

श्रीरामकृष्णवचनानामृत

द्वितीय भाग

(५१-६०)

आमुदय - सर्वोदय सारसंग्रहण विद्यापीठ - गिरगा १

(विद्यापीठ विद्यापीठ)

श्रीरामकृष्ण शास्त्रम,
बंगाल, भारतवर्ष

श्रीगणकृष्णवचनामृत

सुनील शर्मा

(बी०६०)

प्रकाशक - सुनील शर्मा, सूर्यदेवता विद्यापीठ, दिल्ली

अनुक्रमणिका

परिच्छेद	विषय	पृष्ठ
१	दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण का जन्ममहोत्सव	१
२	गिरीश के मकान पर	१६
३	श्रीरामकृष्ण तथा भक्तियोग	२९
४	भक्तों के प्रति उपदेश	४२
५	बलराम बसु के घर में	५८
६	कलकत्ते में श्रीरामकृष्ण	८३
७	श्रीरामकृष्ण का महाभाव	९५
८	बलराम तथा गिरीश के मकान में	१२६
९	नरेन्द्र आदि भक्तों को उपदेश	१४२
१०	राम के मकान में	१५९
११	श्रीरामकृष्ण तथा अहंकार का त्याग	१६६
१२	रथ-यात्रा के दिन बलराम के मकान में	१९२
१३	श्री नन्द बसु के मकान में शुभागमन	२२२
१४	श्रीरामकृष्ण के आध्यात्मिक अनुभव	२४४
१५	दक्षिणेश्वर मन्दिर में	२६०
१६	पूर्ण आदि भक्तों को उपदेश	२६७
१७	बसुमपुत्र में श्रीरामकृष्ण	२८४
१८	गृहस्थाश्रम तथा सन्यासाश्रम	२९९
१९	श्रीरामकृष्ण तथा डॉ. सरकार	३२१
२०	श्रीरामकृष्ण तथा डॉक्टर सरकार	३३५
२१	" " " पाण्डित्य	३५१
	३६९
	३८८
	३९९

परिच्छेद	पान	पृ
१५	सर्प वने का-१४४	४१५
१६	कालीपुर का भीरमकुण्ड	४१६
१७	कालीपुर में भीरमकुण्ड	४१७
१८	सर्पों का लीक पैराग	४१८
१९	भीरमकुण्ड कीज दे ।	४१९
२०	भीरमकुण्ड का भीरुदोष	४२०
२१	भीरमकुण्ड का सर्वनाम	४२०
२२	ईश्वर नाम के उद्गम	४२१
२३	सौम्य के उद्गम का उद्गम	४२२
२४	भीरमकुण्ड का सर्पों के उद्गम के उद्गम	४२३

परिशिष्ट (क)

१	देहान के मध्य इतिहास मन्दिर में	५१५
२	शुद्ध के मध्य में भीरमकुण्ड	५१६
३	भीरमकुण्ड मन्मोहन के पर पर	५१७
४	सन्मोहन के पर पर भीरमकुण्ड	५१८
५	शिवुद्धि का मध्य मध्य में भीरमकुण्ड	५१९

(ख)

१	भीरमकुण्ड तथा मन्मोहन	५२०
---	-----------------------	-----

(ग)

१	भीरमकुण्ड की महामाया के पन्ना	६०१
२	वराहनागर मठ	६१०
३	सर्पों के उद्गम में भीरमकुण्ड	६२५
४	वराहनागर मठ	६३१

(घ)

१	सर्पों के उद्गम में भीरमकुण्ड	६५५
---	-------------------------------	-----

परिच्छेद	विषय	पृ
२५	सर्वे धर्म समन्वय	४११
२६	कालीपूजा तथा श्रीरामकृष्ण	४१८
२७	काशीपुर में श्रीरामकृष्ण	४१९
२८	भक्तों का तीन वैराग्य	४२०
२९	श्रीरामकृष्ण कौन हैं ?	४२१
३०	श्रीरामकृष्ण तथा श्रीगुदरेष	४२२
३१	श्रीरामकृष्ण तथा कर्मफल	४२३
३२	ईश्वर-लाम के उपाय	४२४
३३	नरेन्द्र के प्रति उपदेश	४२५
३४	श्रीरामकृष्ण का भक्तों के प्रति प्रेम	४२६

(क)

१	केशव के साथ दक्षिणेश्वर मन्दिर में	५११
२	सुरेन्द्र के मकान पर श्रीरामकृष्ण	५१६
३	श्रीरामकृष्ण मनोमोहन के घर पर	५१९
४	राजेन्द्र के घर पर श्रीरामकृष्ण	५२४
५	सिमुलिया ब्राह्म समाज में श्रीरामकृष्ण	५४१

(ख)

१	श्रीरामकृष्ण तथा नरेन्द्र	५४१
---	---------------------------	-----

(ग)

१	श्रीरामकृष्ण की महासमाधि के पश्चात्	६०१
२	बराह्मनगर मठ	६१०
३	भक्तों के हृदय में श्रीरामकृष्ण	६२५
४	बराह्मनगर मठ	६५३

(घ)

१	भक्तों के संग में श्रीरामकृष्ण	६५९
---	--------------------------------	-----

भगवान् धीरामहर्ष्य

श्रीरामकृष्णवचनामृत

परिच्छेद १

दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण का जन्म-महोत्सव

(१)

मरेन्द्र आदि भक्तों के साथ कीर्तनानन्द में ।

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर में उत्तर-पूर्व वाले लम्बे बरामदे में गोपों-गोठ तथा मुबल-मिलन कीर्तन सुन रहे हैं । नरोत्तम कीर्तन कर रहे हैं । आज शुक्राष्टमी है, रविवार २२ फरवरी १८८५ ई० । भक्तगण उनका जन्म-महोत्सव मना रहे हैं । गत सोमवार कास्तुन शुद्ध द्वितीया के दिन उनकी जन्मतिथि थी । नरेन्द्र, राखाल, बाङ्गुराम, भवनाथ, सुन्दर गिरीन्द्र, विनोद, हाजरा, रामलाल, राम, नृत्यगोपाल, मणि मल्लिक, गिरीश, सीती के मरेन्द्र वंश आदि अनेक भक्तों का समागम हुआ है । प्रातःकाल आठ बजे का समय होगा । मास्टर ने आकर प्रणाम किया । श्रीरामकृष्ण ने पाठ बंदने का ह्वाला किया ।

कीर्तन सुनते सुनते श्रीरामकृष्ण भावाविष्ट हो गए हैं । श्रीकृष्ण को गौरव चरणों के लिए आने में विलम्ब हो रहा है । कोई ग्वाला कह रहा है, ' यशोदा माई आने नहीं दे रही हैं । ' बलराम त्रिद करके कह रहे हैं, ' मैं सींग बनाकर कन्हैया को ले आऊँगा । ' बलराम का प्रेम !

कीर्तनकार फिर गए रहे हैं । श्रीकृष्ण बंसरी बजा रहे हैं । गोपियों और गोप बालकगण बंसरी की ध्वनि सुन रहे हैं और उनमें अनेकानेक भाव उठ रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण भांगी के रूप में कहा करते थे। वह एक भोज की ओर धनकी दुष्ट नहीं। भोज भोज ही होते थे। श्रीरामकृष्ण भांगी ही शमाविलस्य हो गए। भोज के दुग्धे का एक ही गे घुड़ लगे थे।

श्रीरामकृष्ण प्रकृतिगत होकर दिए गये। भोज भोज में उठकर गये। कीर्तन था रहा है।

श्रीरामकृष्ण ने वदुग्धम मे कीये भी कह, 'कहो मे ली है, प्रथम भोज को दे दो।'

कहा श्रीरामकृष्ण भोज के भीतर ग घात नागरण का रहने का रहे मे।

कीर्तन के बाद श्रीरामकृष्ण आने कभरे में भागे है और भोज को आदर के साथ गिनाई गिला रहे है।

गिरीश का विस्वासा है कि ईश्वर श्रीरामकृष्ण के रूप में आर्ति हुए है।

गिरीश — (श्रीरामकृष्ण के प्रति) — आपके सभी कर्म श्रीरामकृष्ण ही तरह है। श्रीरामकृष्ण जैसे यशोदा के पास तरह तरह के द्रोग कहेते थे।

श्रीरामकृष्ण — हों, श्रीरामकृष्ण भवजार जो है। नरलीला में उभी प्रकार होता है। ईश्वर गोवर्धन पहाड़ को धारण किया था, और उपर नन्द के पास दिला रहे हैं कि पीढ़ा उठाने में भी कष्ट हो रहा है।

गिरीश — समझा। आपको अब समझ रहा हूँ।

श्रीरामकृष्ण छोटी खटिया पर बैठे हैं। दिन के ११ बजे का समय होगा। राम आदि भक्तगण श्रीरामकृष्ण को नवीन वस्त्र पहनाएंगे। श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, "नहीं, नहीं।" एक अंग्रेजी पेटे हुए व्यक्ति को दिखाकर कह रहे हैं, "वे क्या कहेंगे?" भक्तों के बहुत श्रद्ध करने पर श्रीरामकृष्ण ने कहा, "तुम लोग कह रहे हो, अष्टा लाभो, पहन लेता हूँ।"

भक्तगण उसी कमरे में श्रीरामकृष्ण के भोजन आदि की तैयारी कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण नेन्द्र को जग गाने के लिए कह रहे हैं। नेन्द्र गा रहे हैं।

संगीत— (भावार्थ) — “मों, धने अन्धकार में तेरा रूप चमकता है। इसीलिए योगी पदाङ्ग की गुफा में निवास करता हुआ ध्यान लगाता है। अनन्त अन्धकार की गोदी में, महानिर्वाण के दिङ्गोल में चिर शान्ति का परिमल लगातार बढ़ता जा रहा है। महाकाल का रूप धारण कर, अन्धकार का वस्त्र पहन, मों, समाधि-मन्दिर में अकेली बैठी हुईं तुम कौन हो? तुम्हारे अभय चरण-कमलों में प्रेम की विजली चमकती है, तुम्हारे विन्मय मुखमण्डल पर हास्य शोभायमान है।”

नेन्द्र ने जब गाया, ‘मों, समाधि-मन्दिर में अकेली बैठी हुईं तुम कौन हो?’—उसी समय श्रीरामकृष्ण बाह्यज्ञान ग्रन्थ होकर समाधिमग्न हो गये। बहुत देर बाद समाधि भंग होने पर भक्तों ने श्रीरामकृष्ण को भोजन के लिए आसन पर बैठाया। अभी भाव का आवेश है। मात खा रहे हैं, परन्तु दोनों हाथ से। भवनाथ से कह रहे हैं, “तू खिला दे!” भाव का आवेश अभी है, इसीलिए स्वयं खा नहीं पा रहे हैं। भवनाथ उन्हें खिला रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण ने बहुत कम भोजन किया। भोजन के बाद राम कह रहे हैं, “वृत्तगोपाल आप की जूठी याली में खाएगा।”

श्रीरामकृष्ण — मेरी जूठी याली में ?

राम — क्यों क्या हुआ ?

वृत्तगोपाल को भावमग्न देखकर श्रीरामकृष्ण ने एक दो कौर खिला दिये।

कोधगर के भक्तगण नाव पर सवार होकर आये हैं। उन्होंने कीर्तन करते करते श्रीरामकृष्ण के कमरे में प्रवेश किया। कीर्तन के बाद जल-पान करने के लिए बाहर गये। नरोत्तम कीर्तनकार श्रीरामकृष्ण के कमरे में बैठे हैं। श्रीरामकृष्ण नरोत्तम आदि से कह रहे हैं, “इनका मानो नाव चलानेवाला

गाना। गाना ऐसा होना चाहिए कि सभी जानें सों। इस प्रकार का गाना गाना चाहिए।

संगीत—(भावार्थ)—“ओ रे! गीतों के द्वेष के मरिचा शहर शम रहा है।”

(मनोरम के प्री)—उन्के साथ यह कहना होगा है :

संगीत—(भावार्थ)—“ओ रे! हरिनाम कही ही तिनके भ्रम शरीर है, ये दोनों भाई आए हैं। ओ रे! जो मर जाकर प्रेम देना चाहते हैं, ये दो भाई आए हैं। ओ रे, जो शरीर गेहर लगाने को कहते हैं, ये दो भाई आए हैं। ओ रे! जो शरीर मराने के बरकर दुनिया को मराने बनाने हैं, ये दो भाई आए हैं। ओ रे! जो चाहाय तक को गोदी में उठा लेते हैं, ये दो भाई आए हैं।”

फिर यह भी गाना चाहिए—

संगीत—(भावार्थ)—“हे प्रभो, गीत निहारें तुम दोनों भाई पर दयालु हो। हे नाथ, यही मुनकर मैं आया हूँ, मुना है कि तुम चाहाय तक को गोदी में उठा लेते हो, और गोदी में उठाकर उभे हरिनाम करने कहते हो।”

(२)

जन्मोत्सव में भक्तों के साथ चार्तालाप ।

अब भक्तगण प्रसाद पा रहे हैं। चिउड़ा मिठाई आदि अनेक प्रकार के प्रसाद पाकर वे तृप्त हुए। श्रीरामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, “मुन्विक्रि को नहीं कहा था। मुन्नेद्र से कहो, वाउलों (गवैयों) को खिला दें।”

श्री विपिन सरकार आए हैं। भक्तों ने कहा, “इनका नाम विपिन सरकार है।” श्रीरामकृष्ण उठकर बैठे और विनीत भाव से बोले, “इन्हें

आसन दो और पान दो।” उनसे कह रहे हैं, “आपके साथ बात न कर सका, आज बड़ी भीड़ है।”

गिरिन्द्र को देखकर भीरामकृष्ण ने बाबुराम से कहा, “इन्हे एक आसन दो।” नृत्यगोपाल को जमीन पर बैठा देखकर भीरामकृष्ण ने कहा, “उसे भी एक आसन दो।”

सीती के मोहन्दर वय आए हैं। भीरामकृष्ण ईसते हुए राखाल को इधारा कर रहे हैं, “हाथ दिला लो।”

भी रामलाल से कह रहे हैं, “गिरीश घोष के साथ प्रेम कर, तो पिपटर देल सकेगा।” (हँसी।)

नेन्द्र हाजरा महाशय से बरामदे में बहुत देर तक बातचीत कर रहे थे। नेन्द्र के पिता के देहान्त के बाद घर में बड़ा ही कष्ट हुआ है। अब नेन्द्र कमरे के भीतर आकर बैठे।

भीरामकृष्ण—(नेन्द्र के प्रति)—तू क्या हाजरा के पास बैठा था? तू विदेशी है, और वह विरही! हाजरा को भी डेढ़ इन्जार रुपये की आवश्यकता है। (हँसी।)

“हाजरा कहता है, ‘नेन्द्र में सोलह आना सतोगुण आ गया है, परन्तु रजोगुण की जरा लाली है। मेरा विमुक्त सत्व, सत्रह आना।’ (सभी की हँसी।)

“मैं जब कहता हूँ, ‘जुम केवल विचार करते हो, इसीलिए शुक्र हो,’ तो वह कहता है, ‘सूर्य की मुष्ठा पीता हूँ, इसीलिए शुक्र हूँ।’

“मैं जब शुद्धा भक्ति की बात कहता हूँ, जब कहता हूँ कि शुद्धा भक्ति स्वयं-वैषा, ऐश्वर्य कुल भी नहीं चाहती, तो वह कहता है, ‘उनकी कृपा की बाढ़ आने पर नदी तो भर जायेगी ही, फिर गढ़े-नाले तो अपने आप ही भर जायेंगे। शुद्धा भक्ति भी होती है और परैश्वर्य भी होते हैं। स्वयं-वैषे भी होते हैं।’”

श्रीरामकृष्ण के समों में जमीन पर जोड़ शक्ति बलिक प्राप्त की है, गिरिश भी आकर बैठे।

श्रीरामकृष्ण—(गिरिश के प्रति)—तुम जोड़ को आना मानते हैं। और मैं तुमका अनुगत हूँ।

गिरिश—वतः कोई ऐश है किन्हे अत्र अनुगत नहीं भी है।

श्रीरामकृष्ण—(हँसकर)—तुमका है मर्द का भाव (पुनर्जात) और मेरा आत्म भाव (प्रकृतिक भाव)। नोन्द का ऊँचा घर, भाग्य का घर है।

गिरिश तन्नाहूँ पीने के लिए कहा मने।

नोन्द—(श्रीरामकृष्ण के प्रति)—गिरिश पीने के साथ बर्तकान्त हुआ, बहुत बड़े आदमी है। भावकी चर्चा हो रही थी।

श्रीरामकृष्ण—क्या चर्चा ?

नोन्द—आप लिगना-पढ़ना नहीं जानते हैं, हम सब पण्डित हैं, यही सब बातें हो रही थीं। (हँसी)।

मणि महिडक—(श्रीरामकृष्ण के प्रति)—आप बिना पढ़े पण्डित हैं।

श्रीरामकृष्ण—(नोन्द के प्रति)—सच कहता हूँ, मुझे इस बात का ज्ञान भी दुःख नहीं होता कि मैंने वेदान्त आदि शास्त्र नहीं पढ़े। मैं जानता हूँ, वेदान्त का सार है 'ब्रह्म सत्य है, जगत् मिथ्या है'। फिर गीता का सार क्या है? गीता का दस बार उच्चारण करने पर जो होता है, अर्थात् त्यागी, त्यागी!

“शास्त्र का सार श्रीगुरु-मुख से जान लेना चाहिए। उसके बाद साधन-भजन। एक आदमी ने पत्र लिखा था। पत्र पढ़ा भी न गया था कि खो गया। तब सब मिलकर ढूँढ़ने लगे। जब पत्र मिला, पढ़कर देखा, लिखा था—‘पाँच सेर संदेश और एक घोती भेज दो।’ पढ़कर पत्र को फेंक दिया और पाँच सेर संदेश और एक घोती का प्रयत्न करने लगा। इसी प्रकार शास्त्रों

का सार जान लेने पर फिर पुस्तकें पढ़ने की क्या आवश्यकता! अब साधन-भजन।”

अब गिरीश कमरे में आये हैं।

श्रीरामकृष्ण — (गिरीश के प्रति) — हॉ जी, मेरी बात तुम लोग सब क्या कह रहे थे? मैं स्वाहा पीता रहता हूँ।

गिरीश — आपकी बात और क्या कहूँगा? आप क्या साधु हैं?

श्रीरामकृष्ण — साधु-वासु नहीं। सच ही तो मेरा साधु-बोध नहीं है।

गिरीश — हँसी में भी आप से हार गया।

श्रीरामकृष्ण — मैं लाल किनारेवाली घोंटी पदनकर नृगोपाल सेन के बगीचे में गया था। केशव सेन वहाँ पर था। केशव ने लाल किनारेवाली घोंटी देखकर कहा, ‘आज तो लाल किनारे की बड़ी बहार है!’ मैंने कहा, ‘केशव का मन झुलना होगा, इसीलिए बहार लेकर आया हूँ।’

अब फिर नरेन्द्र का संगीत होना। श्रीरामकृष्ण ने मास्टर से तानपूरा उतार देने के लिए कहा। नरेन्द्र बहुत देर से तानपूरे को बाँध रहे हैं। श्रीरामकृष्ण तथा सभी लोग अधीर हो गए हैं।

विनोद कह रहे हैं, “आज बाँधना होगा, गाना किसी दूसरे दिन होगा।” (सभी हँसते हैं।)

श्रीरामकृष्ण हँस रहे हैं और कह रहे हैं, “ऐसी इन्ला हो रही है कि तानपूरे को तोड़ डालूँ। क्या ‘टंग टंग’ — फिर ‘ताना नाना तेरे नुप’ होगा।”

भवनाथ — संगीत के प्रारम्भ में ऐसी ही लंगी मादूम होती है।

नरेन्द्र — (बाँधते-बाँधते) — न समझने से ही ऐसा होता है।

श्रीरामकृष्ण — (हँसते हुए) — देखो, हम सभी को उड़ा दिया!

नरेन्द्र गाना गा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण लोठी लटिया पर बैठे मुन रहे हैं। नृगोपाल आदि भक्तगण जमीन पर बैठे मुन रहे हैं।

श्रीगुरु (गुरुजी)

(१) ओं भौं, ह्रस्व में अन्तर्निहित जगत् स्त्री है, एतद्विना गुरु गोरी में ले बैठी है।

(२) गाना गाओ रे आनन्दमयी का नाम, ओं ओं प्रणो ओं आत्म हेनेवासी प्रकृत्या।

(३) भौं, गुरु अन्धकार में तोमर का मन्त्रकण है, इतिहास के गुरु में रहकर ज्ञान कर्मा रहा है।

भीरामकृष्ण भक्तविभोर होकर नीचे उतर जाते हैं और नरेन्द्र के पास बैठे हैं। भक्तविभोर होकर वाग्भीति कर रहे हैं।

भीरामकृष्ण—गाना गाऊँ ? नहीं, नहीं। (नृसिंहात्मक के प्रति) तू क्या करता है ? उदीयन के लिए गुनना चाहिए। उसके बाद क्या भाषा और क्या गया।

“उत्तमे आग लगा दी, तो तो अच्छा है। उसके बाद पुनः। अच्छा, तो मैं भी पुनः हूँ, तू भी पुनः रह।

“आनन्द-रस में मग्न होने से वाला।

“गाना गाऊँ ? अच्छा, गाया भी जा सकता है। जल गिर रहने से भी जल है, और दिग्भ्रम-दुल्लभ पर भी जल है।”

नरेन्द्र को शिक्षा—ज्ञान-अज्ञान में परे रहो।

नरेन्द्र पास बैठे हैं। उनके घर में कष्ट है, इसीलिए वे सदा ही चिन्तित रहते हैं। वे मामूली तौर से कमी कमी मास समाज में आते-जाते हैं। अभी भी सदा ज्ञान-विचार करते हैं, वेदान्त आदि ग्रन्थ पढ़ने की बहुत ही इच्छा है। इस समय उनकी आयु २३ वर्ष की है। भीरामकृष्ण प्रकृत्य से नरेन्द्र को देख रहे हैं।

भीरामकृष्ण—(हँसकर नरेन्द्र के प्रति)—तू तो 'ख' (आकाश) की तरह है, परन्तु यदि टैक्स (अर्थात् धर की चिन्ता) न रहता ! (सभी की हँसी।)

“कृष्णकिशोर कहा करता था, मैं ‘ख’ हूँ। एक दिन उनके घर जाकर देखता हूँ तो वह चिन्तित होकर बैठा है। अधिक बात नहीं कर रहा है। मैंने पूछा, ‘क्या हुआ जी, इस तरह क्यों बँटे हो?’ उसने कहा, ‘टैक्सवाला आया था, कह गया, यदि रुपये न दोगे, तो घर का सब सामान नीलाम कर लेंगे। इसीलिए मुझे चिन्ता हुई है।’ मैंने हँसते हँसते कहा, ‘यह कैसी बात है जी, तुम तो ‘ख’ (आकाश) की तरह हो। जाने दो, सालों को सब सामान ले जाने दो, तुम्हारा क्या!’

“इसीलिए तुझे कहता हूँ, तू तो ‘ख’ है — इतनी चिन्ता क्यों कर रहा है! जानता है, श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा, ‘अष्टसिद्धि में से एक सिद्धि के रहते कुछ शक्ति हो सकती है, परन्तु मुझे न पाओगे।’ सिद्धि द्वारा अच्छी शक्ति, बल, धन ये सब प्राप्त हो सकते हैं, परन्तु ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती।

“एक और बात। ज्ञान-अज्ञान से परे रहो। कई कहते हैं, अमुक बड़े ज्ञानी है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। वशिष्ठ इतने बड़े ज्ञानी थे परन्तु पुत्रशोक से बेचैन हुए थे। तब लक्ष्मण ने कहा, ‘राम, यह क्या आश्चर्य है! ये भी इतने शोकातं हैं!’ राम बोले, ‘भार्य, जिसका ज्ञान है, उसका अज्ञान भी है; जिसको आलोक का बोध है, उसे अन्धकार का भी है; भ्रमे सुख का बोध है, उसे दुःख का भी है; भ्रमे भले का बोध है, उसे बुरे का भी है। भार्य, तुम दोनों से परे चले जाओ, सुख-दुःख से परे जाओ, ज्ञान-अज्ञान से परे जाओ।’ इसीलिए तुझे कहता हूँ, ज्ञान अज्ञान से परे चला जा।”

(३)

गृहस्थ तथा दानधर्म । मनोयोग तथा कर्मयोग ।

श्रीरामकृष्ण फिर छोटी लटिया पर आकर बैठे हैं। लक्ष्मण अभी समीप पर बैठे हैं। सुन्दर उनके पास बैठे हैं। श्रीरामकृष्ण उनकी ओर सुदर्शन दृष्टि से देख रहे हैं और बातचीत के निमित्त में उन्हें अनेक उपादेश दे रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण — (सुरेन्द्र के प्रति) — बीच बीच में आते जाना । नाग कहा करता था, लोटा रोज रगड़ना चाहिए, नहीं तो मैला पड़ जायेगा । साधु-संग सदैव ही आवश्यक है ।

“संन्यासी के लिए कामिनी-कांचन का त्याग, तुम्हारे लिए वह नहीं । तुम लोग बीच बीच में निर्जन में जाना और उन्हें व्याकुल होकर पुकारना । तुम लोग मन में त्याग करना ।

“भक्त, वीर हुए बिना भगवान तथा संसार दोनों ओर ध्यान नहीं रख सकता । जनक राजा साधन-भजन के बाद सिद्ध होकर संसार में रहे थे । वे दो तलवारों घुमाते थे — ज्ञान और कर्म ।”

यह कहकर श्रीरामकृष्ण गाना गा रहे हैं — ‘यह संसार आनन्द की कुटिया है’ — आदि ।

“तुम्हारे लिए चैतन्य देव ने जो कहा था, जीवों पर दया, भक्तों की सेवा और नाम का संकीर्तन ।

“तुम्हें क्यों कह रहा हूँ ? तुम एक व्यापारी की दुकान में काम कर रहे हो । अनेक काम करने पड़ते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ ।

“तुम आफिस में झूठ बोलते हो, फिर भी तुम्हारी चीज़ें क्यों खाता हूँ ? तुम दान, ध्यान जो करते हो । तुम्हारी जो आमदनी है उससे अधिक दान करते हो । बारह हाथ ककड़ी का तेरह हाथ बीज !

“कंबूष की चीज़ मैं नहीं खाता हूँ । उनका धन इतने प्रकारों से नष्ट हो जाता है — मोमाला-मुकदमा में, चोर-डकैतों से, डाकड़ों में, फिर बदचलन लड़के सब धन उड़ा देते हैं, यही सब है ।

“तुम जो दान, ध्यान करते हो, बहुत अच्छा है । जिनके पास धन है उन्हें दान देना कर्त्तव्य है । कंबूष का धन उड़ जाता है । दाता के धन की क्या होती है, मन्त्रमें जाता है । कामागपुर में भिगान लोग नाला काटकर गेज में डाल लीये हैं । कभी कभी जग का इतना वेग होता है कि सेत

का बॉंध टूट जाता है और जल निकल जाता है, अनाज बर्बाद हो जाता है; इसीलिए किसान लोग बॉंध के बीच-बीच में सुराख बनाकर रखते हैं, इसे 'घोषी' कहते हैं। जल थोड़ा थोड़ा करके घोषी में से होकर निकल जाता है, तब जल के वेग से बॉंध नहीं टूटता और खेत पर की मिट्टी नरम हो जाती है। उससे खेत उर्वर बन जाता है और बहुत अनाज पैदा होता है। जो दान, प्याज करता है वह बहुत फल प्राप्त करता है, चतुर्वर्ग फल।”

भक्तगण सभी श्रीरामकृष्ण के भीमुख से दानधर्म की यह कथा एक मन से सुन रहे हैं।

सुरेन्द्र— मैं अच्छा प्याज नहीं कर पाता। बीच-बीच में 'मों मों' कहता हूँ। और सोते समय 'मों मों' करते करते सो जाता हूँ।

श्रीरामकृष्ण— ऐसा होने से ही काफ़ी है। स्मरण-मनन तो है न ?

“मनोयोग और कर्मयोग। पूजा, तीर्थ, जीवसेवा आदि तथा गुरु के उपदेश के अनुसार कर्म करने का नाम है कर्मयोग। जनक आदि जो कर्म करते थे, उसका नाम भी कर्मयोग है। योगी लोग जो स्मरण-मनन करते हैं उनका नाम है मनोयोग।

“ फिर काली-मन्दिर में जाकर सोचता हूँ 'मों, मन भी तो तुम हो!' इसीलिए शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध आत्मा एक ही चीज़ हैं।”

सन्ध्या हो रही है। अनेक भक्त श्रीरामकृष्ण को प्रणाम कर घर लौट रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण पश्चिम के बरगमदे में गए हैं। भवनाथ और मःरटर साथ हैं।

श्रीरामकृष्ण— (भवनाथ के प्रति)— तुम रानी देर में क्यों आया है ?

भवनाथ— (हँसकर)— जी, पन्द्रह दिनों के बाद दर्शन किया है। उस दिन आपने स्वयं ही रास्ते में दर्शन दिया। इसलिए फिर नहीं आया।

श्रीरामकृष्ण — गा बेगी बन दे ? ! देना दर्शन के गा होता है !
 हासन, बर्तन के सब भी तो बाहर ।

(४)

गिरिजा आदि मन्त्री के गान
 प्रेमानन्द में ।

सर्वकाल दुःखा । धीरे धीरे मन्दिर में आग का शब्द सुनाई दे
 रहा है । आज कम्बुज की दुहा अष्टमी तिथि; ६-७ दिनों के बाद पूर्णिमा
 के दिन होली महोत्सव होगा ।

देवमन्दिर का गूहा, प्राणिक, गीना, बच्चों के ऊपर के भाग मन्त्र-
 किरण में मनोहर रूप धारण किए हुए है । गंगाजी इस समय उत्तर की ओर
 बह रही है, चांदनी में चमक रही है, मानो आनंद से मन्दिर के किनारे से
 उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है । श्रीरामकृष्ण आने कमे में छोटी गटियां
 पर बैठकर चुपचाप अण्माता का चिन्तन कर रहे हैं ।

उत्सव के बाद अभी तक दो-एक मन्त्र रह गये हैं । नोन्ट पहले ही
 चले गये ।

आरती समाप्त हुई । श्रीरामकृष्ण भावविभोर होकर दक्षिण-पूर्व के
 लम्बे बरामदे पर धीरे धीरे टहल रहे हैं । श्रीरामकृष्ण एकाएक मास्टर
 को सम्बोधित कर कह रहे हैं, “अहा, नोन्ट का क्या ही गाना है !”

मास्टर — जी, ‘घने अन्धकार में,’ वह गाना ?

श्रीरामकृष्ण — हाँ, उस गाने का बहुत गम्भीर मतलब है । मेरे मन
 को मानो अभी तक खींचकर रखा है ।

मास्टर — जी, हाँ !

श्रीरामकृष्ण — अन्धकार में ध्यान, यह तंत्र का मत है । उस
 समय सूर्य का आलोक कहाँ है ?

भी गिरिजा पौर भाकर गढ़े हुए । श्रीरामकृष्ण गाना गा रहे हैं ।

संगीत — (भावार्थ) — “ ओ रे ! क्या मेरी माँ कासी है ? ओ रे ! काशी दिगम्बरी दुःख को भूलोड़िण करती है । ”

श्रीरामकृष्ण मन्त्राले होकर गढ़े गढ़े गिरिजा के शरीर पर हाथ रखकर गाना गा रहे हैं ।

संगीत — (भावार्थ) — “ गया, गंगा, प्रभात, काशी, काँची आदि धर्म वाहता है ” — आदि

संगीत — (भावार्थ) — “ इस बार मैं ठीक समझ गया हूँ; अन्धे भावनाओं से भाव सीखा है। माँ, विश्व देस में राशि नहीं है, उस देस का एक आदमी पाया हूँ; क्या दिन और क्या रात — मैं कुछ भी नहीं जानता । बुरा में ताल मिलाकर उस ताल का एक गाना सीखा है, वह ताल ‘त त्रिम त्रिप्रिम’ रख के बज रहा है । मेरी नींद खुल गई है, क्या मैं फिर सोता हूँ ! योग-योग में मैं जाग रहा हूँ । माँ, योगनिद्रा तुझे देकर मैंने नींद को मुक्त दिया है । प्रकाश कहता है, मैंने मुक्ति और मुक्ति इन दोनों को विर पर रखा है । काशी ही मद्य है इस समय को जानकर मैंने धर्म और अधर्म दोनों को त्याग दिया है । ”

गिरिजा को देखते देखते मानो श्रीरामकृष्ण के भाव का उल्लास और भी बढ़ रहा है । वे खड़े खड़े फिर गा रहे हैं —

संगीत — (भावार्थ) — “ मैंने अमय पद में प्राणों को सीप दिया है ” — आदि ।

श्रीरामकृष्ण भाव में मस्त होकर फिर गा रहे हैं — (भावार्थ) — “ मैं देह को संसाररूपी बाजार में बेचकर श्रीदुर्गा नाम खरीद लाया हूँ । ”

(गिरिजा आदि भक्तों के प्रति) —

“ भाव से शरीर भर गया, ज्ञान नष्ट हो गया । ”

“उस ज्ञान का अर्थ है बाहर का ज्ञान। तत्वज्ञान, ब्रह्मज्ञान यही सब चाहिए।

“भक्ति ही सार है। सकाम भक्ति भी है और निःकाम भक्ति भी। शुद्धा भक्ति, अहेतुकी भक्ति — यह भी है। केशव सेन आदि अहेतुकी भक्ति नहीं जानते थे। कोई कामना नहीं, केवल ईश्वर के चरणकमलों में भक्ति।

“एक और है — उर्जिता भक्ति। मानो भक्ति उमड़ रही है। मात में हँसता नाचता गाता है, जैसे चैतन्य देव। राम ने लक्ष्मण से कहा, ‘भार्ये, जहाँ पर उर्जिता भक्ति हो, वही पर जानो, मैं स्वयं विग्रमान हूँ।’”

श्रीरामकृष्ण क्या अपनी स्थिति का इशारा कर रहे हैं? क्या श्रीरामकृष्ण चैतन्य देव की तरह अवतार हैं? जीव को भक्ति सिखाने के लिए अवतीर्ण हुए हैं?

गिरीश — आपकी कृपा होने से ही सब कुछ होता है। क्या या, क्या हुआ है!

श्रीरामकृष्ण — हौं जी, तुम्हारा संस्कार था, इसीलिए हो रहा है। समय हुए बिना कुछ नहीं होता। जब रोग अच्छा होने को हुआ, तो वैद्य ने कहा, ‘इस पत्ते को काली मिर्च के साथ पीसकर खाना।’ उसके बाद रोग दूर हो गया। काली मिर्च के साथ दवा खाकर अच्छा हुआ या यों ही रोग ठीक हो गया, कौन कह सकता है?

“लक्ष्मण ने लव कुश से कहा, ‘तुम बचे हो, श्रीरामचन्द्र को नहीं जानते। उनके पदस्पर्श से अद्विधा पत्थर से मानवी बन गई।’ लव-कुश बोले, ‘भद्रराज, हम सब जानते हैं, सब सुना है। पत्थर से जो मानवी बनी, यह मुनि का वचन था। गौतम मुनि ने कहा था कि ‘त्रेतायुग में श्रीरामचन्द्र उठी आश्रम के पास से होकर आयेंगे, उनके चरणस्पर्श से तुम फिर मानवी बन जाओगी।’ सो अब राम के गुण से बनी या मुनि के वचन से, कौन कह सकता है!

“सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। यहाँ पर यदि तुम्हें चिन्त्य प्राप्त हो, तो मुझे निमित्त मात्र जानना। चन्दा मामा सभी का मामा है। ईश्वर की इच्छा से सब कुछ हो रहा है।”

गिरीश—(हँसते हुए)—ईश्वर की इच्छा से न ? मैं भी तो यही कह रहा हूँ। (सभी की हँसी।)

श्रीरामकृष्ण—(गिरीश के प्रति)—सरल बनने पर ईश्वर का शोध ही साम होता है। जानते हो कितनों को ज्ञान नहीं होता ? एक—मिसका मन टेढ़ा है, सरल नहीं है। दूसरा—जिसे लुआछूत का रोग है, और तीसरा—जो संशयामा है।

श्रीरामकृष्ण नृत्यगोपाल की भावावस्था की प्रशंसा कर रहे हैं।

अभी तक तीन-चार भक्त उस दक्षिण-पूर्व वाले लम्बे बरामदे में श्रीरामकृष्ण के पास खड़े हैं और सब कुछ सुन रहे हैं। श्रीरामकृष्ण परमहंस की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं, “परमहंस को सदा यही बोध होता है कि ईश्वर सत्य है, शेष सभी अनित्य। हंस में जल से दूध को अलग निकाल लेने की शक्ति है। उसकी जिह्वा में एक प्रकार का रस रस रहता है; दूध और जल यदि मिला हुआ रहे तो उस रस के द्वारा दूध अलग और जल अलग हो जाता है। परमहंस के मुख में भी ही ऐसा रस है, प्रेमाभक्ति। प्रेमाभक्ति रहने से ही नित्य-अनित्य का विवेक होता है, ईश्वर की अनुभूति होती है, ईश्वर का दर्शन होता है।”

परिच्छेद २

गिरीश के मकान पर

(१)

ज्ञान-भक्ति-समन्वय कथा ।

भीरामकृष्ण गिरीश गोप के शगुनादाससे मकान में भनों के साथ बैठकर ईश्वर सम्बन्धी वार्तालाप कर रहे हैं। दिन के तीन बजे का समय है, मास्टर ने आकर झूमिठ हो प्रणाम किया। आज बुधवार है—गुदा एकादशी—२५ फाग्वरी १८८५ ई.। गन रविवार को दक्षिणेश्वर मन्दिर में भीरामकृष्ण का जन्ममहोत्सव हो गया है। भीरामकृष्ण गिरीश के घर होकर स्टार थिएटर में 'शृपकेतु' नाटक देखने जायेंगे।

भीरामकृष्ण थोड़ी देर पहले ही पधारें हैं। कामकाज समाप्त करके आने में मास्टर को थोड़ा विलम्ब हुआ। उन्होंने आकर ही देखा, भीरामकृष्ण उत्साह के साथ ब्रह्मज्ञान और भक्तितत्व के समन्वय की चर्चा कर रहे हैं।

भीरामकृष्ण — (गिरीश आदि मर्दों के प्रति) — ज्ञान, स्वप्न और सुषुप्ति — जीव की ये तीन स्थितियाँ होती हैं।

“जो लोग ज्ञान का विचार करते हैं वे तीनों स्थितियों को उड़ा देते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्म तीनों स्थितियों से परे है — स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीरों से परे है, सत्व, रज, तम — तीनों गुणों से परे है। सभी माया है, जैसे दर्पण में परछाईं पड़ती है, प्रतिबिम्ब कोई वस्तु नहीं है। ब्रह्म ही वस्तु है, बाकी सब अवस्तु।

“ब्रह्मज्ञानी और भी कहते हैं, देहात्म-बुद्धि रहने से ही दो दिखते हैं। परछाईं भी सत्य प्रतीत होती है। वह बुद्धि छन होने पर 'सोऽहम्' 'मैं ही यह ब्रह्म हूँ' यह अनुभूति होती है।”

एक भक्त — तो फिर, क्या हम सब बुद्धि-विचार का मार्ग ग्रहण करें ?

श्रीरामकृष्ण — विचार-पथ भी है, — वेदान्तरादियों का पथ । और एक पथ है, — भक्तिपथ । भक्त यदि ब्रह्मज्ञान के लिए व्याकुल होकर रोता है, तो वह उसे भी प्राप्त कर लेता है । ज्ञानयोग और भक्तियोग ।

“दोनों पथों से ब्रह्मज्ञान हो सकता है; कोई कोई ब्रह्मज्ञान के बाद भी मक्ति लेकर रहते हैं — लोकशिक्षा के लिए, जैसे अवतार आदि ।

“देहात्मबुद्धि, ‘मैं’-बुद्धि आसानी से नहीं जाती । उनकी कृपा से समाधिस्थ होने पर जाती है — निर्विकल्प समाधि, जड़ समाधि ।

“समाधि के बाद अवतार आदि का ‘मैं’ फिर लौट आता है — विद्या का ‘मैं,’ भक्त का ‘मैं’ । इस विद्या के ‘मैं’ से लोकशिक्षा होती है । प्रक्याचार्य ने विद्या के ‘मैं’ को रखा था ।

“द्वैतन्य देव इसी ‘मैं’ द्वारा भक्ति का आस्वादन करते थे, भक्ति-भक्त लेकर रहते थे, ईश्वर की बातें करते थे, नाम-संकीर्तन करते थे ।

“‘मैं’ तो सरलता से नहीं जाता, इसीलिए भक्त जाग्रत, स्वप्न आदि स्थितियों को उड़ा नहीं देते । सभी स्थितियों को मानते हैं, सत्व-रज-तम तीन गुण भी मानते हैं । भक्त देवता है, वे ही चौबीस तन्त्र बने हुए हैं । फिर देखो, साकार चिन्मय रूप में वे दर्शन देते हैं ।

“भक्त विद्यामाया की धारण लेता है । साधुसंग, तीर्थ, ज्ञान, भक्ति, वेगम्य — इन सबकी धारण लेकर रहता है । वह कहता है, यदि ‘मैं’ सरलता से चला न जाय, तो रहे खाला, ‘दास’ बनकर, ‘भक्त’ बनकर ।

“भक्त का भी एकाकार ज्ञान होता है । वह देवता है, ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । स्वप्न की तरह नहीं कहता, परन्तु कहता है, वे ही वे सब बने हुए हैं । मोम के बालीये में सभी कुछ मोम का है । परन्तु है अनेक रूप में ।

“परन्तु एक ही भक्ति होने पर इस प्रकार बोध होता है । अधिक स्थित

कामने पर पीना गेग होता है। तब मन्त्र देना है कि लक्ष्मी देवी है। श्रीगणेशाय नमः इति मन्त्र-शुद्धि का विधान करके लक्ष्मी देवी का मन्त्र देना ही कामने का भी उपाय माना जाता है। मन्त्रः यदि भद्रक दिन तक पठे के तब तब से देवता यह भी पढ़ा बन जाता है। 'सुमुह' कीड़े को गोबरो गोबरो कीटो निभत है जाता है, दिव्या नरी, अन्त में 'सुमुह' कीड़ा ही बन जाता है। मन्त्र में उनका निभान करके करके अहंभूत बन जाता है। फिर देवता है 'यद् ही है, यी ही यह है।'

“श्रीगणेश 'सुमुह' कीड़ा बन जाता है, तब तब कुछ ही पढ़ा लक्ष्मी मुक्ति होती है।

“अब तक उन्होंने मैं पान को खाया, तब तक एक भाव का लक्षण लेकर उन्हें पुकारना पड़ा है—शान्ता, दारुण, वन्द्य—ये सब।

“मैं दासीभाव में एक वर तक गा—सद्गमयो की दासी। औंठों का कपड़ा, आँड़ना आदि यह सब करना था, फिर नग भी पहना था। औरतों के भाव में रहने से काम पर नियंत्रण प्राप्त होती है।

“उसी आराधना की पूजा करनी होती है, उन्हें प्रसन्न करना होता है। ये ही औरतों का रूप धारण करके वर्तमान हैं; इसीलिए मेरा मानुभाव है।

“मातृभाव अति शुद्ध भाव है। तन्त्र में धामाचार की बात भी है; परन्तु वह ठीक नहीं, उसके फलन होता है। भोग करने से ही भय है।

“मातृभाव मानो निर्जला एकादशी है, किसी भोग की गन्ध नहीं है। दूसरी है पल-मूल खाकर एकादशी, और तीसरी, पूरी मिठाई खाकर एकादशी। मेरी निर्जला एकादशी है, मैंने मातृभाव से सोलह वर की कुमारी की पूजा की थी। देखा, स्तन मातृस्तन है, योनि मातृयोनि है।

“यह मातृभाव—साधना की अन्तिम बात है। 'तुम मों हो, मैं तुम्हारा लड़का हूँ।' यही अन्तिम बात है।

“संन्यासी की निर्जला एकादशी है, यदि संन्यासी भोग रहता है, तभी भय है। कामिनी-कांचन भोग हैं। जैसे थूककर फिर उसी थूक को चाट लेना। स्वप्ने-पैशे, मान-इज्जत, इन्द्रियसुख — ये सब भोग हैं। संन्यासी का स्त्री भक्त के साथ बैठना या वार्तालाप करना भी ठीक नहीं है — अपनी भी हानि और दूसरों की भी हानि। दूसरे लोगों की शिक्षा नहीं होती। संन्यासी का शरीर धारण लोक-शिक्षा के लिए है।

“औरतों के साथ बैठना या अधिक देर तक वार्तालाप करना — ऐसे भी रमण कहा है। रमण आठ प्रकार के हैं। कोई औरतों की बातें सुन रहा है; सुनते सुनते आनन्द हो रहा है, — यह एक प्रकार का रमण है। औरतों की बात कह रहा है (कीर्तन में) — यह एक प्रकार का रमण है, औरतों के साथ एकान्त में गुपगुप बातचीत कर रहा है — यह एक प्रकार का रमण है, औरतों की कोई चीज़ पास रख ली है, आनन्द हो रहा है — यह एक प्रकार है; स्पर्श करना भी एक प्रकार है, इसीलिए गुदफनी यदि चुबनी हो तो पादस्पर्श नहीं करना चाहिए। संन्यासियों के ये सब नियम हैं।

“संन्यासियों की अलग बात है, दो एक पुत्र होने पर भाई-बहन की तरह रहे। उनका अन्य सात प्रकार के रमण से उतना दोष नहीं है।

“दृश्य के ज्ञान है। देवज्ञान, नितृज्ञान, ज्ञपिज्ञान; फिर स्त्रीज्ञान भी है; एक ही बच्चे होना और सती हो तो उसका प्रतिशालन करना।

“संन्यासी लोग समझ नहीं सकते कि कौन अच्छी स्त्री है और कौन बुरा स्त्री; कौन विशास्य और कौन अविश्रास्य; जो अच्छी स्त्री है — विशास्य — उसमें काम, मोष, आदि कम होता है, नींद कम होती है। जो अविश्रास्य है उसमें स्नेह, दया, भक्ति, लगन आदि होते हैं। वह सभी की सेवा करती है, वास्तव्य भाव से; और पति की भगवत में भक्ति बढ़ाने का मन करती है। अधिक रत्न नहीं करती, बही पति को अधिक भय न करना पड़े, कहीं ईश्वर के चिह्न में शिव न हो।

“ फिर मर्दानी जियों के भी लक्षण हैं। खराब लक्षण — टेढ़ी, हुई आँखें, बिल्ली जैसी आँखें, हड्डियाँ उमरी हुई, गाय के बल्ले जैसे गाल

गिरीश — हमारे उद्धार का उपाय क्या है ?

श्रीरामकृष्ण — भक्ति ही सार है। फिर भक्ति का सत्व, भक्ति रज, भक्ति का तम भी है।

“ भक्ति का सत्व है दीन-हीन भाव; भक्ति का तम मानो डाका का भाव; मैं उनका काम कर रहा हूँ, मुझे फिर पाप कैसा ? तुम अपनी मों हो, दर्शन देना ही होगा। ”

गिरीश — (हँसते हुए) — भक्ति का तम आप ही तो सिखाते

श्रीरामकृष्ण — (हँसते हुए) — परन्तु उनका दर्शन करने का लक्ष्य है, समाधि होती है। समाधि पाँच प्रकार की है। १—चींटी की गति, महावायु उठती है, चींटी की तरह। २—मछली की गति। ३—तिर्यक् गति। ४—पक्षी की गति—जिस प्रकार पक्षी एक शाखा से दूसरी शाखा पर उड़ता है। ५—कपि की तरह, बन्दर की गति, मानो महावायु कूदकर भागे पर उड़ता है और समाधि हो गई।

“ और भी दो प्रकार की समाधि है। एक — स्थित समाधि, परमात्मनः समाधि; बहुत देर तक, सम्भव है, कई दिनों तक रहे। और दूसरी — उन्मत्ता समाधि, एकाएक मन को चारों ओर से ऊपर लाकर ईश्वर के चरणों में लगा देना।

(मारटर के प्रति) “ तुमने यह समाधि है ? ”

मारटर—जी हों।

गिरीश—क्या साधना द्वारा उन्हें प्राप्त किया जा सकता है ?

श्रीरामकृष्ण—सोगों ने अनेक प्रकार से उन्हें प्राप्त किया है। विद्वानों ने अनेक उपवास, साधन मन्त्रन करके प्राप्त किया है, साधनसिद्ध। कोई जल से सिद्ध है, जैसे नगर, दुर्गेश्वर आदि। हठे करते हैं निःशक्ति। दूसरे

एकाएक सिद्ध, जिन्होंने एकाएक प्राप्त कर लिया है; पहले कोई आशा न थी। फिर कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं कि लोगों ने ईश्वर की कृपा से स्वप्न में ही ईश्वर-प्राप्ति कर ली।”

(२)

गिरीश का शान्तभाव; कलि में शूद्र की भाक्ति और मुक्ति।

श्रीरामकृष्ण — और कुछ लोग हैं स्वप्नासिद्ध और कृपासिद्ध।

यह कहकर श्रीरामकृष्ण भाव में विभोर होकर गाना गा रहे हैं।

संगीत—(भावार्थ) — “ क्या इशामारूपी घन को सभी लोग प्राप्त करते हैं ! अवृत्त मन नहीं समझता है, यह क्या बात है ! ” — इत्यादि।

श्रीरामकृष्ण थोड़ी देर भावाविष्ट हैं। गिरीश आदि भक्त्याग सामने बैठे हैं। कुछ दिन पूर्व स्टार थिएटर में गिरीश ने अनेक बातें बताई थीं; इस समय शान्त भाव है।

श्रीरामकृष्ण— (गिरीश के प्रति)— तुम्हारा यह भाव बहुत अच्छा है — शान्तभाव। मैं से इसीलिए कहा था, ‘मैं, उसे शान्त कर दो, मुझे ऐसा-वैसा न कहे।’

गिरीश— (मास्टर के प्रति)— न जाने किसने मेरी जीभ को दबाकर पकड़ लिया है; मुझे बात करने नहीं दे रहा है।

श्रीरामकृष्ण अभी भी भावमग्न हैं, अन्तर्मुख। बाहर के व्यक्ति, मधु, घोरि घोरि मानो सभी को भूलते जा रहे हैं। जरा स्वस्थ होकर मन को उतार रहे हैं। भक्तों को फिर देख रहे हैं। (मास्टर को देखकर) “ ये सब वहाँ पर (दक्षिणेश्वर में) जाते हैं, — आते हैं तो जायें, मैं सब कुछ जानती हूँ। (पड़ोसी बालक के प्रति) — हौं जी, तुम क्या समझते हो ? मनुष्य का क्या कर्तव्य है ! ”

अभी क्या है। क्या श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं कि ईश्वर की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है।

(नारायण के प्रति) — क्या तुम जानते होना नहीं चाहते? मुन, जो पाशुपत ही जानता है वह विद्वान् बन जाता है और जो पाशुपत है वह ज्ञान है।

श्रीरामकृष्ण अभी नारायण हैं। पाशु ही स्वप्न में स्वप्न स्वप्न उन्होंने उगड़ा ध्यान किया। वे जानते हैं कि क्या कह रहे हैं, 'कहाँ, मैंने जाने का भी किया!'।

अभी शरणार्थी नहीं हुआ। श्रीरामकृष्ण शिबिज के भाई भी हैं के साथ बातचीत कर रहे हैं। अतुल भागों के साथ सामने ही बैठे हैं। साक्षात् पड़ोसी भी बैठे हैं। अतुल द्वारकोट में बसने हैं।

श्रीरामकृष्ण — (अतुल के प्रति) — आप लोगों ने यही कहा था आप दोनों करें, संसार धर्म भी करें और जिनके भक्ति ही वह भी करें।

साक्षात् पड़ोसी — क्या साक्षात् न होने पर अनुभव सिद्ध होता है?

श्रीरामकृष्ण — क्यों? कल्पितुग में शत्रु की भक्ति की कथायें घबरी, रीदास, गुहल चण्डाल, — ये सब हैं।

नारायण — (हँसते हुए) — साक्षात् शत्रु सब एक हैं।

साक्षात् — क्या एक जन्म में होता है?

श्रीरामकृष्ण — उनकी दया होने पर क्या नहीं होता! इसका क्या के अन्धकारपूर्ण कमरे में बस्ती लाने पर क्या थोड़ा थोड़ा करके अन्धकार चला जाता है? एकदम रोशनी हो जाती है।

(अतुल के प्रति) “तीन वैराग्य चाहिये—जैसी नंगी तलवार ऐसी वैराग्य होने पर स्वजन काले छॉप जैसे लगते हैं; धर कुर्मा प्रतीत होता है।

“ और अन्तर से व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। अन्तर की दार वे अवश्य मुनेंगे। ”

सब चुपचाप हैं। श्रीरामकृष्ण ने जो कुछ कहा, एकाम्र चित्त से नष्टर सभी उस पर चिन्तन कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण — (अतुल के प्रति) — क्यों, वैसी दृढ़ता — व्याकुलता ही होती ?

अतुल — मन कहीं ईश्वर में रह पाता है ?

श्रीरामकृष्ण — अभ्यासयोग ! प्रति दिन उन्हें पुकारने का अभ्यास करना चाहिए। एक दिन में नहीं होता। रोज पुकारते पुकारते व्याकुलता ना जाती है।

“ रात-दिन केवल विषय-कर्म करने पर व्याकुलता कैसे आयेगी ? यदुक्तिक शुरू शुरू में ईश्वर की बातें अच्छी तरह सुनता था, स्वयं भी कहता था। आजकल अब उतना नहीं कहता। रात-दिन चाण्डूसों को लेकर बैठता है, केवल विषय की बातें। ”

सार्धकाल हुआ। कमरे में बत्ती जलाई गई है। श्रीरामकृष्ण देव-गाओं के नाम ले रहे हैं, गाना गा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं।

कह रहे हैं, ‘ हरि बोल ’ ‘ हरि बोल ’ ‘ हरि बोल ’; फिर ‘ राम ’ ‘ राम ’ ‘ राम ’; फिर ‘ निलयलीला मयी ’, ‘ ओ माँ ! उपाय बता दे, माँ ! ’ ‘ शरणागत ’ ‘ शरणागत ’ ‘ शरणागत ’।

गिरीश को व्यस्त देखकर श्रीरामकृष्ण थोड़ी देर चुप रहे। तेजचन्द्र से कह रहे हैं, ‘ तू जरा पास आकर बैठ । ’

तेजचन्द्र पास बैठे। थोड़ी देर बाद मास्टर ने कानि चिल्ली नकाराई ! मुझे जाना है ।

श्रीरामकृष्ण — (मास्टर के प्रति) — क्या कह रहा है ?

मास्टर — घर जाना है — यही कह रहा है ।

श्रीरामकृष्ण — उन्हें (बालमत्तों को) इगना क्यों चाहता हूँ ? वे निर्मल पात्र हैं — विषयबुद्धि प्रविष्ट नहीं हुई है । विषयबुद्धि रहने पर उपदेशों को धारण नहीं कर सकते । नये बर्तन में दूध रखा जा सकता है, दही के बर्तन में दूध रखने से खराब हो जाता है ।

“जिम बर्तन में लहसुन घोला हो, उस बर्तन को चाहे हजार बार धो डालो, लहसुन की गन्ध नहीं जाती !”

(३)

श्रीरामकृष्ण स्टार थिएटर में,— धृपकेतु नाटक, नरेन्द्र आदि के साथ ।

श्रीरामकृष्ण धृपकेतु नाटक देखेंगे । वीइन स्ट्रीट पर जहाँ बाद में मनोमोहन थिएटर हुआ, पहले वहाँ स्टार थिएटर था । श्रीरामकृष्ण थिएटर में आकर बॉक्स में दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे । मास्टर आदि मनगल पास ही बैठे हैं ।

श्रीरामकृष्ण — (मास्टर के प्रति) — नरेन्द्र आया है ?

मास्टर — जी हाँ ।

अभिनय हो रहा है । कर्ण और पद्मावती ने आरी को दोनों ओर से पकड़कर धृपकेतु का बलिदान किया । पद्मावती ने रोते रोते माँस को पकाया । वृद्ध ब्राह्मण अतिथि आनन्द मनाते हुए कर्ण से कह रहे हैं, “अब आओ, हम एक साथ बैठकर पका हुआ माँस खायें ।” कर्ण कह रहे हैं, “यह मुझसे न होगा । पुत्र का माँस क्या न खूँगा ।”

एक भक्त ने सहानुभूति प्रकट करके धीरे से आर्तनाद किया । श्रीरामकृष्ण ने भी दुःख प्रकट किया ।

नेत्र समाप्त होने पर श्रीरामकृष्ण रंगमंच के विभागद्वय में आकर उप-

रिक्त हुए। गिरीश, नरेन्द्र आदि भक्तगण बैठे हैं। श्रीरामकृष्ण कमरे में जाकर नरेन्द्र के पास खड़े हुए और बोले, "मैं आया हूँ।"

श्रीरामकृष्ण बंटे हैं। अभी बातों का शब्द सुना जा रहा है।

श्रीरामकृष्ण — (भक्तों के प्रति) — यह बाबा सुनकर मुझे आनन्द हो रहा है। वहाँ पर (दक्षिणेश्वर में) शहनाई बजती थी, मैं भावमग्न हो जाता था। एक साधु मेरी स्थिति देखकर कहा करता था, 'मे सव ब्रह्मज्ञान के लक्षण है।'

बात बन्द होने पर श्रीरामकृष्ण फिर बात कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण — (गिरीश के प्रति) — यह तुम्हारा थिएटर है या तुम लोगों का ?

गिरीश — जी, हम लोगों का।

श्रीरामकृष्ण — 'हम लोगों का' शब्द ही अच्छा है। 'मेरा' कहना ठीक नहीं। कोई कोई कहता है 'मैं खुद आया हूँ।' ये सब बातें हीनबुद्धि अहंकारी लोग कहते हैं।

नरेन्द्र — सभी कुल थिएटर है।

श्रीरामकृष्ण — हाँ, हाँ, ठीक। परन्तु कहीं विद्या का खेल है, कहीं अविद्या का।

नरेन्द्र — सभी विद्या के खेल हैं।

श्रीरामकृष्ण — हाँ, हाँ; परन्तु यह तो ब्रह्मज्ञान से होता है। भक्ति और भक्त के लिए दोनों ही हैं, विद्यामाया और अविद्यामाया। सृज्यमाना था।

नरेन्द्र माना गा रहे हैं —

संगीत — (भावार्थ) — "चिदानन्द समुद्र के जल में प्रेमानन्द की लहरें हैं। अहा! महामाव में रासलीला की क्या ही माधुरी है! नाना प्रकार के विलास, आनन्द-प्रसंग, कितनी ही नई नई भाव-तरंगें नए नए रूप

माराकर डूब गई है, उस गाँव के लोग का भी है। आ-
लोक में लड़ी लड़ाकर का मर । देव काज की कृपासे तब देवदेव जि
पड़े भी । देवी का का जूतं दूर । देवी लड़ी आ काज ही जिद हुई । सब है सब,
आनन्द में सदा होकर, दोहों का व डूबकर ' हरि हरि ' बोल ।"

मोन्द्र का गा रहे हैं, ' अन्तर्यामी से सब लड़ाकर हो कर, '— तो
श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, ' यह अन्तर्यामी से होता है । तुम जो कर रीत का
काही दिता है । '

मोन्द्र का गा रहे हैं, " हे सब ! आनन्द में सदा होकर दोहों का
तडाकर ' हरि हरि ' बोल " — तो श्रीरामकृष्ण मोन्द्र से कह रहे हैं, ' इसे दो
बार कर । '

सगीत समय में तो जिह अन्तों के साथ सान्त्वित हो गा है ।

गिरिग — देवेन्द्र का नहीं आये हैं । ये अभिमान काके काते हैं,
' हमारे अन्दर तो कुछ मार नहीं है, हम आकर काा करेंगे ! '

श्रीरामकृष्ण — (गिरिग होकर) — बहो, पहले तो ये सगी करी
नहीं करते थे ।

श्रीरामकृष्ण जल्दबाज कह रहे हैं, मोन्द्र को भी कुछ गाने को दिता ।

यतीन देव — (श्रीरामकृष्ण के प्रति) — आप ' मोन्द्र काओ '
नरेन्द्र काओ ' कह रहे हैं, और हम लोग क्या वही से बहकर आये हैं !

यतीन को श्रीरामकृष्ण बहुत चाहते हैं । वे दक्षिणेश्वर में जाकर बीच-
बीच में दर्शन करने हैं । कभी कभी रात भी वहीं निकले हैं । वह
शोभावाजार के राजाओं के घर का (राधाकान्त देव के घर का) लड़का है ।

श्रीरामकृष्ण — (नरेन्द्र के प्रति हँसते हुए) — देख, यतीन तेरी ही
वात कर रहा है ।

श्रीरामकृष्ण ने हँसते हँसते यतीन की ठुड़ी पकड़कर प्यार करते हुए
कहा, " वहाँ जाना, जाकर खाना । " अर्थात् ' दक्षिणेश्वर में जाना । '

भीरामकृष्ण फिर 'विवाहविभाट' नाटक का अभिनय देंगे। बॉक्स में आकर बैठे। नौकरानी की बात सुनकर हँसने लगे।

थोड़ी देर मुनकर उनका मन दूसरी ओर गया। मास्टर के साथ धीरे धीरे बात कर रहे हैं।

भीरामकृष्ण — (मास्टर के प्रति) — अच्छा, गिरीश घोष जो कह रहा है (अर्थात् अवतार) क्या यह सत्य है ?

मास्टर — जी, ठीक बात है। नहीं तो सभी के मन में क्यों लग रही है ?

भीरामकृष्ण — देखो, अब एक स्थिति आ रही है, पहले की स्थिति उलट गई है। अब घातु की चीज़ें छू नहीं सकता है।

मास्टर विस्मित होकर सुन रहे हैं।

भीरामकृष्ण — यह जो नवीन स्थिति है, इसका एक बहुत ही गुण रहस्य है।

भीरामकृष्ण घातु छू नहीं सक रहे हैं। सम्भव है, अवतार माया के ऐश्वर्य का कुछ भी भोग नहीं करते, क्या इसीलिए भीरामकृष्ण ये सब बातें कह रहे हैं ?

भीरामकृष्ण — (मास्टर के प्रति) — अच्छा, मेरी स्थिति कुछ बदल रही है, देखते हो ?

मास्टर — जी, कहें ?

भीरामकृष्ण — कर्म में ?

मास्टर — अब कर्म बढ़ रहा है — अनेक लोग जान रहे हैं।

भीरामकृष्ण — देर रहे हो ! पहले जो कुछ कहता था, अब सफल हो रहा है।

भीरामकृष्ण थोड़ी देर चुप रहकर एकाएक कह रहे हैं — "अच्छा, परू का अच्छा ध्यान क्यों नहीं होता ?"

यह श्रीगणेश के इतिहास को ही बताया हो गी है।

श्रीगणेश ने किसी बात के नाम निर्दिष्ट के सम्बन्ध में कहा था, "जैसे दूर शत्रुओं को जाती की दूरी का पता चले, वैसे शत्रुओं की दूरी का पता चले।" निर्दिष्ट ने भी इतिहास को ही इसी भाँति समझाया है। जो समय निर्दिष्ट श्रीगणेश ने चुना वह यही है।

निर्दिष्ट — (श्रीगणेश के प्रति) — शत्रुओं की दूरी का पता चले।

श्रीगणेश — ज्ञेय।

निर्दिष्ट — तो शत्रु कहे हैं — ज्ञेय।

श्रीगणेश — ज्ञेय में शत्रु शत्रुओं की दूरी का पता चले तो उसे शत्रु पर दूरी देने से दूरी चली जाती है और शत्रु दूर हो जाता है।

"जो कहता है 'मेरा नहीं होगा,' उगड़ नहीं होगा। मुक्ति का अभिमान करनेवाला मुक्त ही हो जाता है और बड़-अभिमानी बड़ ही रह जाता है। जो और से कहता है 'मैं मुक्त हूँ,' वह मुक्त ही हो जाता है। पर जो दिनगात कहता है, 'मैं बड़ हूँ,' वह बड़ ही हो जाता है।"

परिच्छेद ३

श्रीरामकृष्ण तथा भक्तियोग

(१)

दक्षिणेध्वर में भक्तों के संग में ।

श्रीरामकृष्ण कमरे में छोटी-खाट पर समाधिपत्र बैठे हुए हैं। सब भक्त अभीन पर बैठे हुए टकटकी लगाये उन्हें देख रहे हैं। महिमाचरण, रामदत्त, मनमोहन, नवाई चित्तन्य, मास्टर आदि कितने ही लोग बैठे हुए हैं। आज होली है, महाप्रभु श्रीचैतन्य देव का जन्मदिन है। रविवार, १ मार्च १८८५ ।

भक्तगण एकटक देख रहे हैं। श्रीरामकृष्ण की समाधि छूटी। इस समय भी भाव पूर्ण मात्रा में है। श्रीरामकृष्ण महिमाचरण से कह रहे हैं—
“ बाबू हरिभक्ति की कोरें कया — ”

महिमाचरण—आराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम् । नाराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम् ॥ अन्तर्बहिर्द्विर्द्वि हरिस्तपसा ततः किम् । नान्तर्बहिर्द्वि हरिस्तपसा ततः किम् ॥ विग्म विग्म वदन् किं तपस्यासु वन्द । मत्र यत्र दिव शीघ्रं शंकरं शानतिन्दुम् ॥ लभ लभ हरिभक्तिं वैष्णवोक्ता सुपक्वाम् । मव-निगड-निवन्धच्छेदनीं कर्तरीं च ॥

“ नारद-पञ्चरात्र में है कि नारद जब तपस्या कर रहे थे, यह दैव-वाणी उसी समय हुई थी । ”

श्रीरामकृष्ण — जीवकोटि और ईश्वरकोटि, दो हैं। जीवकोटि की भक्ति वैधी भक्ति है — इतने उपचार से पूजा की जायेगी, इतना जप और इतना पुरश्चरण किया जायेगा — इस वैधी भक्ति के बाद है शान । इसके बाद है लय । इस लय के बाद फिर जीव नहीं लीटता ।

द्वि कुछ दिनों के लिए अगर उन्हें न देता तो सब भूल भी गया। बालक सब, रज और तम किसी गुण के बग नहीं है।

“तुम भगवान हो, मैं भक्त हूँ, यह भक्तों का भाव है,—यह ‘मैं’ भक्ति का ‘मैं’ है। लोग भक्ति का ‘मैं’ क्यों रखते हैं? इसका कुछ अर्थ है। ‘मैं’ मिटने का तो है ही नहीं, तो ‘मैं’ दास बना हुआ पड़ा रहे—‘भक्त का मैं’ होकर।

“लाल विचार करो, पर ‘मैं’ नहीं जाता। ‘मैं’ कुम्भ का स्वरूप है, और लाल है समुद्र, चारों ओर जल रशि। कुम्भ के भीतर भी जल है, बाहर भी जल। जब तक कुम्भ है, ‘मैं’ और ‘तुम’ हैं, सब तक तुम भगवान हो, मैं भक्त हूँ; तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ; यह भी है। विचार चाहे लाल करो, परन्तु इसे छोड़ने की शक्ति नहीं। कुम्भ अगर न रहे, तो और बात है।”

(२)

नरेन्द्र के प्रति संन्यास का उपदेश।

नरेन्द्र आये और उन्होंने प्रणाम करके आसन ग्रहण किया। श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करते हुए जमीन पर आकर बैठे। जमीन पर चटाई बिछी हुई है। इतने में कमरा भी आदमियों से भर गया। भक्तगण भी हैं और बाहर के आदमी भी आये हुए हैं।

श्रीरामकृष्ण — (नरेन्द्र से) — तेरी तबियत अच्छी है न? सुना है, तू गिरिश घोष के यहाँ प्रायः जाया करता है?

नरेन्द्र — जी हाँ, कभी कभी जाया करता हूँ।

इधर कुछ महीनों से श्रीरामकृष्ण के पास गिरिश आया-जाया करते हैं। श्रीरामकृष्ण कहते हैं, गिरिश का विश्वास इतना जबरदस्त है कि पकड़ में नहीं आता। उन्हें जैसा विश्वास है, वैसा ही अनुराग भी है। घर में सदा ही

श्रीरामकृष्ण की चिन्ता में मग्न रहा करते हैं। नरेन्द्र प्रायः यहाँ जाते हैं। हरिपद, देवेन्द्र तथा आर भी कई भक्त प्रायः उनके यहाँ जाया करते हैं। गिरीश उनके साथ श्रीरामकृष्ण की ही चर्चा किया करते हैं। गिरीश संगरी हैं, इधर श्रीरामकृष्ण देखते हैं, नरेन्द्र संगर में न रहेंगे,— वे कामिनी-कांचन त्यागी होंगे, अतएव नरेन्द्र से कह रहे हैं —

“तू गिरीश योग के यहाँ क्या बहुत जाया करता है ?

“परन्तु लक्ष्मण के कटोरे को चाहे जितना घोओ, कुछ न कुछ वृ तो रहेगी ही। ये लक्ष्मणके शुद्ध आधार हैं, कामिनी और कांचन का स्पर्श अभी उन्होंने नहीं किया; बहुत दिनों तक कामिनी और कांचन का उभोग करने पर लक्ष्मण की तरह वृ आने लगती है।

“जैसे कौए का काटा हुआ आम। देवता पर चढ़ ही नहीं सकता, अपने खाने में भी सन्देह है। जैसे नई हण्डी और दही जमाई हण्डी — दही जमाई हण्डी में दूध रखते हुए डर लगता है। अन्धर दूध खराब हो जाता है।

“गिरीश जैसे गृहस्थ एक दूसरी भेणी के हैं। वे योग भी चाहते हैं और भोग भी। जैसा भाव रावण का था — नाग-कन्याओं और देवकन्याओं को बधियाना चाहता था, उधर राम की प्राप्ति की भी आशा रखता था।

“अमुर सब अनेक प्रकार के भोग भी करते हैं और नारायण के पाने की भी इच्छा रखते हैं।”

नरेन्द्र — गिरीश योग ने पहले का संग छोड़ दिया है।

श्रीरामकृष्ण — बूढ़ा बैल बधिया बनाया गया है। मैंने बर्दवान में देखा था, एक बधिया एक गाय के पीछे लगा हुआ था। देखकर मैंने पूछा, यह क्या ? — यह तो बधिया है। तब गाड़ीवान ने कहा — ‘महाराज, बड़ा हो जाने पर यह बधिया किया गया था। इसीलिए पहले के संस्कार नहीं गए।’

“एक भगइ अनेक संन्यासी बैठे हुए थे। उधर से एक औरत निकली। सब के सर ईश्वर-चिन्तन कर रहे थे। उनमें से एक ने ज़रा नज़ा तिरछी करके उसे देख लिया। तीन लड़के हो जाने के बाद उसने संन्यास लिया था।

“एक कटोरे में अगर लहसुन पीसकर ढोल दिया जाय, तो क्या लहसुन की बू जाती है? इमली के पेड़ में क्या कभी आम फलते हैं? यह हो सकता है कि अगर विभूति का बल किसी को हुआ, तो वह इमली में भी आम लगा देता है, परन्तु क्या विभूति सभी के पास रहती है?

“संघारी आदमियों को अचर कहीं? एक ने एक भागवत-पाठी पण्डित चाहा था। उसके मित्र ने कहा — ‘एक बड़ा अच्छा भागवती पण्डित है, परन्तु कुछ अड़चन है। वह यह कि उसे खुद अपने घर की खेती का काम संभालना पड़ता है, उसके चार हल चलते हैं और आठ बैल हैं। सदा उसे अपने काम की देख-रेख करनी पड़ती है। इसलिए अवकाश नहीं है।’ जिसे पण्डित की जरूरत थी, उसने कहा, ‘मुझे इस तरह के भागवती पण्डित की जरूरत नहीं है, जिसे अवकाश ही न हो। हल और बैल वाले भागवती पण्डित की तलाश मैं नहीं करता, मैं तो ऐसा पण्डित चाहता हूँ जो मुझे भागवत सुना सके।’

“एक राजा प्रतिदिन भागवत सुनता था, पाठ समाप्त करके पण्डितजी रोज कहते थे, महाराज, आप समझे? राजा भी रोज करता, पहले तुम खुद समझो। पण्डित घर जाकर रोज सोचता था, ‘राज, ऐसी बात क्यों करना है कि पहले तुम खुद समझो?’ वह पण्डित गज्जन पूजन भी करता था, क्रमशः उसे होश हुआ। तब उसने देखा, ईश्वर का पादपद्म ही सार वस्तु है और सब मिथ्या। संघार से विरक्त होकर वह निकल गया। एक आदमी को उसने राजा के पास इतना कहने के लिए भेज दिया कि ‘राजा, अब वह समझ गया है।’

“परन्तु क्या मैं इन्हीं पुत्रों का हूँ ? नहीं, मैं तुम्हें स्मरण की दृष्टि से देखता हूँ। मैं ही का पुत्र हूँ — सब समझना है। सब मेरे पुत्रों को स्मृतियों में समझा है, सब वेदांग और वेदों के पुत्रों में कोई भेद नहीं दीव्य पदमा।

“क्या कहें, देखा हूँ, सब के सब मटर की दाल के प्रादुर्भाव हैं। कामिनी और कांचन नहीं लोहना चाहते। आदमी जिनके रूप पर मुग्ध हो जाते हैं, उनके और धर्म का स्मरण करते हैं, परन्तु यह नहीं जानते कि ईश्वर के रूप का दर्शन करने पर मन्त्र भी तुच्छ हो जाता है।

“राजन से किनी ने कहा था, तुम इतने रूप बरकर तो सीता के पास जाते हो; परन्तु भीरामचन्द्र का रूप क्यों नहीं धारण करते ? राजन ने कहा, ‘राम का रूप हृदय में एक बार भी देख लेने पर शम्भा और शिष्यवन्धु विना की त्याग जान पड़ती है। मन्त्रपद भी तुच्छ हो जाता है — पराई स्त्री की तो बात ही दूर रही।’

“सब के सब मटर की दाल के प्रादुर्भाव हैं। शुद्ध आधार के हुए विना ईश्वर पर शुद्ध भक्ति नहीं होती — एक लक्ष्य नहीं रहता, कितनी ही ओर मन दौड़ता फिरता है।

(मनोमोहन से) “तुम गुस्सा करो और चाहे जो करो, राखाल से मैंने कहा, मैं अगर ईश्वर के लिए गंगा में डूबकर मर जाऊँ, तो यह बात मैं सुन दूँगा, परन्तु मैं किसी की गुलामी करता हूँ, ऐसी बात न सुनो। नेपाल से एक लड़की आई थी। इसराज बजाकर उसने बहुत अच्छा गाया। मजन गाती थी। किसी ने पूछा, क्या तुम्हारा विवाह हो गया है ? उसने कहा, ‘अब और किसकी दासी बनूँ — एक ईश्वर की दासी हूँ।’

“कामिनी और कांचन के भीतर रहकर कैसे कोई सिद्ध हो ? वहाँ अनासक्त होना बहुत ही मुश्किल है। एक ओर बीबी का गुलाम, दूसरी ओर

रने का गुणमं, लोखी ओर मालिक का गुणम — उठही नौचही, पजानी पड़ती है ।

“एक फकीर जंगल में कुटी बनकर रहता था । तब अकबर शाह दिल्ली के बादशाह थे । फकीर के पास बहुत से आदमी भ-या-भाया करते थे । अतिवि-सकार की उभे बड़ी इच्छा हुई । एक दिन उसने सोचा, बिना दरये-वेके के अतिवि-सकार कैसे हो सकता है ? इसलिए एक बार अकबर शाह के दरबार में चर्ई । साधु-फकीर के लिए सब जगह द्वार खुला रहता है । जब फकीर वहाँ पहुँचा, तब अकबर शाह नमाज़ पढ़ रहे थे । फकीर मस्जिद में उठी जगह पर जाकर बैठ गया । उसने सुना कि नमाज़ पूरी करके अकबर शाह खुदा से कह रहे थे, ‘ऐ खुदा, मुझे तु दील्लतमन्द कर, खुदा रख’— तथा और भी इसी तरह की किजनी ही इच्छाएँ पूरी करने के लिए खुदा से दुआएँ माँगते थे । उठी समय फकीर ने वहाँ से उठ जाना चाहा । अकबर शाह ने बैठने के लिए इशारा किया । ‘नमाज़ पूरी करके बादशाह ने आकर पूछा, ‘आप बैठे थे,— फिर चले कैसे ?’ फकीर ने कहा, ‘यह शाहंशाह के मुझे लायक बात नहीं है, मैं जाता हूँ ।’ बादशाह के जिद करने पर फकीर ने कहा, ‘मेरे यहाँ बहुत से आदमी आया करते हैं, इसीलिए मैं कुछ रने मँगने आया था ।’ अकबर ने पूछा, ‘तो आप चले क्यों जा रहे हैं ?’ फकीर ने कहा, ‘मैंने देखा, तुम भी दील्लत के बंगाल हो, और सोचा कि यह भी तो फकीर ही है, फकीर से क्या माँगूँ ? माँगना ही है तो खुदा से ही माँगूँगा ।’ ”

नेन्द्र — गिरीश घोष इस समय बस ऐसी ही चिन्ताएँ करते हैं ।

श्रीरामकृष्ण की सन्धुगुण की अवस्था ।

श्रीरामकृष्ण — यह तो बहुत ही अच्छा है; परन्तु इतनी गालियाँ क्यों दिया करता है ? मेरी वह अवस्था नहीं है । जब बिजली गिरती है, तब

“यद्युः का मे री सुतः कायं हुँ । मरि, मे त्री मरणं मे
 दधि मे देयात् । मे ही सत नून ह्युं दे — मर म मर्या दे । मर तेंद्रि
 को मरुति मर्या है, ता मर्या अं र मरि मरुति मे कौं मरु मरि
 हीन पदार्थ ।

“का कहँ, देयात् है, मर के मर मर की दाल के मरक है ।
 कामिनी और काचन मरि लोहना माही । मरुती मरुती के मर पर मरुत ही
 लो है, मरुते अंत ऐश्वर्य का मरुतन करी है, मरुतु मा नहीं जानो कि
 ईश्वर के रूप का दर्शन करने पर मरुत भी तुच्छ हो जाता है ।

“राम ने किमी ने कहा था, तुम इतने मर मरुत मर तो रीता के
 पाठ मरुते हो; परन्तु भीरामयन्द्र का मर मरुत नहीं मरुत करी । राम ने
 कहा, ‘राम का रूप हृदय में एक बार भी देखे मने पर मरुता और मरुतना
 मरुता की खाक जान पड़ती है । मरुत भी तुच्छ हो जाता है — मरुत ही
 की तो बात ही दूर रही ।’

“मर के मर मर की दाल के मरक है । मरुत मरुत के मरुत
 मरुता मरुत पर मरुता मरुत मरुत मरुत मरुत मरुत मरुत मरुत मरुत
 और मरुत मरुत मरुत मरुत मरुत मरुत मरुत मरुत मरुत मरुत

(मनोमोहन से) “तुम गुस्सा करो और चाहे जो करो, राखल
 से मैंने कहा, व अगार ईश्वर के लिए गंगा में डूबकर मर जाय, तो यह
 बात मैं सुन लूँगा, परन्तु व किसी की गुलामी करता है, ऐसी बात न सुनूँ ।
 नेपाल से एक लड़की आई थी । इसराज बजाकर उसने बहुत अच्छा गाया ।
 मजबूत गायी थी । किसी ने पूछा, क्या तुम्हारा विवाह हो गया है ? उसने
 कहा, ‘अब और किसकी दासी बनूँ — एक ईश्वर की दासी हूँ ।’

“कामिनी और काचन के भीतर रहकर कैसे कोई सिद्ध हो । वहाँ
 अनाच्छ होना बहुत ही मुश्किल है । एक ओर भीषी का गुलाम, दूसरी ओर

भक्त — महाराज, कामिनी और कांचन का अगर त्याग ही करना है तो गृहस्थ फिर कहीं जाय ?

श्रीरामकृष्ण — तुम गृहस्थी करो न ! हम लोगों के बीच में एक ऐसी ही बात हो गई ।

महिमाचरण चुपचाप बैठे हुए हैं ।

श्रीरामकृष्ण — (महिमा से) — बढ़ जाओ, और भी आगे बढ़ जाओ । चन्दन की लकड़ी मिलेगी; और भी आगे बढ़ जाओ, चाँदी की खान मिलेगी; और भी आगे बढ़ जाओ, गीने की खान पाओगे; और भी आगे बढ़ो तो हीरे और मणि मिलेंगे; बड़े जाओ ।

महिमा — पर जी पीचता रहता है, आगे बढ़ने देता ही नहीं ।

श्रीरामकृष्ण — (हँसकर) — क्यों, लगाम काट दो । उनके नाम के प्रभाव से काट डालो । उनके नाम के प्रभाव से कालपाश भी टिप्त हो जाता है ।

पिता के निघन के बाद से संसार में नरेन्द्र को बड़ा कष्ट हो रहा है । उन पर कई आपत्तें गुजर चुकीं । बीच-बीच में श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र को देख रहे हैं । श्रीरामकृष्ण कहते हैं, “ तू चिक्चिक तो नहीं बना ? —

“ शतमारी भवेद्वैद्यः सहस्रमारी चिकित्सकः । ” (सब देखते हैं ।)

श्रीरामकृष्ण का शायद यह अर्थ है कि नरेन्द्र इतनी ही उम्र में बहुत बुरा देख चुका — सुख और दुःख के साथ उसका बहुत परिचय हो चुका ।

नरेन्द्र ज़रा मुस्कराकर रह गये ।

(३)

गृहस्थों के प्रति अमर्यदान ।

नचाई चेतन्य गा रहे हैं । भक्तगण बैठे हुए हैं । श्रीरामकृष्ण छोटी

कोई भी नहीं था। यदि किसी, रामकृष्ण को देखे कि किसी दिन नहीं है।
मेरी वह श्रमण नहीं है, रामकृष्ण को श्रमण में तो दूरा नहीं था। राम
द्वारा ईश्वर का नाम, मैंने तुम नहीं था। रामकृष्ण को राम
कहा नहीं जाने लगा था। रामकृष्ण को राम, रामकृष्ण था।

“ गिरिश देव जो कुछ कहा है, वह जो मैंने कहा है, तुम बिना भी
नोकर — मैंने कुछ कहा नहीं, वे ही कहा करते हैं, उन्हें श्रमण का
विषय है। मैंने कुछ कहा नहीं।

श्रीरामकृष्ण — रामकृष्ण श्रमण है, देवता है न ?
श्रमण एकदृष्टि में देवता है। श्रीरामकृष्ण मैंने ही श्रमण का बेटा
है। पाठ श्रमण है, रामकृष्ण, रामकृष्ण और रामकृष्ण।

श्रीरामकृष्ण कुछ देर चुप रहकर एकदृष्टि में नोकर को देख रहे हैं।
कुछ देर बाद नोकर ने कहा, ‘ भैया, कामिनी और जीवन के बिना
छूटे कुछ न होगा। ’ करो ही करो श्रीरामकृष्ण भावना हो गए। दृष्टि
कथना से मिली दूर घुमने हो रही है। राम ही भाव में मग्न होकर
गाने लगे।

(भावार्थ) “ बात करते हुए भी मुझे भय होता है, और कुछ नहीं
धीलता तो भी भय होता है। मेरे हृदय में यह संदेह है कि कहीं तुम्हारे जैसे
धन को मैं खो न सकूँ। हम जानते हैं, तेरा मन जैसा है, तुझे हम यैसा ही
मन्त्र देंगे, फिर तो तेरा मन तेरे पास है ही। हम लोग जिस मन्त्र के बल से
विपत्तियों से भाग पाते हैं, उसी मन्त्र से दूसरों को भी उच्चीर्ण कर देते हैं। ”

श्रीरामकृष्ण को जैसे भय हो रहा हो कि नोकर किसी दूसरे का हो गया।
नोकर आँखों में आँसू भरे हुए देख रहे हैं।

बाहर के एक भक्त श्रीरामकृष्ण के दर्शनों के लिए आये हुए थे। वे
भी पास बैठे हुए सब कुछ देख-सुन रहे थे।

बालक-भक्तों की बात कह रहे हैं। कह रहे हैं, “अच्छा, सब तो कहते हैं कि ध्यान खूब होता है, परन्तु पल्लू का ध्यान क्यों नहीं होता ?

“नेरेन्द्र के लिए तुम्हारे मन में क्या विचार उठता है? बड़ा सरल है; परन्तु उस पर संसार की बड़ी बड़ी आपत्तें गुजर चुकी हैं, इसीलिए कुछ दबा हुआ है। यह भाव रहेगा भी नहीं।”

धीरामकृष्ण रह रहकर बरामदे में चले जाते हैं। नेरेन्द्र एक वेदान्तवादी से विचार कर रहे हैं।

क्रमशः मत्तगण फिर इकट्ठे हो रहे हैं। महिमाचरण से अब पाठ करने के लिए कहा गया। वे महा-निर्वाण तन्त्र के तृतीय उद्घास में लिखी हुई मन्त्र की स्तुतियाँ कह रहे हैं—

“हृदयकमलमध्ये निर्विशेषं निरीहं
हरिहरविधिवेत्र योगिमिर्घ्यानगम्भम् ।
जननमरणभीतिभ्रंशि सच्चिन्स्वरूपं
सकलभुवनबीजं शद्धचैतन्यमीडे ॥”

और भी दो एक स्तुतियाँ कहकर महिमाचरण श्रीशंकराचार्य की स्तुति कर रहे हैं। उनमें संसार-रूप और संसार-गहनता की बात है। महिमाचरण स्वयं सखारी और भक्त हैं।

“हे चन्द्रचूड़ मदनान्तक शूलपाणे
स्वामी गिरीश गिरिजेश महेश शंभो ।
भूतेश भीतिभयशूदन मामनाथं
संसार-दुःख-गहनाजगदीश रक्ष ॥
हे पार्वती हृदयवदम्ब चन्द्रमौले
भूतधिन प्रमथनाथ गिरीशरूप ।
हे वामदेव भव हृद निनःकपाले,
संसार दुःख-गहनाजगदीश रक्ष ॥”

झाट पर बैठे हुए हैं। एकाएक उठे। कमरे के बाहर गए। मक छ
 ही रहे। गाना हो रहा है। मास्टर श्रीरामकृष्ण के साथ छाया।
 श्रीरामकृष्ण पक्ष आंगन से होकर कालीमन्दिर की ओर जा रहे हैं।
 श्रीराधाकान्त के मन्दिर में गए। भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। उन्हें
 करते हुए देख मास्टर ने भी प्रणाम किया। श्रीरामकृष्ण के सामनेवाली
 में अवीर रखा हुआ था। आज होली है, श्रीरामकृष्ण भूले नहीं। या
 अवीर लेकर श्रीराधाकान्तजी पर चढ़ाया। फिर उन्हें प्रणाम किया।

अब कालीमन्दिर जा रहे हैं। पहले सातों सीढ़ियों पर चढ़कर
 पर खड़े हुए, माता को प्रणाम किया, फिर मन्दिर में गए। माता पर
 चढ़ाया। प्रणाम करके कालीमन्दिर से लौट रहे हैं। कालीमन्दिर के
 पर मूर्ति के सामने खड़े होकर मास्टर से उन्होंने कहा, 'बाबुराम को तुम
 नहीं ले आए ?'

श्रीरामकृष्ण फिर आंगन से कमरे की ओर जा रहे हैं। छाया में
 हैं और अवीर की दुसरी घाली हाथ में लिए हुए आ रहे हैं। कमरे में
 श्रीरामकृष्ण ने सब चित्रों पर अवीर चढ़ाया—दो एक चित्रों को छोड़
 —उनमें एक उनका अपना चित्र था और दूसरी हेनु की तस्वीर।
 आप बरामदे में आए। कमरे में प्रवेश करते ही जो बरामदे का भाग
 यही नोन्द्र बैठे हुए हैं। किसी किसी भक्त के साथ उनकी बातचीत हो
 है। श्रीरामकृष्ण ने नोन्द्र पर अवीर छोड़ा। कमरे में आप लौट रहे
 उठी समय मास्टर भी जा रहे थे, आपने मास्टर पर भी अवीर छोड़ा।

कमरे में खिंचे मक थे, सब पर आपने अवीर डाला। सब के
 प्रणाम करने लगे।

दिन का रिश्ता पार हो गया। भगवण इधर उधर घूमने
 श्रीरामकृष्ण मास्टर से धीरे-धीरे बातचीत करने लगे। पास कोई नहीं

श्रीरामकृष्ण तथा भक्तियोग

बालक-भक्तों की बात कह रहे हैं। कह रहे हैं, “अच्छा, सब तो कहते हैं कि ध्यान खूब होता है, परन्तु पशु का ध्यान क्यों नहीं होता ?

“नेन्द्र के लिए तुम्हारे मन में क्या विचार उठता है ? बड़ा सख्त परन्तु उस पर संसार की बड़ी बड़ी आफतें गुजर चुकी हैं, इसीलिए कुछ हुआ है। यह भाव रहेगा भी नहीं।”

श्रीरामकृष्ण रह रहकर बरामदे में चले जाते हैं। नेन्द्र एक वेदान्त से विचार कर रहे हैं।

क्रमशः मत्कारण फिर इकट्ठे हो रहे हैं। महिमाचरण से अब पाठ के लिए कहा गया। वे महा-निर्वाण तन्त्र के तृतीय उच्छ्वास में लिखी हुई की स्तुतियों कह रहे हैं—

“हृदयकमलमध्ये निर्विशेषं निरीहं
हरिहरविधिचेत्य योगिमिष्योऽनगमम् ।
जननमरणभीतिभ्रंशि सच्चिन्स्वरूपं
सकलभुवनबीजं सल्लक्षितन्यम्रीडे ॥”

और भी दो एक स्तुतियों बहकर महिमाचरण श्रीशंकराचार्य की स्तुति कर रहे हैं। उसमें संसार-रूप और संसार-गहनता की बात है। महिमाचरण स्वयं सखारी और भक्त हैं।

“हे चन्द्रभूङ्ग मदनान्तक शूलपाणे
स्थाणो गिरीश गिरिजेठ महेश शंभो ।
भूतेश भीतिभयसूदन मामनाथं
संसार-दुःख-गहनःस्रगदीश रथ ॥
हे पार्वती हृदयवद्भ्रम चन्द्रमौले
भूत-भित्त प्रमथनाथ गिरीशरूप ।
हे बामदेव भय रद्र विनःकानणे,
संसार-दुःख-गहनःस्रगदीश रथ ॥”

श्रीरामकृष्ण — (हँसते) — श्याम हुआ है, सँभल रहा है, सब कहे करो हो । उठे पढ़ने हुए सब कहा जाता है । उठे पढ़ने के लिए बात भव है । सब सब संभल संभल की कृपा ही कहा है । मैं भी ऐसा ही और सब संभल कहा है ।

“ भगवत है । उठे पढ़ने । कौनों का भय है, जो बात हुआ सुने पढ़ने पर उठे पढ़ने का लोभ । भगवत है । मैं पढ़ने उठे पढ़ने, सब भी कभी पढ़ने ही संभल है ।

“ श्याम सब हो लगे लगे मे । एक श्याम की भी सुनी की । संभल विनोद की विनी का बा नहीं श्याम । ”

श्याम श्याम की शंभरी पते हो रही है । श्रीरामकृष्ण अपनी छोटी मुँह पर बड़े हुए है । श्यामकी की श्याम में मग्न बड़े है ।

श्रीरामकृष्ण — (मास्टर के) — उठने जो मुँह कहा है, उठने उठने लगे है ।

श्रीरामकृष्ण शिष्याणा की बातें कह रहे है । मास्टर विनोद के अन्य भक्त फिर गाने लगे । अब श्रीरामकृष्ण उनमें मिल गए और मास्टर होकर संभलते की मास्टर में नृत्य करने लगे ।

कहते हो जाने पर श्रीरामकृष्ण ने कहा, “ यही इतना काम हुआ और सब विनोद था । प्रेम और मक्ति, गड़ी श्याम है और सब अवलु । ”

(४)

गुह्य कथा ।

दिन का पिछला पहर हो गया । श्रीरामकृष्ण पश्चिमी गए हुए हैं मास्टर से विनोद की बातें पूछते हैं । विनोद मास्टर के स्कूल में पढ़ते हैं शंभर का चिन्तन करते हुए कभी कभी विनोद को भावावेश हो जाता है इसीलिए श्रीरामकृष्ण उन्हें प्यार करते हैं ।

अब श्रीरामकृष्ण मास्टर से बातचीत करते हुए कमरे की ओर लौट रहे हैं। बमुन्नासे के पाठ के पास आकर उन्होंने कहा, “अच्छा, यह जो कोई कोरे (मुझे) अवतार करते हैं, इस पर तुम्हारा क्या विचार है ?”

बातचीत करते हुए श्रीरामकृष्ण अपने कमरे में आ गए। चंडी उठकर उसी छोटी चारपाई पर बैठ गए। चारपाई के पूर्व की ओर एक पौक-पोय रखा हुआ है। मास्टर उसी पर बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। श्रीरामकृष्ण ने वही बात फिर पूछी। दूसरे भक्त कुछ दूर बैठे हुए हैं। ये सब बातें उनकी समझ में नहीं आईं।

श्रीरामकृष्ण — तुम क्या करते हो ?

मास्टर — जी, मुझे भी यही जन पढ़ना है, जिसे चैतन्यदेव थे।

श्रीरामकृष्ण — पूर्ण या अंश या कला ? — तौल कर कहो।

मास्टर — जी, तौल मेरी समझ में नहीं आती। इतना कह सकता हूँ, भगवान की शक्ति अवतीर्ण हुई है। ये तो आप में हैं ही।

श्रीरामकृष्ण — हाँ, चैतन्यदेव ने शक्ति के लिए प्रायश्ना की थी।

श्रीरामकृष्ण कुछ देर चुप रहे। फिर कहा — ‘परन्तु वे पद्मसुज थे।’

मास्टर सोच रहे हैं, चैतन्यदेव को पद्मसुज रूप में उनके भक्तों ने देखा था अथवा, परन्तु श्रीरामकृष्ण ने किस उद्देश्य से इसकी चर्चा की ?

मन्त्रगण पास ही कमरे में बैठे हुए हैं। नरेन्द्र विचार कर रहे हैं। राम (दत्त) बीमारी से उठकर ही आए हैं, वे भी नरेन्द्र के साम घोर तर्क कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण — (मास्टर से) — मुझे ये सब विचार अच्छे नहीं लगते। (राम से) बन्द करो — एक तो तुम बीमार थे। अच्छा, घीरे-घीरे। (मास्टर से) मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। मैं रोता था और कहता था, ‘हाँ, एक कहता है — ऐसा नहीं, ऐसा है, दूसरा कुछ और बतलाता है। सब क्या है, व मुझे बतला दे।’

परिच्छेद ४

भक्तों के प्रति उद्देश

(१)

राजगान, मानगान, मोहन, गानगान ।

भीरामकृष्ण भक्तों के गान आनन्द-पूर्ण बड़े हुए हैं । राजगान, मोहन, मानगान, मोहिनीमोहन आदि गान मन्त्र पर बड़े हुए हैं । राजगान गुरुक हो तीन दिन से भीरामकृष्ण के गान हैं, वे भी बड़े हुए हैं । आज घोषित है, ७ मार्च १८८५, दिन के तीन बजे का समय होगा । की कृपा समझी है ।

भीरामकृष्ण भी आजकल नैराश्रयों में रही है—भीरामकृष्ण के गान के लिए । मोहिनीमोहन के गान उनकी छी, नानि बाबू की भी, गान पर आदि हुए हैं । आदि नैराश्रयों में भीरामकृष्ण के दर्शन कर रही पर गई । भक्तों के जरा हट जाने पर भीरामकृष्ण को आकर प्रणाम करती भीरामकृष्ण छोटी स्वाट पर बड़े हुए गान बालकों को देव रहे हैं और मन्त्र में मन्त्र हो रहे हैं ।

राजगान इस समय दक्षिणेश्वर में नहीं रहते । कई महीने राजगान साय वृन्दावन में थे; वहाँ से लौटकर इस समय पर पर रहते हैं ।

भीरामकृष्ण — (सहाय) — राजगान इस समय केवल से रहा है वृन्दावन से लौटकर पर पर रहता है । पर में उसकी छी है । परन्तु उसका कहा है, 'हजार रुपया तनख्वाह देने पर भी नौकरी न करूँगा ।'

“ यहाँ लेटा हुआ कहता था, तुम्हें भी देखकर जी को प्रसन्नता नहीं होती; उसकी ऐसी एक अवस्था हुई थी ।

“ भवनाथ ने विवाह किया है; परन्तु रात भर स्त्री के साथ धर्म की ही चर्चा करता है। दोनों ईश्वरी प्रसाद लेकर रहते हैं। मैंने कहा, ‘ अपनी स्त्री से कुछ आमोद-प्रमोद भी किया कर, ’ तब गुस्से में आकर उसने कहा था, ‘ हम लोग भी आमोद-प्रमोद लेकर रहेंगे ! ’

(भक्तों से) “ परन्तु नरेन्द्र के लिए मुझे जितनी व्याकुलता हुई थी, उतनी उसके (छोटे नरेन्द्र के) लिए नहीं हुई।

(हरिपद से) “ क्या तु गिरीश घोष के यहाँ जाया करता है ? ”

हरिपद — हमारे घर के पास ही उनका घर है। प्रायः जाया करता हूँ।

श्रीरामकृष्ण — क्या नरेन्द्र भी जाता है ?

हरिपद — हाँ, कभी कभी तो देखता हूँ।

श्रीरामकृष्ण — गिरीश घोष जो कुछ (मेरे अवतारत्व के सम्बन्ध में) करता है, उस पर उसकी क्या राय है ?

हरिपद — नरेन्द्र तर्क में हार गए हैं।

श्रीरामकृष्ण — नहीं, उसने (नरेन्द्र ने) कहा, ‘ गिरीश घोष को जब इतना विश्वास है, तो उस पर मैं कुछ क्यों करूँ ? ’

जब अनुकूल मुरारीदास्य के जामाता के भाई आए हुए हैं।

श्रीरामकृष्ण — तुम नरेन्द्र को जानते हो ?

जामाता के भाई — जी हाँ, नरेन्द्र बुद्धिमान लड़का है।

श्रीरामकृष्ण — (भक्तों से) — ये अच्छे आदमी हैं, जब एही ने नरेन्द्र की तारीफ की। उस दिन नरेन्द्र आया था। बैलेश्वर के साथ उस दिन उसने गाया भी; परन्तु उस दिन गाना अल्पेन लग रहा था।

श्रीरामकृष्ण बाबुगम की ओर देखकर बातचीत कर रहे हैं। मारटर विष स्कूल में पढ़ाते हैं बाबुगम उसी स्कूल की प्रेरितिका कला में पढ़ते हैं।

श्रीरामकृष्ण — ठीकी तुलकें बरी हैं। तु बिले-

पेणा बा -

ओर समझना चाहता है।

“बड़ा कठिन मार्ग है। उन्हें जग या समझ लेने से क्या होगा वशिष्ठ कितने बड़े थे, उन्हें भी पुत्रों के लिये शोक हुआ था। लक्ष्मण ने उ शोक करते हुए देख आश्चर्य में आकर राम से पूजा। राम ने कहा, ‘म इसमें आश्चर्य क्या है? जिसे ज्ञान है, उसे अज्ञान भी है। मारें, तुम और अज्ञान दोनों को पार कर जाओ।’ पैर में कौटा लगता है, तो और कौटा खोज लाना पड़ता है। उसी कौटे से पहला कौटा निकाला जाता है, फिर दोनों ही कौटे फेंक दिये जाते हैं। इसीलिए अज्ञानरूपी कौटे निकालने के लिए ज्ञानरूपी कौटों संग्रह करना पड़ता है; फिर ज्ञान अज्ञान के पार जाया जाता है।”

बाबूगम—(हँसकर)—मैं यही चाहता हूँ।

श्रीरामकृष्ण—(सहास्य)—अरे, दोनों ओर रखा करने से क्या बात होती है? उसे अगर तू चाहता है, तो चला आ निकलकर।

बाबूगम—(हँसकर)—आप ले आइये।

श्रीरामकृष्ण—(मास्टर के प्रति)—राखाल रहता था, वह बात थी—उसमें उसके बाप की भी स्वीकृति थी। पर इन लड़कों के रहने पर गड़बड़ होगा।

(बाबूगम से) “तू कमजोर है। तुझमें हिम्मत कम है। देख तो, मेरेन्द्र कैसे कहता है, मैं जब आऊँगा, तब एकदम चला आऊँगा।”

अब श्रीरामकृष्ण मक्त बालकों के बीच में चटार्ड पर आकर मास्टर उनके पास बैठे हुए हैं।

श्रीरामकृष्ण—(मास्टर से)—मैं कामिनी-कांचन-त्यागी खोज रहा सोचता हूँ, यह काम शायद रह जायेगा। सब के सब कोई न कोई अर्था देते हैं।

“एक मूल धरना साथी खोज रहा था। शनि या मंगलवार अत्यन्त मृदु होने पर मनुष्य भूत होता है। इसलिए वह भूत जब कभी दे

कोई छत पर से गिरकर बेमुघ हो गया है, तर वहाँ बह यह सोचकर आ हुआ जाता कि इसकी अपघात मृत्यु हुई, अब यह भूत होकर मेरा पी होगा; परन्तु उसका ऐसा दुर्भाग्य कि सब के सब बच जाते थे ! उसे ही साथी नहीं मिलता था । इसी तरह देखो न, रात्नाल भी 'बीबी बीबी' रहा है, कहता है, मेरी बीबी का क्या होगा । नरेन्द्र की छाती पर मैंने रखी तो वह बेशुद्ध हो गया और चिल्लाया, 'अजी, यह तुम क्या कर हो ! मेरे बाप-माँ जो है !'

“मुझे उन्होंने इस अवस्था में क्यों रखा है ? चैतन्यदेव ने संन्यास ग्रहण किया, इसलिए कि सब लोग प्रणाम करेंगे; जो लोग एक बार प्रणाम करेंगे, उनका उद्धार हो जायेगा ।”

भीरामकृष्ण के लिए मोहिनीमोहन बॉस की टोकरी में संदेश लाए है ।

भीरामकृष्ण—ये संदेश कौन लाया है ?

बाबुराम ने मोहिनीमोहन की ओर उंगली उठाकर इशारा किया ।

भीरामकृष्ण ने प्रणव का उच्चारण करके संदेशों को सुआ और उसमें थोड़ा सा प्रहण करके प्रकाश कर दिया । फिर भक्तों को थोड़ा थोड़ा खींचे । छोटे नरेन्द्र को, और भी दो एक भक्त बालकों को खुद खिला रहे हैं ।

भीरामकृष्ण—(माटर से)—इसका एक भाग है । शूद्रात्माओं के लिए नागयज्ञ का प्रकाश अधिक है । कामारपुत्र में जब मैं जाता था, तब ही किसी किसी लड़के को खुद खिला देता था । चीने टॉप्यारी कहता था, 'ये हमें क्यों नहीं खिलाते ?' मैं किस तरह खिलाता ? वे दुपचारी को थे । क्या उन्हें कौन खिलाएगा ?

(२)

सन्ध्यापासना तथा गंगास्नान ।

शूद्रात्मा भक्तों को प्राप्त कर भीरामकृष्ण आनन्द में मग्न हो रहे हैं ।

आनी लोरी गलत पर बैठे हुए कहीं गंगे की के मन नवीं दिना
दिनाकर उठें होंगे रहे हैं। कहीं गंगे की मकरतडा भाई मणियों के
साग गा रही है। यह हाथ में गंगे स्वयं पत्नी दूर गयी है; बीच बीच में
झाँसे का डोंग कर रही है और नग उडाकर पृथ्वी रही है। गंगे स्वयं अगर
किसी निमित्त मनुष्य का आना होगा है, तो यह गंगे हुए ही उगकी मन्-
यना के लिए, 'आइये बैठो' आदि शब्दों का प्रयोग करती है। फिर कभी
कभी हाथ का कपड़ा हटाकर बाजू और अन्त (गहने) दिनाती है।

उनका यह अभिनय देखकर भगवान् ठडका माया हों रहे हैं
पल्लू तो हंगे हंगे लोटनेट हो रहे हैं। श्रीरामकृत पल्लू की ओर देखकर
मास्टर ये कह रहे हैं, "बधा है न, इगलिय लोटनेट हुआ जा रहा है।
(पल्लू से, हँसकर) ये गव वाली आने बाव से न कहना। तो फिर जो कुछ
लगान (मेरे पास आने के लिए) है, यह न रह जायेगी। एक तो देखे ही
वे लोग इगलियमन हैं।"

(भक्तों से) "बहुतेरे तो सन्पेदागना करते हुए ही दुनिया भर की
बातें करते हैं, परन्तु बातचीत काने की मनाही है, इसलिये अंड दबाये हुए
ही इशारा करते हैं। यह ले आओ—यह ले आओ—ऊँ—हूँ—हूँ
—यही सब किया करते हैं। (सब हँसते हैं।)

"और कोई कोई ऐसे हैं कि माया करते हुए ही मछलीवाली से
मछली का मोल-तोल करते हैं। जब करते हुए कभी उंगली से इशारा करके
बतला देते हैं कि वह मछली निकाल। जितना दिखाव है, स्व उसी समय
होता है। (सब हँसते हैं।)

"स्त्रियाँ गंगा नहाने के लिए आती हैं, तो उस समय ईश्वर की
चिन्ता करना तो दूर रहा, उसी समय दुनिया भर की बातें करने लग जाती
हैं। पूछती हैं, 'तुम्हारे लड़के का विवाह हुआ, तुमने कौन कौन से गहने
दिये?' 'अमुक को कठिन बीमारी है।' 'अमुक आदमी अपनी ससुराल से

बिना नहीं होगा। यह वेदमूर्ति का मत है। जन भक्ति है विचार के लिए होनेवाली भक्ति।

(छोटे मोठ ने) “देखो मेरी देह, तुम तापर नो मृग, छरी मुर चाँदी है—तो काम गिर है। कभी कभी मना।”

श्रीरामकृष्ण अब भी भक्त्य है। दुमं मर्ती में हायक को समेतिन कम्के स्नेहपूर्वक कह रहे हैं।

(पन्डू ने) “तोही भी मनेःकामना गिर होमी, पन्डु कुल मना मंगेण।

(बाबूगम ने) “तुमो ह्मनिप नही लीना हूँ कि मना में कहीं

मुल्गार,दा न मन जय। (मोहिनीमोहन ने) और तुम्हारे बारे में सब कुछ ठीक ही है। केवल गोड़ी कम बाकी है। तब यह भी पूर्ण हो जायेगी तब कुछ रोप न रह जायेगा। न कर्मण, न कर्म, और न मुर संगार ही। क्यों, सभी कुछ तो छुटकाया या जाना अच्छा है।”

यह कहकर उनकी ओर शस्त्रेद एक निगाह में देख रहे हैं, जैसे उनके अन्तरतम प्रदेश के सब भाग देख रहे हों। कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण ने लि कहा, “भागवत पण्डित को एक पाश देकर इंधर रख देते हैं,—नहीं तो भागवत फिर कौन सुनाये। रख देते हैं लोकशिक्षा के लिए, माता ने हर्षलिय संसार में रखा है।”

अब ब्राह्मण युवक से कह रहे हैं—

श्रीरामकृष्ण — (युवक से) — तुम शान की चर्चा छोड़ो,—मक्ति

लो—भक्ति ही सार है। आज क्या तुम्हें तीन दिनु हो गये!

ब्राह्मण युवक — (हाय जोड़कर) — जी हँ।

श्रीरामकृष्ण — विश्वास करो — उन पर निर्भरता लाओ — तो तुम्हें

कुछ भी न करना होगा — मैं काली सब कुछ कर लेंगी।

“सदर दरवाजे तक ही शान की पहुँच है। भक्ति घर के भीतर भी

जाती है।

“शुद्धात्मा निर्लिप्त होने हैं। उनमें (ईश्वर में) विद्या और अविद्या दोनों हैं परन्तु वे निर्लिप्त हैं। वायु में कभी सुगंध मिश्रित है, कभी दुर्गन्ध; तन्त्रु वायु निर्लिप्त है। व्यासदेव यमुना पार कर रहे थे। वहाँ गोपियों भी थीं। वे भी पार जाना चाहती थीं,—दही, दूध और मक्खन बेचने के लिए। वहाँ नाव न थी, सब सोचने लगीं, कैसे पार जायँ। इसी समय व्यासदेव ने कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है। तब गोपियों उन्हें दही, दूध, मक्खन, सब खिलाने लगीं। व्यासदेव लगभग सब साफ कर गये।

“फिर व्यासदेव ने यमुना से कहा—‘यमुने, अगर मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो तुम्हारा जल दो भागों में बंट जाय, बीच से राह हो जाय और हम लोग निकल जायँ।’ देखा ही हुआ। यमुना के दो भाग हो गये, उस पार जाने की राह बीच से बन गई। उसी रास्ते से गोपियों के साथ व्यासदेव पार हो गये।

“मैंने नहीं खाया, इसका अर्थ यह है कि मैं वही शुद्धात्मा हूँ; शुद्धात्मा निर्लिप्त है, प्रकृति के परे है। उसे न भूख है, न प्यास; न जन्म है, न मृत्यु; वह अजर, अमर और सुमेरुवृक्ष है।

“जिसे यह ज्ञान हुआ हो, वह जीवन्मुक्त है। वह ठीक समझता है कि आत्मा अलग है और देह अलग। ईश्वर के दर्शन करने पर फिर देहात्मबुद्धि नहीं रह जाती। दोनों अलग अलग हैं। जैसे नारियल का पानी सूख जाने पर भीतर का गोला और ऊपर का खोपड़ा अलग अलग हो जाते हैं। आत्मा भी उसी गोले की तरह मानो देह के भीतर खटखटाती है। उसी तरह विषयबुद्धिरूपी पानी के सूख जाने पर आत्मज्ञान होता है। सब आत्मा एक अलग चीज़ जान पड़ती है और देह एक अलग चीज़। कपड़े सुगरी, कपड़े बादाम के भीतर का गूदा—ये टिलके से अलग नहीं किये जा सकते।

“परन्तु जब पकी अन्नया होती है, तब सुगरी और बादाम टिलके

भयभीत हो गये हैं। उनके हाथों में एक गुब्बारा है। गुब्बारा के छेदे विरग गुब्बारा है।

“गाम्मु वह जान होना बड़ा करिब है। कहते में ही किसी को बद-
न नहीं हो जाता। कई जन होने का बीज काग है। (सिखा) एक
आदमी बहुत छट बोला था। इसका भी कहना था कि तुम अज्ञान
गया है। किसी दुखे के निष्कार करने पर तुम्हें कहा, ‘क्यों ही,
आर तो स्वप्न है ही, आपका सब अज्ञान विरग हो गया तो सब बात ही
हो से पही होगी। छट भी छट है और सब भी छट ही है।’” (स
को है।)

(३)

अप्रतारलीला तथा योगमाया आद्या-दादि ।

भीरामकृष्ण मन्त्रों के साथ जर्मन पर सटार पर बंटे हुए हैं। मन्त्रों
कह रहे हैं, मेरे पैरों में जूथ हाथ तो फेर दो। मन्त्रगण उनके पैर पर
रहे हैं। (मास्टर से हँसकर) “इसके (पैर दाबने के) बहुत से अर्थ हैं।”
फिर अपने हृदय पर हाथ रखकर कह रहे हैं, इसके (अन्ते को)
भीतर अगर कुछ है तो (सेवा करने पर) अज्ञान, अविद्या, सब दूर हो
जायेंगे।

एकाएक भीरामकृष्ण गम्भीर हो गए, जैसे कोई गूढ़ विरग करते
वाले हों।

भीरामकृष्ण — (मास्टर से) — यहाँ दूसरा कोई आदमी नहीं है
उस दिन यहाँ हरीश या — मैंने देखा — गिलाफ को (देह * को) छोड़
कर सखिदानन्द बाहर हो आया; निकलकर उसने कहा, ‘हर एक युग में
ही अवतार कहलाता हूँ।’ तब मैंने सोचा, यह मेरी ही कोई कल्पना होगी

* भीरामकृष्ण की देह ।

फिर चुनचाप देखने लगा ।— तब मैंने देखा, वह स्वयं कह रहा है, ‘शक्ति की आराधना चैतन्य को भी करनी पड़ी थी ।’

सब भक्त आश्चर्यचकित होकर मुन रहे हैं । कोई कोई सोच रहे हैं, क्या सच्चिदानन्द भगवान् श्रीरामकृष्ण का रूप धारण कर हमारे पास बैठे हैं ? भगवान् क्या फिर अवतीर्ण हुए हैं ? श्रीरामकृष्ण ने मास्टर से कहा, “मैंने देखा, इस समय पूर्ण आविर्भाव है, परन्तु ऐश्वर्य सत्त्व गुण का है ।

(मास्टर से) “अभी अभी मैं माँ से कह रहा था, माँ, अब मुझसे क्या नहीं जाता और कह रहा था, एक बार छू देने पर ही जैसे आदमी को चैतन्य हो । योगमाया की महिमा भी ऐसी है कि वह गोरखधन्धे में डाल देती है । वृन्दावन की लीला के समय योगमाया ने वीटा ही किया । और उसी के बल से मुवोल ने श्रीकृष्ण से धीमती को मिला दिया था । जो आद्याशक्ति हैं, उस योगमाया में एक आकर्षण शक्ति है । मैंने उसी शक्ति का आरोप किया था ।

“अच्छा जो लोग आते हैं, उन्हें कुछ होता है ?”

मास्टर — जी हँ, होता क्यों नहीं ?

श्रीरामकृष्ण — तुम्हें मालूम कैसे हुआ ?

मास्टर — (सहास्य) — सब कहते हैं, उनके पास जो जते हैं, वे गेटे नहीं ।

श्रीरामकृष्ण — (सहास्य) — एक बड़ा मेटक मटियाले सॉप के पाले पड़ा था । सॉप न उसे निगल सकता था, न छोड़ सकता था ! मेटक भी भापत में पड़ा; ल्यातार पुकार रहा था और सॉप की भी जान भापत में थी । परन्तु वह मेटक अगर गोरुस सॉप के पाले पड़ता तो दो ही एक पुकार में उसे ठण्डा हो जाना पड़ता ! (सब हँसते हैं ।)

(किशोर भक्तों से) “द्वय लोप त्रैलोक्य की पुस्तक — मठिचैतन्य-

रका — पढ़ना । उससे एक किताब भाँग लेना । उसमें चैतन्य की बड़ी
ही बातें लिखी हैं । ”

एक भक्त — क्या वे देंगे ?

श्रीरामकृष्ण — (सहास्य) — क्यों, खेत में अगर बहुत सी ककड़ियाँ
हों, तो मालिक दो तीन मुफ्त ही दे सकता है । (सब हँसते हैं ।) मुफ्त
क्यों नहीं, — तु कहता क्या है ?

(पल्लू से) “ यहाँ एक बार आना । ”

पल्लू — हो सका तो आऊँगा ।

श्रीरामकृष्ण — मैं कलकत्ते में जहाँ जाऊँ, वहाँ तु जायेगा या नहीं ?

पल्लू — जाऊँगा; कोशिश करूँगा ।

श्रीरामकृष्ण — यह पटवारी बुद्धि है ।

पल्लू — ‘कोशिश करूँगा’, यह अगर न करूँ तो बात झूठ हो
सकती है ।

श्रीरामकृष्ण — (मास्टर से) — इनकी बातों को मैं झूठ में शामिल
हीं करता, क्योंकि वे स्वाधीन नहीं हैं ।

(हरिपद से) “ महेन्द्र मुखर्जी क्यों नहीं आता ? ”

हरिपद — मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता ।

मास्टर — (सहास्य) — वे शानयोग कर रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण — नहीं, उस दिन मद्दलाद-चरित्र दिखाने के लिए उसने
गाड़ी भेजने के लिए कहा था, परन्तु फिर भेज नहीं सका, शायद इसीलिए
आता भी नहीं ।

मास्टर — एक दिन महिमा चक्रवर्ती से मुलाकात हुई थी, यावचीत
भी हुई थी । जान पड़ता है, ये (महेन्द्र) उनके पास आया-जाया करते हैं ।

श्रीरामकृष्ण — क्यों, महिमा तो भक्ति की बातें भी करता है । वह तो
कहना भी है श्व — ‘नाराधितो यदि हरिस्तपसा ततः किम् ।’

मास्टर — (हँसकर) — आप कहलाते हैं, इसीलिए वह कहता है।

भीसुत गिरीश घोष भीरामकृष्ण के पास पहले पहल आने-जाने लगे हैं। आजकल वे सदा भीरामकृष्ण की ही बातों में रहते हैं।

हरि — गिरीश घोष आजकल कितनी ही तरह के दर्शन करते हैं। यहाँ से लौटने पर सबदा ईश्वरी भाव में रहते हैं।

भीरामकृष्ण — यह हो सकता है, भंगा के पास जाओ तो कितनी ही तरह की चीजें दीख पड़ती हैं — नाव, जहाज़ — कितनी चीजें।

हरि — गिरीश घोष कहते हैं, 'अब सिर्फ कर्म लेकर रहूँगा, सुबह को घड़ी देखकर दवात-कलम लेकर बैठूँगा और दिन भर वही काम (पुस्तकें लिखना) किया करूँगा।' इस तरह कहते हैं, पर कर नहीं सकते। हम लोग जाते हैं तो बस यहीं की बातें किया करते हैं। आपने नरेन्द्र को भेजने के लिए कहा था; गिरीश बाबू ने कहा, नरेन्द्र को किराये की गाड़ी कर दूँगा।

पाँच बजे हैं, छोटे नरेन्द्र घर जा रहे हैं। भीरामकृष्ण उत्तर-पूर्व वाले लम्बे बरामदे में खड़े हुए एकान्त में उन्हें अनेक प्रकार के उपदेश दे रहे हैं। कुछ देर बाद प्रणाम कर वे बिदा हुए; और भी कितने ही भक्तों ने बिदाई ली।

भीरामकृष्ण छोटी खाट पर बैठे हुए मोहिनीमोहन से बातचीत कर रहे हैं। लड़के के गुम्र जाने पर उनकी स्त्री एक तरह से पागल-सी हो गई है। कभी रोती है, कभी हँसती है। भीरामकृष्ण के पास आकर बहुत कुछ शान्त हो जाती है।

भीरामकृष्ण — तुम्हारी स्त्री इस समय कैसी है ?

मोहिनी — यहाँ आने ही से शान्त हो जाती है, वहाँ तो कभी कभी बड़ा उत्पात मचाती है, अभी उस दिन मरने पर तुली हुई थी।

भीरामकृष्ण सुनकर कुछ देर सोचते रहे। मोहिनीमोहन ने विनयपूर्वक कहा, 'आप दो एक बातें बता दीजिए।'।

भीरामकृष्ण — भोजन में लक्ष्मण । इतने लिए मैं भी लक्ष्मण हो
 जाता है, और गाग गाग आदमी होने लगता ।

(४)

भीरामकृष्ण की आत्मुक्त संन्यासाचरणा ।

शाम हो गई, भीरामकृष्ण-मन्दिर में आगती के लिए तैयारी हो रही है।
 भीरामकृष्ण के कमरे में दिया जला दिया गया और मूनी भी खी जा चुकी।
 भीरामकृष्ण छोटी चारपाई पर बैठे हुए जगन्मता को प्रणाम कर मनु-
 स्तर से उनका नाम ले रहे हैं। कमरे में और कोई नहीं है, सिर्फं मात्र
 बैठे हुए हैं।

भीरामकृष्ण उठे। मास्टर भी लड़े हो गये। भीरामकृष्ण ने कमरे के
 पश्चिम और उत्तर के दरवाजों को दिखाकर उन्हें बन्द कर देने के लिए कहा।
 मास्टर दरवाजे बन्द कर बरामदे में भीरामकृष्ण के पास आकर लड़े हुए।

भीरामकृष्ण ने कहा, 'अब मैं काली-मन्दिर जाऊँगा।' यह कहकर
 मास्टर का हाथ पकड़ उनके सहारे काली-मन्दिर के सामने मन्दिर के चरणों
 पर जाकर बैठे। बैठने के पहले कह रहे हैं, "तुम उठे बुला तो लो।"
 मास्टर ने बाबू राम को बुला दिया।

भीरामकृष्ण काली के दरवाजे पर उस बड़े आंगन से होकर अपने
 कमरे की ओर लौट रहे हैं। मुख से 'माँ ! माँ ! राजराजेश्वरी !' करते
 जा रहे हैं।

कमरे में आकर अपनी छोटी चारपाई पर बैठ गए।

भीरामकृष्ण की एक विचित्र अवस्था है। किसी घातु की वस्तु को
 छू नहीं सकते। उन्होंने कहा था, 'माँ अब ऐश्वर्य की बातें शायद मन से
 विलकुल हटा रही हैं।' अब वे केले के पत्ते में मोजन करते हैं। मिठी में
 बर्तन में पानी पीते हैं। गडुआ नहीं छू सकते। इसीलिए मच्छों से मिठी क

बर्तन ले आने के लिए कहा था। गह्वर या थाली में हाथ लगाने से हाथ में हनसुनी-सी चढ़ जाती है, दर्द होने लगता है, — जैसे ठिन्नी मछली का कौंटा चुभ गया हो।

प्रसन्न कुछ बर्तन ले आये हैं, परन्तु वे बहुत छोटे हैं। श्रीरामकृष्ण हँसकर कह रहे हैं, “ये बर्तन बहुत छोटे हैं। लड़का बड़ा अच्छा है। मेरे कहने पर मेरे सामने नंगा होकर खड़ा हो गया। कैसा लड़कपन है।”

बेलपर के तारक एक मित्र के साथ आये। श्रीरामकृष्ण छोटी चारपाई पर बैठे हुए हैं, कमरे में दिया जल रहा है। मास्टर तथा दो एक और भक्त बैठे हुए हैं।

तारक ने विवाह किया है। उनके मों-बाप उन्हें श्रीरामकृष्ण के पास आने नहीं देते। कलकत्ते के बहूबाजार के पास उनके घरवाले किराये के मकान में रहते हैं, तारक भी वहीं रहा करते हैं। तारक को श्रीरामकृष्ण चाहते भी बहुत हैं। उनके साथ का लड़का जरा तमोगुणी जान पड़ता है। घर्म-विषय और श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में उसका कुछ व्यंग माव-सा है। तारक की उम्र लगभग बीस साल की होगी। तारक ने भूमिष्ठ हो श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया।

श्रीरामकृष्ण — (तारक के मित्र से) — जरा मन्दिर देख लो न।

मित्र — यह सब देखा हुआ है।

श्रीरामकृष्ण — अच्छा, तारक यहाँ आता है। क्या यह बुरा है?

मित्र — यह तो आप ही जानें।

श्रीरामकृष्ण — ये (मास्टर) हेडमास्टर हैं।

मित्र — ओः।

श्रीरामकृष्ण तारक से कुशल-प्रश्न पूछ रहे हैं और उनसे बहुत सी बातें कर रहे हैं। अनेक प्रकार की बातें करके तारक ने विदा होना चाहा। श्रीरामकृष्ण उन्हें अनेक विषयों में सावधान कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण — (तारक ने) — लखो ! लखवत ग्यो ।
 और कानन मे लखवत ग्यो । श्री श्री लला मे एक बार जो इत
 बहर आने की सम्भावना नहीं है । विष्णुकाशी नदी का घोंस है, जो प
 भी वेगा वह फिर नदी निकल सकता । और नहीं कभी कभी आता ।

तारक — पावने नहीं आने देते ।

एक भात — भात दिगी की मों बदे कि तु दक्षिणेपर न
 कर, और कणम लाए कि जो तु नहीं जाय, तो तु देग मुन गिने, तो

श्रीरामकृष्ण — जो ऐगी बात बदे, वह मों नहीं है, — वरं अ
 की मुनि है । उग मों की पाग भात न मानी जाय तो कोई दोग नहीं ।
 मों ईश्वर-प्राप्ति के मार्ग में विघ्न बाण्णी है । ईश्वर के लिए मुक्तियों की
 का उत्पन्न किया जाय तो हममें कोई दोग नहीं होता । मयत ने प
 लिए केकेयी की बात नहीं मानी ।

“ गोपियों ने श्रीकृष्ण दर्शन के लिए पति की म्माई नहीं ह
 प्रह्लाद ने ईश्वर के लिए बाप की बात पर ध्यान नहीं दिया । श्री
 ईश्वर की प्रीति के लिए अपने गुरु शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी । वि
 पण ने राम को पाने के लिए अपने बड़े भाई रावण की बातों पर
 नहीं दिया ।

“ परन्तु ‘ ईश्वर के मार्ग पर न जाना ’ इस बात को छोड़ और
 बातें मानो । ”

‘ देखूँ तो तेरा हाथ, ’ यह कहकर श्रीरामकृष्ण तारक के हाथ
 वजन परख रहे हैं । कुछ देर बाद कह रहे हैं, “ मुछ (बाधा) है,
 बढ न रह जायेगी । उनसे जरा प्रार्थना करना, और यहाँ कभी कभी अ
 — वह दूर हो जायेगी । क्या कलकत्ते के बहूबाजार में तुने मकान कि
 से लिया है ? ”

तारक — जी, मैंने नहीं लिया, उन लोगों ने लिया है ।

भीरामकृष्ण — (हँसकर) — उन लोगों ने लिया है या तुने ? बाप के दर से न ? (भीरामकृष्ण कामिनी को बाप कह रहे हैं ।)

तारक प्रणाम करके विदा हुए । भीरामकृष्ण छोटी खाट पर लेटे हुए हैं, — तारक के लिए सोच रहे हों । एकाएक मास्टर से कहने लगे, ' इन लोगों के लिए मैं इतना व्याकुल क्यों होता हूँ ? '

मास्टर चुनचाप बैठे हुए हैं, जैसे उत्तर सोच रहे हों ।

भीरामकृष्ण फिर पूछ रहे हैं, और कहते हैं, ' बहो जी । '

इधर मोहिनीमोहन की स्त्री भीरामकृष्ण के कमरे में आकर उन्हें प्रणाम करके एक ओर बैठी हुई है । भीरामकृष्ण तारक के साथी की बात मास्टर से कह रहे हैं ।

भीरामकृष्ण — तारक क्यों उसे अपने साथ ले आया ?

मास्टर — रास्ते में साथ के विचार से ले आया होगा । इर तक चलना पड़ता है ।

इस बात के बीच में भीरामकृष्ण एकाएक मोहिनीमोहन की स्त्री से कहने लगे, " अपपात-मृत्यु के होने पर स्त्री प्रेतनी होती है । साथधान रहना ! मन को समझाना । इतना देख-सुनकर भी अन्त में क्या यह चाहती हो ? "

मोहिनीमोहन अब विदा होने लगे । भीरामकृष्ण को भूमिष्ठ होकर प्रणाम कर रहे हैं । उनकी स्त्री ने भी प्रणाम किया । भीरामकृष्ण अपने कमरे के उत्तर तरफवाले दरवाजे के पास आकर रुके हुए । मोहिनीमोहन की पत्नी बपड़े से गिर टॉककर भीरामकृष्ण से कुछ कह रही हैं ।

भीरामकृष्ण — यहाँ रहोगी ?

पत्नी — कुछ दिन यहाँ आकर रहूँगी, न बतलाने में हों है, उनके पास ।

भीरामकृष्ण — अच्छा तो है, परन्तु शुभ मरने की बात को बहरी हो, स्त्री से भय होता है और संगामी भी पास ही है !

परिच्छेद ५

बलराम वसु के घर में

(१)

भीरामकृष्ण तारा तारा की परमात्मा ।

आज कानून की कृष्णा दशमी है, बुधवार, ११ मार्च, १८८५। आज दस बजे के लगभग दक्षिणेश्वर ने आकर बलराम वसु के यहाँ भीरामकृष्ण ने जगन्नाथजी का प्रसाद प्रदान किया। उनके साथ सादर आदि भक्त भी हैं।

बलराम के यहाँ भीरामकृष्ण आकर आते हैं। कच्छते में वही एक तरह से उनका प्रधान केन्द्र है। आज बलराम का घर भीरामकृष्ण का प्रधान कार्य क्षेत्र हो रहा है। उस समय मधुर नृत्य और कोमल कण्ठ से ईश्वर-प्रेम की उष सरल वाणी को 'गुनकर कितने ही भक्त आकर्षित हो रहे हैं।

भीरामकृष्ण दक्षिणेश्वरके कालीमन्दिर में बैठे हुए रोते हैं, अपने अन्तरों को देखने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, कहते हैं— 'मों, उसे बड़ी मक्ति है, उसे तुम खींच लो; मों, उसे यहाँ ले आओ, अगर यह न आ सके तो मों, मुझे ही वहाँ ले चलो, मैं उसे देख लूँ।' इसीलिए भीरामकृष्ण बलराम के यहाँ दीर्घ आते हैं। लोगों से कहा करते हैं, बलराम के यहाँ भीजगन्नाथजी की सेवा होती है, उसका अन्न बढ़ा दुद्र है। जब आते हैं तब बलराम से न्योता देने के लिए कहते हैं; कहते हैं— 'जाओ, नरेन्द्र को, मवनाथ को, राखाल को न्योता दे आओ, इन्हें खिलाने से नारायण को खिलाना होगा

को बिना छुए तो काम चल ही नहीं सकता, इस ख्याल से मैंने सीचा, जग गमले से ढककर तो देखूँ, उठा सकता हूँ या नहीं। यह सोचकर ज्योंही उठे छुआ कि हाथ में छुनगुनी चढ गई और बहुत दर्द होने लगा। अन्त में माता से प्रार्थना की, 'माँ, अब ऐसा काम न करूँगा, अब की बार माँ, क्षमा करो।'।

(मास्टर से) "क्यों जी, छोटा नरेन्द्र आया जाया करता है; घर-वाले क्या कुल करेंगे? बिल्कुल सुद्र है, अमी छी-संग कभी नहीं किया।"

मास्टर — और उब आधार है।

श्रीरामकृष्ण — हाँ, और कहता है, ईश्वरी बातें एक बार सुन लेने से मुझे याद रहती हैं। कहता है, लङ्कपन में मैं रोया करता था, ईश्वर दर्शन नहीं दे रहे हैं इसलिए।

मास्टर के साथ छोटे नरेन्द्र के सम्बन्ध में बहुत सी बातें हुईं। इस समय भक्तों में से किसी ने कहा, 'मास्टर महाशय, क्या आप स्कूल नहीं आएँगे?'

श्रीरामकृष्ण — क्या बजा है?

भक्त — एक बजने को दस मिनट है।

श्रीरामकृष्ण — (मास्टर से) — तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। एक तो काम छोड़कर आये हो। (लाट्ट से) राखाल कहाँ है?

लाट्ट — घर चला गया है।

श्रीरामकृष्ण — मुझसे मुलाकात बिना किये ही!

(२)

अवतारप्याद तथा श्रीरामकृष्ण ।

स्कूल की घुड़ी हो जाने पर मास्टर ने आकर देखा, श्रीरामकृष्ण बचराम के बैठकगाने में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। मुल पर हास्य की रेखा है और

वही हारन मर्तों के मुख पर भी प्रतिबिम्बित हो रहा है। मास्टर को लॉटफर आते हुए देख, उनके प्रणाम करने के पश्चात्, श्रीरामकृष्ण ने उन्हें अपने पास बैठने का इशारा किया। भीयुन गिरीश घोष, मुशेस मित्र, बलराम, लाट्टू, चुन्नीलाल आदि भक्त उपस्थित हैं।

श्रीरामकृष्ण — (गिरीश से) — तुम एक बार नोन्द्र के साथ विचार करके देखना कि वह क्या करता है।

गिरीश — (ईश्वर) — नोन्द्र कहता है, ईश्वर अनन्त है। जो कुछ हम लोग देखते या सुनते हैं — वस्तु या व्यक्ति — सब उनके अंश हैं। इतना भी कहने का हमें अधिकार नहीं है। Infinity (अनन्तता) जिसका स्वरूप है, उसका फिर अंश कैसे हो सकता है? अंश नहीं होता।

श्रीरामकृष्ण — ईश्वर अनन्त हों अथवा कितने ही बड़े हों, वे अगर चाहें तो उनके भीतर का सार पदार्थ आदमी के भीतर से प्रकट हो सकता है, और होता भी है। वे अवतार लेते हैं, यह उपमा के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। इसका अनुभव होना चाहिये। इसे प्रत्यक्ष करना चाहिये। उपमा के द्वारा कुछ आभास मात्र मिलता है। गौ का सींग अगर कोई छू ले, तो गौ को ही छूना हुआ, पैर या पूँज के छूने पर भी छूना ही है; परन्तु हमारे लिए गौ के भीतर का सार माग दूध है। वह दूध उसके स्तनों से निकलता है। उसी तरह प्रेम और भक्ति की शिक्षा देने के लिए ईश्वर मनुष्य की देह धारण करके समय समय पर आते हैं।

गिरीश — नोन्द्र कहता है, उनकी सम्पूर्ण धारणा क्या कभी हो सकती है? वे अनन्त हैं।

श्रीरामकृष्ण — (गिरीश से) — ईश्वर की सब धारणा कर भी कौन सकता है? न उनका कोई बड़ा अंश, न कोई छोटा अंश सम्पूर्ण धारणा में लाया जा सकता है; और सम्पूर्ण धारणा करने की ज़रूरत ही क्या है? उन्हें प्रत्यक्ष कर लेने ही से काम बन गया। उनके अवतार को देखने ही से उन्हें

ने उनके दर्शन नहीं किए ? उन लोगों ने चैतन्य के द्वारा चैतन्य का साक्षात्कार किया था ।

गिरीश — (हँसकर) — मोन्द्र तर्क में मुझे परास्त हो गया है ।

भीरामकृष्ण — नहीं, उसने मुझे कहा है, गिरीश घोष आदमी को अवतार कहकर जब इतना विश्वास करता है, तो इस पर मैं और क्या कहता ? इस तरह के विश्वास पर कुछ कइना भी न चाहिए ।

गिरीश — (सहास्य) — महाराज ! हम लोग तो अनर्गल बातें कर रहे हैं, और मास्टर चुपचाप बैठे हुए हैं — ज़रा भी ज़वान नहीं हिलते । महाराज ! ये क्या सोचते हैं ?

भीरामकृष्ण — (हँसते हुए) — अधिक बकवाद करनेवाला, अधिक चुपचाप रहनेवाला, कान में तुलसी खोंसनेवाला आदमी, बड़ा लम्बा घूँघट काटनेवाला स्त्री, काँहवाले तालाब का पानी, इनकी गणना अनर्थकारियों में है । (सब हँसते हैं ।) (हँसकर) परन्तु ये ऐसे नहीं हैं, ये गम्भीर प्रकृति के हैं । (सब हँसते हैं ।)

भीरामकृष्ण ने जिन्हे अनर्थकारियों में गिनाया, उनके लिए वहाँ उन्होंने एक पद कहा था ।

गिरीश — महाराज ! वह पद आपने कैसे कहा ?

भीरामकृष्ण — इन आदमियों से सचेत रहना चाहिए । पहले तो वह है जो अधिक बकता हो — अनाप-दानाप; फिर चुपचाप बैठा रहनेवाला — जिसके मन की याह मिलती ही नहीं — गोताखोर भी मिठी न छू पाए; फिर कान में तुलसी के दल खोंसनेवाला, कान में इसलिए तुलसी खोंस लेता है कि लोग समझें, यह बड़ा भक्त है । लम्बा घूँघट काटनेवाला औरत, लम्बा घूँघट देखकर आदमी सोचते हैं कि यह बड़ी सती है, परन्तु बात ऐसी नहीं है; और काँहवाले तालाब के पानी में नहाने से ही सतिपात हो जाता है ।

शुद्धि — इनके (शत्रु के) नाश का एक बड़ा लोहा मोड़, व द्वाज, इनके विनाश है। नागपण, गुरु, पूर्व, जेठ में भी इनके विनाश है। बाप केनी है कि वे उड़े गये तो शत्रु है। यह उनका विनाश करने का दिन है। इन पर लोग दौरे रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण — उनकी बात पर विषय कौन होगा ?

इस तरह बने ही रही गी, इन्ने में नागपण भाए भी श्रीरामकृष्ण को घाम किया। नागपण का रंग गीला, उम १७-१८ की है, रूल में पड़े है, श्रीरामकृष्ण इहे बहुत प्यार करते हैं। इनके आँसु बिलोने को वे सदा ही हा मुस खा करते हैं। इनके लिए दधि बड़े हुए रोने भी है। नागपण को वे साधार नागपण देखते हैं।

गिरीष — (नागपण को देखकर) — किन्ने तुम्हें खबर दी है, मास्टर ने सबकी सात कर दिया। (सब हँसते हैं)

श्रीरामकृष्ण — (हँसते हुए) — बंठो ! पुत्रनाथ बंठो ! इहे (को) लोग दोष दे रहे हैं।

गिर नरेन्द्र की बात पनी।

एक मक — अब उतना क्यों नहीं आते !

श्रीरामकृष्ण — अन्न की चिन्ता भी बड़ी रिडट होती है, बंठ की अङ्ग उस समय काम नहीं देती।

बलराम — शिव गुरु के घराने के अन्नदा गुरु के पास नये आना-जाना खूब है।

श्रीरामकृष्ण — हाँ, एक ऑफिसवाले के यहाँ, नरेन्द्र, अन्नदा लोग जाया करते हैं। वहाँ सब मिलकर माछ समाज करते हैं।

मक — उनका (ऑफिसवाले का) नाम तारापद था।

बलराम — (हँसते हुए) — कुछ ब्राह्मण कहते हैं, अन्नदा गृह बड़ा ईश्वरी है ।

श्रीरामकृष्ण — ब्राह्मणों की इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए । उनका शाल तो जानने ही हो, जो नहीं देता वह बदमाश हो जाता है और जो देता है वह अच्छा । (सब हँसते हैं ।) अन्नदा को मैं शनता हूँ, वह अच्छा आदमी है ।

(३)

भक्तों के साथ भजनानन्द में ।

श्रीरामकृष्ण की गाना सुनने की इच्छा है । बलराम के बैठकलाने के क्षणों में आदमी भरे हैं । सब के सब उनकी ओर ताक रहे हैं, उनकी वाणी सुनने के लिए ।

श्रीरामकृष्ण की इच्छा-पूर्ति के लिए तारापद गाने लगे —

“केशव कुद करुणा दीने कुञ्ज-काननचारी ।

माधव मनमोहन मोहनमुरलीधारी ॥

ब्रजकिशोर कालीचहर कातर-भयभञ्जन,

नयनबँका बँका शिखिवाखा, राधिका हृदिरञ्जन ।

गोवर्धनधारण, वनकुमुमभूषण, दामोदर कंसदर्पशारी, स्वाम रासरसविहारी ॥ ”

श्रीरामकृष्ण — (गिरीश से) — अहा, बड़ा अच्छा गाना है ! सब गानों की रचना तुम्हीं ने की है ?

भक्त — जी हाँ, ‘चैतन्यलीला’ के सब गाने इन्हीं के बनाए हुए हैं ।

श्रीरामकृष्ण — (गिरीश से) — यह गाना उत्तरा भी खूब है ।

(गानेवाले के प्रति) “ नितार्ई का गाना आठा है ! ”

द्वि गाना रोने लगा, नित्यानन्द ने राया था — (भावार्थ) —

“ किशोरी का प्रेम अगर तुझे लेना है तो चला आ, ... प्रेम का ज्वार

वहा जा रहा है। ओरे, वह प्रेम शत धाराओं में बह रहा है, जो जिना चाहता है, उसे उतना ही मिलता है। प्रेम की किशोरी, स्वयं इच्छा करके प्रेम वितरण कर रही है। राधा के प्रेम में तुम भी 'जय कृष्ण जय कृष्ण' कहो। उस प्रेम से प्राण मस्त हो जाते हैं, उसकी तरंगों पर प्राण नचने लगते हैं। राधा के प्रेम से 'जय कृष्ण जय कृष्ण' कहता हुआ तू चला आ।"

फिर गौरांग का गाना होने लगा, —

“किसके माव में आकर गौरांग के वेश में तुमने प्राणों को शंक्क कर दिया ? प्रेम के सागर में तूफान आ गया है, अब कुल की मर्यादा न-आयेगी। ब्रज में गोपाल का वेश धारण कर तुमने गाँव चाराई थी, बं बजाकर गोपियों का मन मुग्ध कर लिया था, गोवर्धन धारण कर इन्द्रा की रक्षा की थी, गोपियों के मान करने पर तुम उनके पैरों पड़े थे—औंसुओं से तुम्हारा चन्द्रानन प्लावित हो गया था।”

सब मास्टर से गाने के लिए अनुगोष कर रहे हैं। मास्टर स्वभाव में कुछ लजीले हैं, वे धीमे शब्दों में माफी माँगने लगे।

गिरीश — (श्रीरामकृष्ण से हँसकर) — महाराज, मास्टर किसी वग नहीं गा रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण — (विरकि के स्वर में) — वह स्कूल में भले ही दोष दियाए, मुँह खोले, पर गाने में ही उसे दुनिया मर की लजा सवार हो जाती है।

मास्टर चुनचाप बैठे रहे।

भीरुत मुग्ध मित्र कुछ दूर बैठे थे। श्रीरामकृष्ण उन्हें सन्नेह देखा भीरुत गिरीश की ओर इशारा करके हँसत हुए कह रहे हैं —

“दुग्डी नहीं, ये (गिरीश) तुमसे भी बड़े-बड़े हैं।”

मुग्ध — (हँसते हुए) — जी हाँ, भेरे बड़े माई हैं।

(सब हँसते हैं।)

गिरीश — (श्रीरामकृष्ण से) — अच्छा महाराज, चचपन में मेने न कुछ पढ़ा, न लिखा, फिर भी लोग मुझे विद्वान् कहते हैं।

श्रीरामकृष्ण — मदिमा चनवर्ती ने शास्त्र-बलोकन खूब किया है — आपार भी उब है। (मास्टर से) क्यों जी ?

मास्टर — जी हौं।

गिरीश — क्या ! क्या ! यह बहुत देख चुका हूँ, अब इसके चक्रमे में नहीं आता।

श्रीरामकृष्ण — (हँसते हुए) — यहाँ का मान क्या है, जानते हो ? पुस्तक और शास्त्र में सब केवल ईश्वर के पास पहुँचने का मार्ग ही बताते हैं। मार्ग — उपाय — के समझ लेने पर फिर पुस्तकों और शास्त्रों की क्या ज़रूरत है ? तब स्वयं अपना काम करना चाहिए।

“ एक आदमी को एक चिठी मिली। उसको उसके किसी आत्मीय ने कुछ चीजें भेजने के लिए लिखा था। जब चीजों के खरीदने का समय आया, तब चिठी की तलाश करने पर भी वह नहीं मिल रही थी। मकान-मालिक ने बड़ी उत्सुकता के साथ खोजना शुरू किया। बड़ी देर तक कई आदमियों ने मिलकर खोजा। अन्त में वह चिठी मिल गई, तब उसे खूब आनन्द हुआ। मालिक ने बड़ी उत्सुकता के साथ चिठी अपने हाथ में ले ली, और उसमें जो कुछ लिखा हुआ था, पढ़ने लगा, लिखा था — पाँच सेर सन्देश भेजियेगा, एक घोती, तथा कुछ अन्य चीजें — न जाने क्या क्या। वह फिर चिठी की कोई ज़रूरत न रही, चिठी फेंककर सन्देश, कपड़े तथा और और चीजों की व्यवस्था करने को वह चल दिया। चिठी की ज़रूरत तो सभी तक थी, जब तक सन्देश, कपड़े आदि के विषय में ज्ञान नहीं हुआ था। इसके बाद मात्ति की चेष्टा हुई।

“ छात्रों में तो उनके पाने के उपायों की ही बातें मिलेंगी। परन्तु सबों लेकर काम करना चाहिए। तभी तो बख़्खलम होगा।

“वेनल पण्डित ने क्या होगा ! बहुत ने खोंक और बहुत ने रस पण्डितों के समझे हुए हो सकते हैं, परन्तु संगार पर लिपिकी आसक्ति है, मन ही मन कामिनी और कानन पर जिगका ध्यान है, शम्भो पर उगकी प्रगा नही हुई — उगका पढ़ना खर्च है, पत्राङ्ग में लिखा है कि एक लाख का गृह होगी, परन्तु पत्राङ्ग को दाखने पर एक बुद भी पानी नही निकसता, मग एक बुद भी तो गिगा, परन्तु उगना भी नही गिगा !”

(गव हँसो है।)

गिरीश — (सहाय) — महागज, पत्राङ्ग को दाखने पर एक बुद भी पानी नही गिगा !

(सब हँसो है।)

भीरामकृष्ण — (सहाय) — पण्डित गव लम्बी लम्बी बातें दो कले हैं, परन्तु उनकी नज़र वहाँ है ! — कामिनी और कानन पर — देह-मुल, और खपों पर ।

“गीघ बहुत ऊँचे उड़ता है, परन्तु उगकी नज़र माघट पर ही खती है। (सहाय) वह वस मुँरे की लाश ही शोक्ता रहता है — वहाँ है माघट और वहाँ है मग हुआ बैल ।

(गिरीश से) “नरेन्द्र बहुत अच्छा है, गाने-बजाने में, पढ़ने लिखने में — सब बातों में पक्का है, इषर जितेन्द्रिय भी है, विवेक और वैराग्य भी हैं, सत्यवादी भी है । उसमें बहुत से गुण हैं ।

(मास्टर से) “क्यों जी ! कैसा है, अच्छा है न खूब !”

मास्टर — जी हाँ, बहुत अच्छा है ।

भीरामकृष्ण — (मास्टर से अकेले में) — देखो, उसमें (गिरीश में) अनुराग खूब है, और विश्वास भी है ।

मास्टर आश्चर्य में आकर एकदृष्टि से गिरीश को देख रहे हैं । गिरीश कुछ ही दिनों से भीरामकृष्ण के पास आने लगे हैं; परन्तु मास्टर ने देखा, भीरामकृष्ण से मानी उनका बहुत दिनों का परिचय हो —

वे कोई परम आत्मीय हों— जैसे एक ही मृत में पिरोये हुए मणियों में से एक हों।

नारायण ने कहा, “ महाराज, क्या गाना न होगा ? ”

श्रीरामकृष्ण मधुर कण्ठ से माता का नाम और गुणगान करने लगे

“ आदरणीय श्यामा माँ को यत्रपूर्वक हृदय में रखना। ऐ मन, तु देव और मैं देखूँ, कोई और जैसे न देखने पावे। कामादि को घोखा देकर, ऐ मन, भा, एकान्त में उनके दर्शन करें। रसना को हम लोग साथ रखेंगे, ताकि वह ‘ माँ माँ ’ कहकर पुकारती रहे। जितने कुशवि कुमन्त्री हैं उन्हें पास भी न कटकने देना। ज्ञान के नेत्रों को पहेरेदार बनाना और उन्हें सतर्क रहने के लिए होशियार कर देना। ”

श्रीरामकृष्ण जितापपीडित संसारियों का भाव अपने पर आरोपित कर माता से अभिमानपूर्वक कह रहे हैं—

“ माँ, आनन्दमयी होकर तुम मुझे निरानन्द न करना। तुम्हारे दोनों चरणों को छोड़ मेरा मन और कुल भी नहीं जानता। माँ, मुझे यम बदमाश कहता है, मैं उसे क्या जवाब दूँ, तुम्हीं बता दो। मेरे मन की यह इच्छा थी कि ‘ भवानी ’ कहकर मैं भव से पार हो जाऊँ। तुम मुझे इस अछोर सागर में हुणे दोगी, यह विचार स्वप्न में भी मुझे न या। मैं दिन-रात तुम्हारा दुर्गा-नाम लिया करता हूँ, फिर भी मेरे इन असंख्य दुःखों का विनाश न हो पाया। ऐ हरमुन्दरी, अब की बार अगर मैं मरा, तो समझ लेना कि तुम्हारा यह दुर्गा-नाम फिर कोई न लेगा। ”

फिर वे नित्यानन्दमयी के प्रधानन्द के स्वरूप का कीर्तन करने लगे—

“ तुम शिव के साथ सदा ही आनन्द में मग्न हो रही हो। कितने ही रंग दिखा रही हो। माँ, सुधों पान करके लड़खड़ाती हुई भी तुम गिर नहीं पड़ती। ”

निरानन्द का संसार आनन्द की धारा में कैसे प्लावित हो गया ? भक्तों को आनन्दमग्न और शान्तिपूर्ण क्यों देख रहा हूँ ? ये प्रेमिक संन्यासी क्या सुन्दर रूपधारी अनन्त ईश्वर हैं ? दूध के पिपासुओं को क्या यहीं दूध मिल सकेगा ? अवतार हों या कोई भी हों, मन तो इन्हीं के भीचरणों में बिक गया, अब और कहीं जाने की शक्ति नहीं रही । इन्हीं को अपने जीवन का ध्रुवतारा बना लिया है । देखें तो सही, इनके हृदय-सरोवर में वे आदिपुरुष किस तरह प्रतिबिम्बित हो रहे हैं ।

भक्तों में से कोई कोई इस तरह का चिन्तन कर रहे हैं और भीरामकृष्ण के भीमुख से निकले हुए हरि का नाम और देवी का नाम मुन-मुनकर कृतार्थ हो रहे हैं । नामगुण-कीर्तन के पश्चात् भीरामकृष्ण प्रार्थना करने लगे; भानो साक्षात् भगवान् प्रेम का शरीर धारण कर जीवों को शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए । कहा — “मों, मैं तुम्हारी शरण में हूँ — शरणागत हूँ ! मों, मैं देह-मुख नहीं चाहता, अणिमादि अष्ट सिद्धियाँ नहीं चाहता, केवल यह कहता हूँ कि तुम्हारे पादपत्रों में श्रद्धा भक्ति हो — निष्काम, अमला, अहेतुकी भक्ति । और मों, जैसे तुम्हारी भुवनमोदिनी माया में सुगंध न होऊँ — जैसे तुम्हारी माया के संसार के कामिनी-कचिन पर कभी प्यार न हो । मों, तुम्हारे सिवा मेरे और कोई नहीं है । मैं भजनहीन हूँ, साधनाहीन हूँ, शान्दीन हूँ, भक्तिहीन हूँ, कृपा करके अपने भीपादपत्रों में मुझे भक्ति दो । ”

मणि सोच रहे हैं — ‘तीनों काल में जो उनका नाम ले रहे हैं — उनके भीमुख से निकली हुई नाममग्न तैलधारा की मूर्ति निरवच्छिन्ना है, फिर उनके लिए सप्या वन्दना का क्या प्रयोजन ? ’ मणि ने बाद में समझा कि लोकाधिपति के लिए ही भीरामकृष्ण ने मानव शरीर धारण किया है — “हरि ने स्वयं ही आकर योगी के बेश में नाम का शकीर्तन किया । ’ गीरीश ने भीरामकृष्ण को न्योता दिया । उसी रात को जाना है ।

श्रीरामकृष्ण — रात न होगी !

गिरीश — नहीं, आप जब चाहें, आर्येगा। मुझे आज बिप्टर जाना उन लोगों में लड़ाई हो रही है, उसका निपटारा करना है।

(५)

श्रीरामकृष्ण का अद्भुत भाषावेदा।

गिरीश का न्योता है, रात ही को जाना होगा। इस समय रात के नौ बजे हैं। श्रीरामकृष्ण को लिखाने के लिए बलराम भी भोजन का प्रबन्ध कर चुके हैं। वहीं बलराम को कष्ट न हो, इसलिए श्रीरामकृष्ण ने गिरीश के यहाँ समय बलराम से कहा, “बलराम, तुम भी भोजन भेजना देना।”

दुमंजले से नीचे उतरते हुए श्रीरामकृष्ण मगधन्द्रावना में महत हो रहे हैं। जैसे मतवाला। साथ में नारायण हैं और मास्टर। पीले राम, चुन्नी आदि भी हैं। एक भक्त पूछ रहे हैं, ‘साथ कौन जायेगा?’ श्रीरामकृष्ण ने कहा, ‘किसी एक के जाने ही से काम हो जायेगा।’ उतरते हुए ही विन्ने रहे हैं। नारायण हाथ पकड़ने के लिए बड़े कि कहीं गिर न जायें। श्रीरामकृष्ण इससे विराक्ति-सी हुईं। कुछ देर बाद नारायण से उन्होंने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, “हाथ पकड़ने पर लोग मतवाला समझेंगे, मैं खुद चला जाऊँगा।”

बोसपाड़े का तिराहा पार कर रहे हैं — कुछ ही दूर पर गिरीश का आगमन। इतने शीघ्र क्यों आ रहे हैं? भक्त सब पीले रह जाते हैं। हृदय में अद्भुत दिव्यभाव का आवेदा हो रहा है। वेदों में जिन्हें वाणी और मन के अन्तर्गत कहा है, उन्हीं की चिन्ता करते हुए श्रीरामकृष्ण पागल की तरह लड़लड़ते हुए चले जा रहे हैं। अभी कुछ ही समय हुआ होगा, उन्होंने बलराम के पास कहा था, वे वाणी और मन से परे नहीं हैं, वे शुद्ध बुद्धि और शुद्ध अस्मात्त्व के हैं; शायद वे उस परम पुरुष का साक्षात्कार कर रहे हैं। क्या यही है? — ‘जो कुछ है सो वही है!’

नरेन्द्र आ रहे हैं। भीरामकृष्ण नरेन्द्र के लिए पागल रहते हैं। नरेन्द्र सामने आए, परन्तु भीरामकृष्ण कुछ बोल न सके। लोग इसी को 'भाव' कहते हैं; क्या भीरामकृष्ण को भी ऐसा ही होता था ?

कौन इस भावावस्था को समझेगा ! गिरीश के घर में जानेवाली गली के सामने भीरामकृष्ण आए। भक्त सब साथ हैं। अब आप नरेन्द्र से बोले —

“क्यों भैया, अच्छे हो न ? मैं इस समय कुछ बोल नहीं सका।”

भीरामकृष्ण के अक्षर-अक्षर में करुणा भरी हुई है। तब भी वे गिरीश के दरवाजे पर नहीं पहुँचे थे।

भीरामकृष्ण धकाएक खड़े हो गए। नरेन्द्र की ओर देखकर बोले, “एक बात है, एक तो यह (देह) है और एक वह (संसार)।”

जीव और संसार। वे ही जानें कि भाव में वे यह सब क्या देख रहे थे। अवाक् होकर उन्होंने क्या देखा ? दो ही एक बात वे कह सके थे — जैसे वेदवाक्य या देववाणी। अथवा जैसे कोई समुद्र के तट पर खड़ा हुआ अनन्त तमंगमालाओं से उठते हुए अनाहत नाद की दो ही एक ध्वनि सुनता है, उसी तरह उस अनन्त ज्ञानराशि से निकले हुए दो ही एक शब्द भीरामकृष्ण के पास खड़े हुए भक्तों ने सुने।

(६)

नित्यगोपाल से घातोल्लाप ।

गिरीश दरवाजे पर से भीरामकृष्ण को ले जाने के लिए आये हैं। भक्तों के साथ भीरामकृष्ण के बिलकुल निकट आ जाने पर गिरीश दण्ड की तरह भीरामकृष्ण के पैरों पर गिर पड़े। आशा पाकर उठे, भीरामकृष्ण की पशुलि स्त्री-और-सहूँ अपने साथ दुमंजले के बैठकस्थाने में ले जाकर बैठाया।

तों ने भी आत्म प्राप्त किया। तूफ़ी के पल बैठा उसका बन्धन बन जाने की इच्छा है।

आत्म प्राप्त करने हुए श्रीरामकृष्ण ने देखा, एक संतान पर दुआ था। संतान में किसी मनुष्य की बने गयी है — तुम्हें ही परम, तुम्हें ही सिद्धा, यही सब सदा है, आत्म श्रीरामकृष्ण की दृष्टि में सब अस्ति है; उन्होंने उसे हृदय देने के लिए इच्छा किया। बन्धु के हृदय के बाद उन्होंने आत्म प्राप्त किया।

नित्यगोपाल ने प्रार्थना किया।

श्रीरामकृष्ण — (नित्यगोपाल ने) — नहीं!—

नित्यगोपाल — जी हाँ, इतिहास में नहीं आ सका, शरीर अस्ति था, दर्द है।

श्रीरामकृष्ण — होगा है तुम्हें!

नित्यगोपाल — अच्छा नहीं रहा।

श्रीरामकृष्ण — मन को कुछ निश्चय पर जाना।

नित्यगोपाल — आदमी अच्छे नहीं लगते। किसी ही बने छेप कहा करते हैं — कभी कभी मुझे भय होता है। कभी कभी साहस भी बुर होता है।

श्रीरामकृष्ण — होगा क्यों नहीं! तेरे साथ रहता कौन है!

नित्यगोपाल — तारक* हमारे साथ रहता है। उसे भी कभी कभी जी नहीं चाहता।

श्रीरामकृष्ण — नागा कहता था, उसके मठ में एक सिद्ध था, वह आसमान की ओर नज़र उठाये हुए चला जाता था। परन्तु उसका एक साथी चले जाने से उसे बड़ा दुःख हुआ, वह अधीर हो गया।

* धी तारकनाथ घोषाल — स्वामी शिवानन्दजी।

कहते ही कहते श्रीरामकृष्ण का भाव-परिवर्तन हो गया । किसी एक भाव में वे निर्वाक हो गये । कुछ देर बाद कह रहे हैं, “तू आया है ! मैं भी आया हूँ ।” यह बात कौन समझेगा ? क्या यही देवभाषा है ?

(७)

अवतार के सम्बन्ध में विचार ।

कितने ही भक्त आये हुए हैं । श्रीरामकृष्ण के पास बैठे हुए हैं । नेन्द्र, गिरीश, राम, हरिपद, सुप्री, बलराम, मास्टर — कितने ही हैं ।

नेन्द्र नहीं मानते कि मनुष्य की देह में कभी अवतार हो सकता है । एषर गिरीश को ज्वलन्त विश्वास है कि प्रत्येक युग में ईश्वर का अवतार होता है, — वे मनुष्य की देह धारण करके संसार में आते हैं । श्रीरामकृष्ण की बड़ी हृष्टा है कि इस सम्बन्ध में दोनों विचार करें । श्रीरामकृष्ण गिरीश से कह रहे हैं, “तुम दोनों जग अंग्रेजी में विचार करो, मैं सुर्खा ।”

विचार आरम्भ हुआ । अंग्रेजी में न होकर बंगला में ही होने लगा — बोन बॉच में अंग्रेजी के दो एक शब्द निकल जाते थे । नेन्द्र ने कहा “ईश्वर अनन्त है, उनही धारणा करना क्या हम लोगों की शक्ति का काम है ? वे सबके भीतर हैं, केवल किसी एक के ही भीतर वे आये हैं, ऐसी बात नहीं ।”

श्रीरामकृष्ण — (सनेह) — इसका जो मत है, वही मेरा भी है । वे सब जगह हैं; परन्तु इतनी बात है कि शक्ति की विद्यारथा है । वही तो भविष्य शक्ति का प्रकाश है, वही विद्याशक्ति का । किसी आधार में शक्ति अधिक है, किसी में कम, इसीलिए सब आदमी समान नहीं हैं ।

राम — इस तरह के युवा तर्क से क्या पायदा है ?

श्रीरामकृष्ण — नहीं, नहीं; इसका एक स्पष्ट अर्थ है ।

गिरीश — तुमों केते मादम हुआ कि वे देह धारण करके नहीं आते ?

नरेन्द्र — वे अयाह्मनसगोचरम् हैं ।

श्रीरामकृष्ण — नहीं, वे शुद्ध-बुद्धि-गोचर हैं । शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा, ये एक ही वस्तु हैं । ऋषियों ने शुद्ध बुद्धि के द्वारा शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार किया था ।

गिरीश — (नरेन्द्र से) — मनुष्य में उनका अवतार न हो तो समझाए फिर कौन ? मनुष्य को शान-भक्ति देने के लिए वे देह घालण करते हैं । नहीं तो शिक्षा कौन देगा ?

नरेन्द्र — क्यों ! वे अन्तर में रहकर समझाएँगे ।

श्रीरामकृष्ण — (सन्नेह) — हाँ, हाँ, अन्तर्यामी के रूप से वे समझाएँगे ।

फिर धीरे तर्क ठन गया । Infinity (अनन्त) के अंश किस तरह होंगे, हेमिल्टन क्या कहते हैं — हर्बर्ट स्पेन्सर क्या कहते हैं, टिन्डल, इन्सप्री, क्या कह गए हैं, ये सब बातें होने लगीं ।

श्रीरामकृष्ण — (मास्टर से) — देखो, यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता ! — मैं सब वही देख रहा हूँ, विचार अब इस पर क्या करें ? देख रहा हूँ — वे ही सब हैं, सब कुछ वे ही हुए हैं । यह भी है, और वह भी । एक अवस्था में अखण्ड में मन और बुद्धि खो जाती है, नरेन्द्र को देखकर मेरा मन अखण्ड में लीन हो जाता है । (गिरीश से) इसके बारे में हेरे क्या राय है ?

गिरीश — (हँसते हुए) — आप यह मुझसे क्यों पूछते हैं ? हमें ही को छोड़ मानो और सब कुछ मैं जानता हूँ ! (सब हँसने लगे ।)

श्रीरामकृष्ण — दो श्रेणी बिना उतरे मुख से बोला नहीं जाता ।

“वेदान्त — शंकर ने जो कुछ समझाया है, वह भी है और रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद भी है ।”

नरेन्द्र — विशिष्टाद्वैतवाद क्या है ?

भीरामकृष्ण — (नेत्र से) — विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज का मत है। अर्थात् जीव-जगत्-विशिष्ट ब्रह्म। सब मिलकर एक।

“जैसे एक बेल। एक ने उसके खोपड़े को अलग, बीजों को अलग और गूदे को अलग कर लिया था। फिर यह समझने की ज़रूरत हुई कि बेल वजन में कितना था। तब विफ़ गूदा तौलने पर बेल का वजन कैसे पूरा उतर सकता था! क्योंकि पूरा वजन समझना है तो खोपड़ा, बीज और गूदा तीनों ही एक साथ लेने होंगे। खोपड़े और बीजों को निकालकर गूदे को ही लीग असल चीज़ समझते हैं। फिर विचार करके देखो — जिस वस्तु का गूदा है, उसी का खोपड़ा भी है और उसी के बीज भी। पहले नेति नेति करके जाना पड़ता है; जीव नेति, जगत् नेति इस तरह का विचार करना चाहिए, ब्रह्म ही वस्तु है और सब अवस्तु, फिर यह अनुभव होता है — जिसका गूदा है, खोपड़ा और बीज भी उसके हैं, जिसे ब्रह्म कहते हो, उसी से जीव और जगत् भी हुए हैं। जिसकी नित्यता है, लीला भी उसी की है। इसीलिए रामानुज कहते थे, जीव-जगत्-विशिष्ट ब्रह्म। इसे ही विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं।”

(<)

ईश्वरदर्शन; अवतार प्रत्यक्षसिध्द।

भीरामकृष्ण — (मास्टर से) — मैं यह प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, विचार अब और क्या करना है! मैं देख रहा हूँ, वे ही सब कुछ हुए हैं — वे ही जीव और जगत् हुए हैं।

“परन्तु चैतन्य के हुए बिना चैतन्य को कोई जान नहीं सकता। विचार तो तभी तक है जब तक उन्हें कोई पा नहीं लेता। केवल जबानी जमाखर्च से काम न होगा, मैं देख रहा हूँ, वे ही सब कुछ हुए हैं। उनकी कृपा से चैतन्य लाभ करना चाहिए। चैतन्य लाभ करने पर समाधि होती है,

कभी कभी देह भी भुन जाती है, क जिनी अंग कायन पर अर्थात् नहीं रह जाती, — ईंधन की कमी के बिना अंग कुछ नहीं गुलान, बिना की कमी भुन कर बर होना है।

“भोग्य प्रसन्न काके ही मनुष्य भोग्य को जान सकता है।”

भीरामकृष्ण मास्टर ने कह रहे हैं—

“मैंने देखा है, विचार करने पर एक तरह का ज्ञान होता है, और ध्यान करने पर लोग एक दुगुनी तरह उन्हें समझते हैं। और वे जब गुरु दिखा देते हैं तब वे एक और हैं।

“वे जब गुरु दिखाते हैं कि अन्तःकरण प्रकाश होता है, वे जब अपनी मनुष्यकीला समझते हैं, तब विचार करने की जगह नहीं रह जाती; चिन्ता के समझने की जगह नहीं रहती। किन्तु तरह — जानते हो ?— जैसे अंधेरे कमरे के भीतर दियागलाहें बिकने से एकाएक उजाला हो जाता है। उसी तरह एकाएक वे अगर उजाला दे दें तो सब अन्धेरे आप मिट जाते हैं। इस तरह विचार करके उन्हें कौन बन सकता है ?”

भीरामकृष्ण ने नरेन्द्र को पास बुलाकर बैठाया और कुछ प्रश्न करते हुए वही ही प्यार से बातचीत आरम्भ की।

नरेन्द्र—(भीरामकृष्ण से)—तीन चार दिन तो मैंने काली का ध्यान किया, परन्तु कहीं मुझे तो कहीं कुछ नहीं हुआ।

भीरामकृष्ण—धीरे धीरे होगा। काली और कोई नहीं, जो प्रसन्न वही काली भी है। काली आद्याशक्ति है। जब वे निष्क्रिय रहती हैं, तब उन्हें प्रसन्न कहते हैं और जब वे सृष्टि, स्थिति और प्रलय करती हैं, तब उन्हें शक्ति कहते हैं, काली कहते हैं। जिन्हें तुम प्रसन्न कह रहे हो, उन्हें ही मैं काली कहता हूँ।

“ब्रह्म और काली अभेद हैं। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि को सोचते ही उसकी दाहिका शक्ति की चिन्ता की जाती है। काली के मानने पर ब्रह्म को मानना पड़ता है और ब्रह्म को मानने पर काली को।

“ब्रह्म और शक्ति अभेद है, मैं उन्हें ही शक्ति—काली कहता हूँ।”

अब रात हो रही है। गिरीश हरिपद से कह रहे हैं, “भाई, एक गाड़ी अगर ला दो तो बड़ा उपकार मानूँ—यिष्टर जाना है।”

भीरामकृष्ण—(हँसकर)—देखना, कहीं मूल न जाना। (सब हँसते हैं।)

हरिपद—(हँसकर)—मैं लाने के लिए जा रहा हूँ, तो ले क्यों नहीं आऊँगा।

गिरीश—आपको छोड़कर भी यिष्टर जाना पड़ रहा है।

भीरामकृष्ण—नहीं, दोनों तरफ की रक्षा करनी चाहिए। राजा जनक दोनों बचाकर—संसार तथा ईश्वर—दूध का कटोरा खाली किया करते थे।

(सब हँसते हैं।)

गिरीश—सोचता हूँ, यिष्टर को उन लड़कों के हाथ में छोड़ दूँ।

भीरामकृष्ण—नहीं नहीं, यह अच्छा है। बहुतों का इससे उपकार हो रहा है।

नोन्द्र—(धीमे स्वर में)—यह (गिरीश) अभी तो ईश्वर और अवतार की बात कर रहे थे, अब उन्हें यिष्टर बसीठ रहा है।

(९)

ईश्वरदर्शन तथा विचार-मार्ग।

भीरामकृष्ण नोन्द्र को अपने पास बैठाकर एकदृष्टि से उन्हें देख रहे हैं। एकामकृष्ण ने उनके पास और सारककर बैठे। नोन्द्र अवतार नहीं मानते तो इससे क्या! भीरामकृष्ण का प्यार मानो और उमड़ पड़ा।

नोन्द्र की देह पर हाथ फेरने हुए कह रहे हैं, " (हरे) तुम
तो क्या हुआ, इस संग भी तुम्हारे मन में तुम्हारे भाव ही हैं।
(नोन्द्र ने) " हा हा हा हा हा है, हा हा हा हा हा है।
संग विचार का रहे मे, मुझे सन्धा नहीं लग रहा।

" वही शरीर रहा है, वही शब्द शरीर तक तुम पढ़ा
संग भोजन करने के लिए बैठते नहीं। ताकती और पूछती
बाह्य भावे गुणगादा पड़ जाते हैं। (नर हँसते हैं) वृत्ति
अती है, लो लो भावात् पछी जाती है। वही भावा वि
भावात् रह रहे। फिर भोजन हो जाने पर निद्रा।

" मित्रा ही रंभर की ओर बढ़ते, विचार उभार ही प
उम्हें पा लेने पर फिर शब्द या विचार नहीं रह जाते। तब
निद्रा — समाधि। "

पह कहकर नोन्द्र की देह पर हाथ फेरने हुए फिर कह
" हरिः ॐ, हरिः ॐ, हरिः ॐ " कह रहे हैं।

बैठा क्यों कह गया कर रहे हैं। क्या श्रीरामकृष्ण नो
नारायण का साक्षात् दर्शन कर रहे हैं। क्या यही मनुष्य में ईश्वर
बड़ी आश्चर्य की बात है। देवने ही देवने श्रीरामकृष्ण का ब्रह्म
होने लगा। वहिर्ज्ञात् का होना विचकल जाता रहा। शायद यही
दशा है जो चैतन्यदेव को हुई थी। अब भी नोन्द्र के पैर पर
का हाथ पड़ा हुआ है मानो किसी बहाने से नारायण का पैर दबा
फिर देह पर हाथ फेर रहे हैं। परमात्मा जाने, इस तरह श्रीरामकृष्ण
नारायण मानकर उनकी सेवा कर रहे थे या उनमें शक्ति का संचार

देखते ही देखते और भी भावान्तर होने लगा। नोन्द्र के
जोड़कर कह रहे हैं, " एक गाना गा तो मैं अच्छा हो जाऊँगा,
कैसे। — गौरांग के भेम में पूरे मतवाले (पे विगई) — "

कुछ देर के लिए वे फिर चिन्तित हो निर्वाक रह गये। भावावेश में मस्त होकर फिर कहने लगे — “संभाल कर, राधे, — यमुना में गिर जाओगी — कृष्ण-प्रेमोन्मादिनी !”

भावविमोह हो फिर कह रहे हैं — “सखी ! वह वन कितनी दूर है जहाँ मेरे श्यामसुन्दर हैं ! (श्रीकृष्ण के अंग से सुगन्ध निकल रही है) अब मैं चल नहीं सकती ।”

इस समय संसार भूल गया है, — किसी की याद नहीं है, — नरेन्द्र सामने है, परन्तु उनकी भी याद नहीं है, — कहाँ वे बैठे हैं, इसका कुछ भी शान नहीं है ! इस समय प्राण मानो ईश्वर में लीन हो गये हैं — “मद्गतान्तरात्मा !”

“गौरांग के प्रेम में मस्त !” यह कहते हुए हुंकार देकर श्रीरामकृष्ण एकाएक उठकर खड़े हो गये। फिर बैठकर कहने लगे — “वह एक उशाला आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, — परन्तु किस तरफ से आ रहा है, अभी तक कुछ समझ में नहीं आता ।”

अब नरेन्द्र गाने लगे — “दर्शन देकर तुमने मेरे सब दुःख दूर कर दिए। मेरे प्राणों को सुग्ध कर दिया। सतलोक तुम्हें पाकर शोक भूल जाता है — फिर हम जैसे दीनहीन की बात ही क्या है !”

गाना सुनते हुए श्रीरामकृष्ण का बाहरी संसार का शान छूटता जा रहा है। फिर आँखें बन्द हो गईं, देह निःस्वन्द हो गईं, — श्रीरामकृष्ण समाधि-मग्न हो गये।

समाधि छूटने पर कह रहे हैं — “मुझे कौन ले जायेगा !” बालक जैसे छापी के बिना चारों ओर अंधेरा देखता है, यह

रात अधिक हो गई है। फगन

है।

श्रीरामकृष्ण

अहं तव शक्तिं मे वचनं त्वत्तुम् । श्रीशिवकृतं त्वं मे वदं शक्तिं
 मे शक्तिं वा वदः शिवे । इतः शक्तिं श्रीशिवकृतं श्रीशिवकृतं शिवे ।
 शक्तिं वदं त्वत्तुम् । अहं तव शक्तिं मे वचनं त्वत्तुम् ।

परिच्छेद ६

कलकत्ते में श्रीरामकृष्ण

(१)

बलराम के घर में भक्तों के साथ ।

दिन के तीन बज चुके हैं । चत का महीना, धूप कड़ाके की पड़ रही है । श्रीरामकृष्ण दो एक भक्तों के साथ बलराम के बैठकखाने में बैठे हुए मास्टर से वार्तालाप कर रहे हैं ।

आज ६ अप्रैल, १८८५, कृष्णा सप्तमी है । श्रीरामकृष्ण कलकत्ते में भक्तों के यहाँ आए हुए हैं । वहाँ वे अपने सांगोपांगों को देखेंगे और नीशु गोस्वामी की गली में देवेन्द्र के यहाँ जायेंगे ।

श्रीरामकृष्ण ईश्वर के प्रेम में दिनरात मतवाले रहते हैं । सदा ही भावावेश या समाधि होती रहती है । बाहरी सत्कार में मन बिल्कुल नहीं है । केवल अन्तर्या भक्त जब तक स्वयं को पश्चान न सकें, तब तक उनके लिए श्रीरामकृष्ण को व्याकुल ही समझिये, — जैसे माता-पिता अष्टम बालक के लिए रहते हैं और उसे आदमी बनाने के लिए सदैव ही चिन्तित रहा करते हैं, या जैसे विद्विषा अपने बच्चों का पालनपोषण करने के लिए व्याकुल रहती है ।

श्रीरामकृष्ण — (मास्टर से) — मैंने कह दिया था कि तीन बजे आऊँगा, इहाँलिये आना पड़ा । परन्तु धूप बड़ी तेज है ।

मास्टर — जी हों, आपको तो बड़ा कष्ट हुआ होगा ।

भक्तगण श्रीरामकृष्ण को पंखा शल रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण — छोटे नेन्द्र और बाहराम के लिए मैं आया । पूर्ण को दूध क्यों नहीं लेते आए ?

मास्टर — माव में वह भी आना चाहता। उसे माव देने है, माव पीन भादमिनी के बीच न निकलता है, वही उसके पापनों को न भूल ही जाय।

श्रीरामकृष्ण — हाँ, वह तो ठीक है, आगर में वह भी रहना उसे मजबूत न करूँगा। अच्छा, पूर्ण को शुभ पर्व की शिखा दे दो हो, या न दे अच्छा है।

मास्टर — निराशागर की गुण्ड में भी यही बात है कि ईश्वर को हृदय और मन से प्यार करो। इसकी शिखा देने से लड़कों के अस्मिता अंग नाराज हो तो शिखा बात जाय।

श्रीरामकृष्ण — इनकी गुण्डों में बालों तो बहुत हैं, परन्तु जिन लोगों ने पुस्तकें लिखी हैं, वे गुरु पातना नहीं कर सके। कायु-संग करने पर ही धारणा होती है। यथापि लगी कायु अगर उपदेश देता है तो लोगों पर उसका अगर अधिक पड़ता है। केवल परिश्रमों की शिखा गुण्डों के पदर न उनके उपदेश सुनकर उतनी धारणा नहीं होती। शिखा के पास ही गुण्डे पड़े रखे हों, वह अगर रोगी को उपदेश दे कि गुण्ड न खाना तो रोगी उन्हें बात उतनी नहीं मानता। अच्छा, पूर्ण की अपरवा केशी देख रहे हो। न उसे मावावेध होता है।

मास्टर — माव की अपरवा बाहर से तो मुझे विशेष नहीं है पड़ती। एक दिन आपकी वह बात मैंने उससे कही थी।

श्रीरामकृष्ण — कौनसी बात।

मास्टर — आपने कहा था — छोटा आधार मावावेध को संभ नहीं सकता, आधार अगर बड़ा हुआ तो उसके भीतर तो माव खुर होता परन्तु बाहर उसके लक्षण प्रकट नहीं होने पाते। जैसा आपने कहा था, थड़े तालाब में हाथी के उतर जाने पर कुछ मी समझ में नहीं आता, व

अगर किसी गद्दी में उतर जाय तो उपल-पुपल मचा देता है, पानी हिलोरे तट पर पछाड़ खा खाकर गिरने लगती है।

श्रीरामकृष्ण — बाहर उसका भावावेश नहीं दिलेगा, उसका स्वभाव छ दूसरा ही है, और और लक्षण तो सब अच्छे हैं न ?

मास्टर — आँखें सूब उम्ज्वल तथा विशाल हैं।

श्रीरामकृष्ण — केवल आँखों के उम्ज्वल होने ही से नहीं हो जाता। धरमाश्रयवाली आँखें और होती हैं। अच्छा तुमने उससे क्या पूछा या ?— उसके (श्रीरामकृष्ण से साक्षात् होने के) बाद उसे कैसा लगा ?

मास्टर — जी हाँ, बातें हुई थीं। वह चार-पाँच दिन से कह रहा है, ईश्वर की चिन्ता करने पर, उनका नाम लेने पर, आँखों में आँसू आ जाते हैं— रोमांच हो जाता है।

श्रीरामकृष्ण — तो फिर और क्या चाहिए ?

श्रीरामकृष्ण और मास्टर चुप हैं। कुछ देर बाद मास्टर बोले—
‘वह खड़ा है—’

श्रीरामकृष्ण — कौन ?

मास्टर — पूर्ण। जान पड़ता है, अपने घर के दरवाजे के पास खड़ा है, हममें से कोई जाय तो वह दौड़कर हम लोगों को प्रणाम कर ले।

श्रीरामकृष्ण — आहा !—

श्रीरामकृष्ण तकिये के सहारे विभ्राम कर रहे हैं।

बाग़ साल का लड़का आया हुआ है। मास्टर

खीरोद। मास्टर कहते हैं, यह

आनन्द होता

और बड़े भक्ति-भाव से श्रीरामकृष्ण की पद-सेवा करने लगा। श्रीरामकृष्ण मठ के सम्बन्ध में यातायात करने लगे।

श्रीरामकृष्ण — (मास्टर से) — रालाल घर में है। उसका मीठी अच्छा नहीं है, उसके फोड़ा हुआ है। मैंने सुना है, उसे एक लड़का होगा

• पल्लू और विनोद सामने बैठे हुए हैं।

श्रीरामकृष्ण — (पल्लू से, सहाय्य) — तुने अपने बाप से क्या कहा (मास्टर से) सुना, इसने यहाँ आने की बात पर अपने बाप को जवाब दिया। (पल्लू से) क्यों रे, क्या कहा!

पल्लू — मैंने कहा, हाँ, मैं उनके पास जाया करता हूँ, तो यह कौन-सा बुरा काम है? (श्रीरामकृष्ण और मास्टर हँसे।) अगर ज़ूमरत होगी तो तू भी इसी तरह की सुनाऊँगा।

श्रीरामकृष्ण — (सहाय्य, मास्टर से) — नहीं, क्यों जी, इतनी कहीं बढ़ा-चढ़ी होती है?

मास्टर — जी नहीं, इतनी बढ़ा-चढ़ी अच्छी नहीं।

श्रीरामकृष्ण — (विनोद से) — तू कैसा है? वहाँ दूँगे तू नहीं गया? (श्रीरामकृष्ण हँसते हैं)

विनोद — जी, जा रहा था, फिर डर के मारे नहीं गया। शरीर कुछ अस्वस्थ है।

श्रीरामकृष्ण — वहाँ चल तो सही, वहाँ की हवा अच्छी है, हो जायेगा।

छोटे नोन्द्र आए। श्रीरामकृष्ण मुँह घोंने के लिए जा रहे थे। नोन्द्र अंगौछा लेकर श्रीरामकृष्ण को पानी देने के लिए गये। साय में म भी है। छोटे नोन्द्र पश्चिमवाले परामदे के उत्तर कोने में श्रीरामकृष्ण के देर घो रहे हैं, पास ही मास्टर भी गढ़े हैं।

श्रीरामकृष्ण — बड़ी कड़ी धूप है।

मास्टर — जी हों।

श्रीरामकृष्ण — तुम किस तरह वहाँ रहते हो! ऊपरवाले कमरे में गरमी नहीं होती।

मास्टर — जी हों, बड़ी गरमी होती है।

श्रीरामकृष्ण — एक तो तुम्हारी स्त्री को मस्तिष्क की बीमारी है — उसे ठंडे में रखा करो।

मास्टर — जी हों, उसे नीचे के कमरे में सोने के लिए कह दिया है।

श्रीरामकृष्ण बैठकखाने में फिर आकर बैठे। मास्टर से पूछ रहे हैं — 'तुम इस रविवार को क्यों नहीं गये?'

मास्टर — जी, घर में भी तो कोई नहीं है। तिस पर (स्त्री को) मस्तिष्क की बीमारी है। देखनेवाला कोई नहीं था।

श्रीरामकृष्ण गार्डी पर नीवू गोखामी की गली से होकर देवेन्द्र के यहाँ आ रहे हैं। सायं में छोटे नरेन्द्र, मास्टर और भी दो एक मक्क हैं। श्रीरामकृष्ण पूर्ण की बात कर रहे हैं। पूर्ण के लिए वे व्याकुल हैं।

श्रीरामकृष्ण — (मास्टर से) — बहुत बड़ा आचार है। नहीं तो अपने लिए जय देखे करा लेता! उसे तो ये सब बातें मालूम हैं ही नहीं।

मास्टर और भक्तगण आश्चर्यभास से सुन रहे हैं, श्रीरामकृष्ण ने पूर्ण के लिए बीजमन्त्र का जप किया।

श्रीरामकृष्ण — आज उसे ले आते, लाये क्यों नहीं!

छोटे नरेन्द्र को हँसते हुए देखाकर श्रीरामकृष्ण भी हँस रहे हैं और भक्तगण भी हँस रहे हैं। श्रीरामकृष्ण आनन्दपूर्वक छोटे नरेन्द्र की ओर संकेत करके मास्टर से कह रहे हैं — देखो देवो, किस तरह हँस रहा है, जैसे कुछ भी नहीं जानता, परन्तु उसके मन के भीतर जमीन, जेरू, रुपया कुछ नहीं है।

तीनों में से एक भी उनके मन में नहीं है। मन से कामिनी और कांचन के विच्छिन्न होने के बिना कभी ईश्वरभक्त नहीं होगा।

श्रीरामकृष्ण देवेन्द्र के यहाँ जा रहे थे। हरिनोपर में देवेन्द्र ने एक दिन आप कह रहे थे, 'इच्छा होती है एक दिन तुम्हारे यहाँ जाऊँ।' देवेन्द्र ने कहा था, 'मैं आपसे यही कहने के लिए आया था, इसी रास्ता बंद जाना होगा।' श्रीरामकृष्ण ने कहा, 'पान्थु तुम्हारी आमदनी कम है, मजि आदमियों को न्योता न देना, और गाड़ी का किराया भी बहुत अधिक है। देवेन्द्र ने कहा था, 'आमदनी कम है तो क्या हुआ! कर्तव्य पूरा करने (कण करके भी धी पीना चाहिए)।' श्रीरामकृष्ण पर मुनछ ईसने लगे हँसी दकती ही न थी।

कुछ देर बाद पर पहुँचकर श्रीरामकृष्ण ने कहा — 'देवेन्द्र, मेरे नि भोजन बहुत थोड़ा बनवाना — मेरा स्थाप्य ठीक नहीं है।'

(२)

कामिनीकांचन-त्याग तथा प्राप्तानन्द ।

श्रीरामकृष्ण देवेन्द्र के बैठकखाने में मत्तमण्डली में बैठे हैं। बैठकखाना एकमंजले पर है। सज्जा हो गई। कमरे में जल रहा है। छोटे नेन्द्र, राम, मास्टर, गिरीश, देवेन्द्र, अजय, उ इत्यादि बहुत से भक्त पास बैठे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण एक बालक मत्त देखकर आनन्द में मग्न हो रहे हैं। उषी के सम्बन्ध में मत्तों से रहे हैं —

“ इसमें जमीन, रुपया, छी तीनों में से एक भी नहीं है जिसे इस संसार में बँध जाय। इन तीनों में से एक पर भी मन को रखने के मात्मा पर मन नहीं जाता, मन का योग नहीं होता। इसने कुछ देखा था! (मत्त से) क्यों रे, बता तो, क्या देखा था तूने ! ”

मल्ल — (हँसकर) — मैंने देखा, बिठा के कुछ डेर पड़े हुए हैं। कोई कोई उसके ऊपर बैठे हुए हैं, कोई उससे कुछ दूर पर।

श्रीरामकृष्ण — संतारी मनुष्यों की यही दशा है, जो ईश्वर को भूल हुए हैं; इसीलिए इसके मन से सब छूटा जा रहा है। कामिनी और काचिन से मन अगर हट जाय तो फिर चिन्ता ही क्या है!

“उः! कितने आश्चर्य की बात है! मेरा तो यह भाव बहुत कुछ जा और ध्यान करने पर दूर हुआ था। एकदम इतनी जल्दी इसका यह भाव दूर कैसे हो गया! काम का नाश हो जाना क्या कुछ साधारण बात है! छः महीने के बाद मेरी छाती में कुछ ऐसा होने लगा था कि पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मैं रो रोकर माँ से कहने लगा था — ‘माँ, अगर कुछ बुरा हुआ तो मैं गले में छुरी मार दूँगा।’

(भक्तों से) “कामिनी और काचिन ये दोनों अगर मन से दूर हो गए तो फिर बाकी ही क्या रहा! तब तो बस मद्दानन्द ही है।”

शशि उस समय पहले ही पहले श्रीरामकृष्ण के पास आने-जाने लगे थे। वे उस समय विद्यासागर कालेज में बी. ए. के प्रथम वर्ष में थे। श्रीरामकृष्ण अब उनकी बात कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण — (भक्तों से) — वह जो लड़का आया करता है, कुछ दिन के लिए, देखता हूँ, रुपये की ओर उसका मन कभी कभी चला जाता होगा; परन्तु कुछ स्त्रीयों का मन, देखता हूँ, ऊपर बिलबुल नहीं जायेगा। कुछ लड़के विवाह क्यों ही नहीं।

मत्तगण सुपचाप मुन रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण — (भक्तों से) — मन से कामिनी और काचिन के गए बिना अवतार को पहचानना मुश्किल है। किसी बेगनकले से इंसि का मोल पूछा था। उसने कहा, ‘मैं इसके बदले में नौ सेर बेगन दे लूँगा। इसके अधिक एक भी नहीं।’

(११) (१) (१) (१) (१)

श्रीरामकृत्य ने देखा, जैसे तो इ वन का सर्वे बहुत कर लान

गर ।

श्रीरामकृत्य — इतकी दृष्टि विन्नी लुगा है । मगर इली ला बहुत कर लाना मगा म — हीन, मगर मों मों के दुख है, मग लाना मगा म ।

“ बचन मे ही कानिनी और बचन का लान, वह बो जाना ही बात है । परन्तु ऐसा बहुत कम आदितो मे होगा है । मरी तो फल का माय भाव, जैसे म ठाकुरजी की सेवा मे आता है, न कोई मनुष्य ही मने की शिमा कगा है ।

“ परमे विविधा फल काने रिा पुटो मे ईषा का नाम लेन, म सुगर् की भंसा अफा है ।

“ अमुक मरिच की भी बहुत बडे पर की लडकी है । बेरामों क बात पर उगने पुछा, उनका का विभी तह उमार न होगा । तार पर उगने बहुत तह के काम बिने मे—इमीए उगने पुछा । मने कहा, “ही होगा अगर आन्तरिक प्रेम्णा मे व्यपुल होकर मे मों और करे, देला का अब मे न करूंगी । केवल इमिनाम कने मे क्या होगा । हृदय से मनु होकर रोना चाहिए ।”

(३)

कीर्तनानन्द में श्रीरामकृत्य ।

अब डोल करताल लेकर कीर्तनिया संकलन कर रहा है—

“मैंने यह क्या देखा ! केराव भारती की कुटी में एक अद्वैत ज्यो

श्रीगौरांग की मूर्ति मैंने देखी ! उनके दोनों नेत्रों से

है” — इत्यादि

श्रीरामकृष्ण को शान्त सुनते सुनते भावावेश हो रहा है। कीर्तनिया भीकृष्ण के विरह की मारी गोपियों का वर्णन कर रहा है। मज की गोपियों माधवी कुंजों में श्रीकृष्ण को खोज रही हैं।

“री माधवी ! मेरे माधव को निकाल दे ! मेरे माधव को मुझे देकर, बिना दामों ही तू मुझे खरीद ले। जल जिस तरह मछलियों का जीवन है, उसी तरह माधव भी मेरे जीवन है।”—इत्यादि

श्रीरामकृष्ण बीच बीच में जोड़ रहे हैं—“मयुरा कितनी दूर है—जहाँ मेरा प्राणवल्गु है ?”

श्रीरामकृष्ण समाधिग्रस्त हैं, देह निश्चल हो रही है। बड़ी देर से स्थिर हैं। कुछ देर बाद उनकी प्राकृत अवस्था हुई। परन्तु भावावेश अब भी है। इसी अवस्था में भक्तों की बात कह रहे हैं। बीच बीच में माता से बातचीत भी कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण — (माधव्य) — मॉ, उसे अपनी ओर खींच लो, मैं अब अधिक उसकी चिन्ता नहीं कर सकता। (मास्टर से) मेरा मन तुम्हारे सम्बन्धी की ओर कुछ खिंचा हुआ है।

(गिरिश के प्रति) “तुम गाली-गलौज बहुत करते हो, खैर, यह सब निकल जाना ही अच्छा है। किसी को अधिक बकवाद करने का रोग भी होता है। कितना ही बाहर निकल जाय, उतना ही अच्छा है।

“उपाधि-नाश के समय में ही शब्द होता है। काठ जलते समय चटाचट शब्द होता है। सब जल जाने पर फिर शब्द नहीं होता।

“तुम दिन पर दिन शुद्ध होओगे। दिन दिन तुम्हारी उन्नति होगी। लोगों को देखकर आश्चर्य होगा। मैं अधिक न आ सकूँगा, पर इससे क्या, तुम्हारी ऐसे ही बन जायेगी।”

श्रीरामकृष्ण का भाव और भी गहरा होने लगा। फिर माता के साथ बातचीत कर रहे हैं, “मॉ, जो खुद अच्छा है, उसे अच्छा करना कौन ही बड़ी

‘क्या है! हाँ, इसे को माफ़ क्या होगा! जे जे बने-
 खाए मर मरों को दुहायी मरिमा है।’

श्रीरामकृष्ण कुछ गिरा होकर कुछ ऊँचे स्तर में खड़े
 होकर बोले, ‘हाँ, मैं अब बड़ा हूँ।’ मन्ते त
 पूरे में भागा की आवाज़ सुनकर जवाब दे रहा है। अंतर्मुख
 प्रियदर्शन हो गई, समाधिमान होकर बैठे हुए हैं। मन्ते त
 प्रकाश देव रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण भावविशेष में फिर कह रहे हैं—‘मैं जवाब
 पढ़ोगे के दो एक गोप्यामी आये थे, वे चले गये।’

(४)

भक्तों के संग में।

श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ आनन्दपूर्वक वार्तालाप कर रहे
 थे। गद्दीना, गरमी जोरों की पड़ रही है। देवेन्द्र कुल्फी खरक बनाकर
 कृष्ण और भक्तों को दे रहे हैं। भक्तों को कुल्फी खाकर प्रसन्न हो
 गये और धीरे धीरे कह रहे हैं—‘Encore! Encore!’ (कर दो
 और दो)। सब लोग हँस रहे हैं। कुल्फी देखकर श्रीरामकृष्ण को
 यंत्र की तरह आनन्द हो रहा है।

श्रीरामकृष्ण — कीर्तन तो बड़ा अच्छा हुआ। गोपियों की
 का वर्णन अच्छा किया,—‘री माघवी! मेरे माघव को दे।’ यंत्र
 के प्रेमोगमाद की अवस्था है। कितना आश्चर्य है! कृष्ण के लिए स्तब्ध
 हो रही थीं।

एक भक्त एक दूसरे की ओर इशारा करके कह रहे हैं, ‘एक
 भाव है — गोपीभाव।’ राम ने कहा, ‘इनके भीतर दोनों स्वर हैं। एक
 भाव भी है और शान का कठोर भाव भी है।’

कलकत्ते में श्रीरामकृष्ण

श्रीरामकृष्ण — क्यों जी ?

श्रीरामकृष्ण अब सुन्दर की बातचीत करने लगे ।

राम — मैंने त्वर भेजी थी, परन्तु नहीं आया, न जाने क्यों ?

श्रीरामकृष्ण — काम से लौटने पर थक जाता है ।

एक भक्त — रामबाबू आपकी बात लिख रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण — (सहास्य) — क्या लिखा है ?

भक्त — ' परमहंस की भक्ति ' विषय पर उन्होंने लिखा है ।

श्रीरामकृष्ण — तो फिर क्या, राम की खूब प्रशंसा होगी ।

गिरिश — (सहास्य) — इसलिए कि वह आपका चेला

श्रीरामकृष्ण — मेरे चेला-बेला कोई नहीं, मैं तो राम

दास हूँ ।

पड़ोस के कोई कोई आए थे, परन्तु उन्हें देखकर भी प्रसन्नता नहीं हुई । श्रीरामकृष्ण ने एक बार कहा, यह कैसा मुर्ख देखता हूँ, कोई नहीं है ।

देवेन्द्र अब श्रीरामकृष्ण को कमरे के अन्दर लिए वहाँ श्रीरामकृष्ण के जलपान का खन्दोबस्त किया गया है भीतर गए ।

श्रीरामकृष्ण प्रसन्नतापूर्वक घर के भीतर से वापस आए वहाँ में फिर बैठे । भक्तगण पास बैठे हुए हैं । उद्वेन्द्र और अक्षय दोनो ओर बैठे हुए उनकी चणोषवा कर रहे हैं । श्रीरामकृष्ण की औरतों की बातें कर रहे हैं —

“ औरतें बड़ी अच्छी हैं, देहात की हैं न ? बड़ी भक्ति

फिर वे अपने आप में मस्त होकर गाने लगे । कई गाने

(१) आदमी जब तक सहज (सीधा) नहीं हो जाता

(२) दरवेश ! तू खड़ा रह, मैं तेरे स्वरूप को ज़रा देख लूँ ।

(३) एक ऐसे भाव का फकीर आया है जो हिन्दुओं का और मुसलमानों का पीर है ।

गिरीश प्रणाम करके विदा हो गये । श्रीरामकृष्ण ने भी गिरिनामस्कार किया ।

देवेन्द्र आदि भक्तों ने श्रीरामकृष्ण को गाड़ी पर चढ़ा दिया ।

देवेन्द्र ने बैठकूलाने के दक्षिण ओर आंगन में आकर देखा, मुहंज का एक आदमी उस समय भी सो रहा था । उन्होंने उसे जाँखें मलते हुए उठकर उसने पूछा — ' क्या परमहंस देव आये ? ' लोग ठहाका मारकर हँसने लगे । यह आदमी श्रीरामकृष्ण को देखने के उनसे पहले आया था । गामी लगने के कारण, आंगन में तख्त पर बिछाकर आराम से सो गया था ।

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर जा रहे हैं । गाड़ी पर मास्टर से आनन्द कह रहे हैं, " मैंने खूब कुल्फी खाई । तुम जब दक्षिणेश्वर आना तो चार कुल्फियाँ लेते आना । " श्रीरामकृष्ण मास्टर से फिर कह रहे हैं, " इस इन्ही कुल बालकों की ओर मन खिचता है,— छोटे नेन्द्र, पूर्ण और सन्ध्या की ओर । "

मास्टर — दिन की ओर ?

श्रीरामकृष्ण — नहीं, दिन तो दे ही, उससे बड़ा जो है उ ओर ।

मास्टर — अच्छा,—

श्रीरामकृष्ण आनन्द से गाड़ी पर जा रहे हैं ।

परिच्छेद ७

श्रीरामकृष्ण का महाभाव

(१)

नित्य-लीलायोग ।

श्रीरामकृष्ण कलकत्ते में भक्तों के साथ बलराम के बैठकखाने में बैठे हुए हैं। गिरीश, मास्टर और बलराम हैं, धीरे-धीरे छोटे नोन्द, पट्ट, द्विज, पूर्ण, महेन्द्र मुखर्जी, आदि कितने ही भक्त आए। ब्राह्मणसमाज के त्रैलोक्य सान्वाल और जयगोपाल सेन भी आए हैं। स्त्री-भक्तों में भी बहुत सी स्त्रियाँ आई हुई हैं। वे चिह्न की आड़ में बैठो हुई श्रीरामकृष्ण के दर्शन कर रही हैं। मोहिनीमोहन की स्त्री भी आई हुई है—लड़के के गुजर जाने पर इनकी पागल जैसी अवस्था हो गई है। वे तथा उनकी तरह शोकस्तम और भी कितनी ही स्त्रियाँ आई हुई हैं,—उन्हें विश्वास है कि श्रीरामकृष्ण के पास अवश्य ही शान्ति मिलेगी।

१२ अप्रैल १८८५। दिन के तीन बजे होगे।

मास्टर ने आकर देखा, श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हुए अपनी साधना और आध्यात्मिक अवस्था की बातें कह रहे हैं। मास्टर ने आकर श्रीरामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया और उनकी आज्ञा या उनके पास बैठ गए।

श्रीरामकृष्ण — (भक्तों से) — उस समय — साधना के समय स्थान करता हुआ मैं देखता था, एक आदमी हाथ में विद्युत् लिए हुए मेरे पास बैठा रहता था। मुझे डगता था, अगर मैं ईश्वर के चरणकमलों में मन

न स्यात् तौ नहि नहि विदुः भोक्तृ देवाः । मन उँह अग न स्या गो उँही
में प.व ही जाने का उर था ।

“कभी मैं ऐसी अराधा कर देती थी कि स्त्रिय में उपास्य मन
स्त्री में आ जाता था और कभी स्त्री में स्त्रिय पर नष्ट आता था ।

“जब मन स्त्री में उतर आता था, तब कभी कभी स्त्रिय में
श्रीराम की विन्ता किया जाता था । और तब मुझे श्रीराम के रूप की
दीव्य पद्मे से, — रामकला (अथ पापुओं से बनी हुई राम की एक
छोटी सी मूर्ति) को बिचे तब मैं भूषता था, कभी उगे नरकता था, कभी
बिजता था । मैं कभी कभी रामकला के मात्र में रहता था । उन स्त्रियों के
गदा दर्शन भी होते थे । कभी फिर गौरांग के मात्र में रहता था । वह दो मात्रों
का मेक था — पुरुष और प्रकृति के मात्रों का । इन अराधा में तब ही
गौरांग के दर्शन होते थे । फिर यह अराधा बरस गई । तब स्त्री का छोड़-
कर मन स्त्रिय में चढ़ गया । गहवन के पत्ते और गुलसी के दन्त, सब एक
आन पढ़ने लगे । फिर ईश्वरी रूप देखना अच्छा नहीं लगा । मैंने कहा,
‘तुमसे तो विच्छेद हो जाता है ।’ तब मैंने उनसे अपना मन निकल
लिया । कमरे में देवी-देवताओं की मिनती तरती थी, सब हटा दीं । केवल
उस अलण्ड उचिदानन्द — उस आदिपुरुष की चिन्ता करने लगा । तब
दासीमात्र से रहने लगा — पुरुष की दासी ।

“मैंने सब तरह की साधनाएँ की हैं । साधना तीन तरह की है — कालिक,
राजसिक और तामसिक । कालिक साधना में उन्हें क्याकुल होकर पुकारा जाता
है अथवा केवल उनका नाम मात्र लिया जाता है । कोई दूसरी फलकांज
नहीं रहती । राजसिक साधना में अनेक तरह की क्रियाएँ करनी पड़ती हैं, —
इतने बार पुरश्चरण करना होगा, इतने तीर्थ करने होंगे, पंचनय करना होगा,
पोड़शोपचारों से पूजा करनी होगी, यह सब । तामसिक साधना तमोगुण का
आश्रय लेकर की जाती है । जय काली ! नया, तू दर्शन न देगी ? — यह देल

गले में छुरी मार देंगा, अगर तू दर्शन न देगी। इस साधना में शूद्राचार नहीं है, जैसे संन्यस्त साधना।

“उस अवस्था में — साधनावस्था में — बड़े विचित्र विचित्र दर्शन होते थे। आत्मा का रमण मैंने प्रत्यक्ष किया। मेरी ही तरह का एक आदमी मेरी देह में समा गया, और पट्टपत्रों के हरएक पत्र में यह रमण करने लगा। छोटे पत्र छूरे हुए थे, उसके रमण के साथ ही हरएक पत्र तुलुकर ऊर्ध्वमुख हो जाने लगा। इस तरह मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आठवां सब पत्र मिल गये। और मैंने प्रत्यक्ष देखा, उनके मुख जो नीचे थे, ऊपर हो गये।

“साधना के समय ध्यान करता हुआ मैं अग्ने पर हीपशिला के भाव का आरोप करता था,— जब हवा नहीं रहती है तब वह बिल्कुल नहीं दिखती,— इसी भाव का आरोप करता था।

“ध्यान के गम्भीर होने पर बाहरी ज्ञान का नाश हो जाता है। एक प्राण पशु मारने के लिए निशाना साध रहा था। उसके पास ही से बर-बराती, गाड़ी-घोड़े, बाजे-कहार, बड़ी देर तक जाते रहे, परन्तु उसे कुछ भी होश न था। वह नहीं समझ सका कि पास से बरात कब निकल गई।

“एक आदमी अकेला एक तालाब के किनारे मछली मारने के लिए बैठा था। बड़ी देर के बाद बंसी का ‘शोला’ दिला, कभी कभी वह पानी में कुछ हल भी जाता था तब उसने बंसी को झपाटे के साथ खींचने की कोशिश की। इसी समय किसी राहगीर ने आकर उससे पूछा, ‘महाशय, अमुक बैनजी का घर कहाँ है, क्या आप बतला सकेंगे?’ उत्तर कुछ भी न मिला। यह आदमी उस समय बंसी खींचने की ताक में था। पथिक ने बार बार उस स्वर से कहा, ‘महाशय, अमुक बैनजी का घर क्या आप बतला सकेंगे?’ उधर उस आदमी की होश या ही नहीं, उसका हाथ कॉप रहा था, सब शोले पर उसकी निगाह थी। तब पथिक नाराज़ हो वहाँ से चला गया। वह जब बड़ी

दूर जाना था, तब हवा झेलने विन्दुज वरुण गता और उस तरफ़ी में प्र-
 वृत्ती थी। वह मन्त्री को कर्त्तव्य था कि गिराव । तब मन्त्री ने ही देखा
 पण्डित को क्रेमी आवाज लगाकर अपने बुझना — 'एही, मुझे — मुझे'
 पण्डित लौटना नहीं चाहता था, कई मर के मुझने यह न था । मने ही
 उगने कहा, 'कौं महाराज, मने कौं मने बुझने है ?' तब उगने पूरा —
 'तुम मुझे क्या कह रहे थे ?' पण्डित ने कहा, 'उग मना हरी कर पूरा
 और अब पूरा हो क्या कहा था ?' उगने कहा, 'उग मना शीतल दूर था,
 था, हगविष्ट मने कुछ मना ही नहीं ।'

“ध्यान में इस तरह की प्रकल्पना होती है, उग मना और कुछ
 नहीं शीतल पड़ना, न कुछ गुन पड़ना है । कोई मू मी ने तो मना में न
 आता । देह पर से धीर चला जाता है और कुछ पता नहीं पक पाता ।
 ध्यान करता है, न वह मना सकता है और न गीत ।

“ध्यान के गहरे होने पर इन्द्रियों के कुछ काम बन्द हो जाते हैं
 मन बहिर्मुख नहीं रहता, जैसे पर का बाहरी दयाज्ञ बन्द हो जाय
 इन्द्रियों के विषय वीच है — रूप, रस, गन्ध, रसां, ध्वनि, — ये का
 पड़े रहते हैं ।

“ध्यान के समय पहले पहले इन्द्रियों के सब विषय सामने आ
 हैं — ध्यान के गम्भीर होने पर ये फिर नहीं आते — सब बाहर प
 रहते हैं । ध्यान करते समय, मुझे कितने ही प्रकार के दर्शन होते थे
 मने प्रत्यक्ष देखा, सामने रुपये की, डेरी थी । शाल था, एक वाली
 सन्देश ये और दो आंरते थी, उनही नाक में नथ थी । तब मने प्र
 से पूछा — 'मन तु क्या चाहता है ? क्या तु कुछ भोग करना चाह
 है ?' मन ने कहा, 'नहीं, मैं कुछ भी नहीं चाहता, ईश्वर के पदार्थ
 को छोड़ मैं और कुछ नहीं चाहता ।' त्रियों का भीतर-बाहर, सब उ
 दीख पड़ने लगा, — जैसे शीशे की आलमारियों की कुल धीजे बाहर से ही

पड़ती है। उनके भीतर मैंने देखा — मल, मूत्र, विटा, कफ, लार, आँते, यदी सब।”

भीयुत गिरीश कभी कभी कहते थे, ‘श्रीरामकृष्ण का नाम लेकर बीमारी अच्छी किया कहेंगा।’

श्रीरामकृष्ण — (गिरीश आदि भक्तों से) — जो दीन बुद्धि के हैं, वे ही सिद्धियाँ चाहते हैं, — बीमारी अच्छी करना, मुकद्दमा जिताना, पानी के ऊपर से पैदल चले जाना, यह सब। जो शुद्ध भक्त हैं, वे ईश्वर के पादपद्मों को छोड़कर और कुछ नहीं चाहते। हृदय ने एक दिन कहा, ‘मामा, मैं से कुछ शक्ति की प्रार्थना करो — कुछ सिद्धि माँगो।’ मेरा बालक का स्वभाव, — कालीमन्दिर में जग करते समय मैंने देखा, ‘माँ, हृदय कुछ शक्ति और सिद्धि माँगने के लिए कहता है।’ उसी समय मैंने दिखलाया, — एक बूढ़ी बेश्या, उग्र चालीस की होगी, सामने से आकर मेरी ओर पीछा करके पाखाना फिरने लगी। मैंने दिखलाया, विभूति इसी बूढ़ी बेश्या की विटा है। तब मैं हृदय के पास आकर उसे धोटेने लगा। कहा, ‘तूने क्यों मुझे ऐसी बात बिललाई! तेरे लिए ही तो मुझे देखा हुआ।’

“जिनमें कुछ विभूतियों रहती हैं उन्हें ही प्रतिष्ठा, सम्मान, यह सब मिलता है। बहुतों की इच्छा होती है, मैं गुरुआई कहूँ, — पाँच आदमी मुझे मानें, — शिष्य सेवा करें, — लोग कहेंगे, गुरुचरण के भाई का समय आजकल निहायत अच्छा है, — कितने ही लोग जाते हैं, — चले-वपाटे भी बहुत से हो गए हैं, — घर में चीजों का ढेर लग रहा है — कितनी चीजें लोग ला लाकर दे रहे हैं, — वह चाहे, तो उसमें ऐसी शक्ति आ जाती है कि कितने ही आदमियों को लिखा दे।

“गुरुआई और बेश्यापन दोनों एक हैं — खाक दपया-देवा, लीक-सम्मान, शरीर की सेवा, — इन सबके लिए अपने को बेचना। — जिस

शरीर, मन और आत्मा के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है, उसी शरीर, और आत्मा को जरा सी वस्तु के लिए इस तरह कर रखना अच्छा न एक ने कहा था, सायी का यह बड़ा अच्छा समय चल रहा है — इस उसकी पाँचों उँगलियाँ धी में हैं, — एक कमरा उसने किराये से लिया है, गोबर, — कंठे — चारपाई, ये सब अब उसके हैं, चार वाहन भी हो हैं, विस्तरा, चटाई, तकिया, सब कुछ है, — कितने ही आदमी उसके में हैं, — आते-जाते रहते हैं। अर्थात् सायी अब बेव्या हो गई है, इसी उसके मुल की इति नहीं होती। पहले वह किसी मले आदमी के यहाँ द थी; अब बेव्या हो गई है। जरा सी वस्तु के लिए अपना सर्वसाध कर दा

ब्रह्मज्ञान तथा अभेद-बुद्धि ।

“साधना के समय ध्यान करते करते मैं और भी बहुत कुछ देख या। बेल के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था, पाप-पुरुष आकर कितने तरह के लोभ दिखाने लगा। लड़ाकू गोरु का रूप धारण करके आया था रूपया, मान, रमण-मुल, बहुत कुछ उसने देना चाहा। मैं माँ को पुकारा लगा। बड़ी गुप्त बात है। माँ ने दर्शन दिये, तब मैंने कहा, ‘माँ, इसे का डालो।’ माता का वह रूप, भुवनमोहन रूप याद आ रहा है। वह रूप मयी * का रूप लेकर मेरे पास आई थीं। — परन्तु उसकी दृष्टि के दर्शन साध ही मानो संवार हिल रहा है।”

श्रीरामकृष्ण चुप हो रहे। कुछ देर बाद फिर कह रहे हैं — “और भी बहुत कुछ है, न जाने कौन मुँह दबा लेता है, कहने नहीं देता।

“सहज के पत्ते और तुलसी दल एक जान पड़ते थे। भेद-उक्ति उसने दूर कर दी थी। बट के नीचे मैं ध्यान कर रहा था, उसने दिखनाया

* बडराम शौग की बालिका कन्या।

एक दाढ़ीवाला मुसलमान * तशरी में भात लेकर सामने आया। तशरी से भेल्लों को खिलाकर मुझे भी कुछ दे गया। मैं ने दिखाया—एक के धिवा दो नहीं है। सच्चिदानन्द ही अनेक रूपों से विचर रहे हैं। जीव, जगत्, सब वे ही हुए हैं। अन्न भी वे ही हुए हैं।

(गिरीश, मास्टर आदि से) “मेरा बालक-स्वभाव है। हृदय ने कहा, ‘मामा, मैं से कुछ शक्ति के लिए कहो,’—बस मैं भी मैं से कहने के लिए चल दिया। ऐसी अवस्था में उसने रखा है कि जो व्यक्ति पास रहेगा, उसकी बात माननी ही पड़ती है। छोटा बच्चा जैसे कोई पास न रहने से सब कुछ अन्धकार ही देखता है, मुझे भी वैसा ही होता था। हृदय जब पास न रहता था, तब जान पड़ता था कि अब जान निकलने ही को है। यह देखो, वही भाव आ रहा है। धाँसे कहते ही कहते मन उड़ीस हो रहा है।”

यह कहने ही कहते धीरामकृष्ण को भावावेश होने लगा। देश और काल का ज्ञान मिटा जा रहा है। बड़ी मुश्किल से भाव-संवरण की चेष्टा कर रहे हैं। भावावेश में कह रहे हैं—“अब भी तुम लोगों को देख रहा हूँ,—परन्तु यह भावित होता है कि मानो सदा ही तुम लोग इस तरह बैठे हुए हो,—कब आए हो, कहाँ से आए, यह कुछ याद नहीं।”

धीरामकृष्ण कुछ देर स्थिर रहे। कुछ प्रकृतिरस होकर कह रहे हैं, ‘पानी पीऊँगा।’ समाधि-भंग के पश्चात् मन को उतारने के लिए यह बात प्रायः कहा करते हैं। गिरीश अभी नए आये हैं, वे नहीं जानते, इसलिए पानी ले आने के लिए चले। धीरामकृष्ण मना कर रहे हैं, कहा, ‘नहीं जी, अभी पानी न पी सऊँगा।’

धीरामकृष्ण और भक्तगण कुछ देर तक चुप हैं। अब धीरामकृष्ण

मास्टर ने बोले—“वर्षों जी, मैंने क्या आशय किया जो ये सब सुन लीं का दी।”

मास्टर क्या कहते हैं ने सुन है, तब श्रीरामकृष्ण स्वयं बोले—“तुम अराम क्यों होगा। मैंने तुममें बहुत उत्साह होने के लिए कहा है।” ३ देर बाद जैसे बड़ी प्रार्थना के साथ कह रहे हैं—“उन्को (पूर्व आदि) के साथ क्या भेट करोगे।”

मास्टर—(संभुभिन्ना होकर)—जी, इनी समय लार भेजा है।

श्रीरामकृष्ण—(आश्चर्य से)—कहाँ लोर मिल रहा है।

इसका यह अर्थ है—पूर्व श्रीरामकृष्ण का सबसे पीछे का मन्त्र है—अन्तिम छंद है, उसके बाद फिर कोई नहीं।

(२)

श्रीरामकृष्ण का महाभाष्य ।

गिरिधर और मास्टर आदि के पास श्रीरामकृष्ण अपने महाभाष्य की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—(मत्तो से)—उस अवस्था के बाद आनन्द भी मिले है उसके पहले कष्ट भी उतना ही है। महाभाष्य ईश्वर का भाव है। वह शरीर और मन को ढाँवाडोल कर देता है, जैसे एक बड़ा हाथी कुटिया समा गया हो। कुटिया ढाँवाडोल हो जाती है—कभी वह नष्ट भी हो जाती है।

“ईश्वर के लिए जो विरहामि होती है, वह बहुत साधारण नहीं होती। इस अवस्था के होने पर रूप सनातन जिस पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, वह है, उस पेड़ की पत्तियाँ भी झुलस जाया करती थीं। इस अवस्था में मैं तीन दिन तक अचेत पड़ा रहा था। हिल-डुल भी नहीं सकता था, एक जगह पर पड़ा रहता था। जब होश आया तब ब्राह्मणी (श्रीरामकृष्ण के आचार्या) मुझे पकड़कर महलाने के लिए ले गईं; परन्तु हाथ से दे

। की दिग्गज न थी — देर से ही चरण के हँसी गयी थी । उसी चरण के मुँह पर चढ़कर बहली ने हाँ की । देर से से मिथि जमी दूर थी, वा न हाँ थी ।

“ अब वह अक्षय्य माँगी थी तब मेरमन्त्र के धँसा के जिनो बँहें तब बना देना था । ‘ अब जो बर, अब की गया ’ गरी दर गयी गयी थी । पन्थु उसके बाद ही बड़ा मानन्द होया था । ”

मन्त्रमन्त्री आश्चर्यचकित होकर वे बातें सुन रही है ।

भीष्मकृत्य — (मिथि से) — तुमसे फिर हमें ही क्या मनी । मेरा भाव केवल उदारण के लिए है । तुम लोग अनेक बातें लेकर गये हो, मैं सिर्फ एक को ही लेकर । मुझे ईश्वर को छोड़ और कुछ माँगा क्या नहीं । उनकी इच्छा । (उदारण) एक हाथ वाला देह भी है और दोष कालियों का देह भी है । (लव हँसे है ।)

“ मेरी अक्षय्य उदारण के लिए है । तुम लोग लंगर पर्व का फलन करो, अनासक्त होकर । बीच क्या कपेगी, पन्थु उनके ‘ लौकाल ’ मछली की तरह हाड़ डाला करो । कलंक के उगार में लगे, फिर भी देह में कलंक न हो जायेगा । ”

मिथि — अक्षय्य भी तो विवाह हो गया है । (हास्य)

भीष्मकृत्य — (उदारण) — संस्कार के लिए विवाह करना पड़ता । पन्थु मैं लौकिक जीवन बैसे व्यतीत कर सकता है ईश्वर-सर्वान के लिए भी व्यकुलता इतनी लीन थी कि अब अब मेरे गले में अनेक हाक दिया जाता था, वह आज ही गिर जाता था । — मैं संभल नहीं सकता था । एक मत में है — सुकदेव का विवाह संस्कार के लिए हुआ था । एक हाथ की शायद दूर थी । (लव हँसे है ।)

“ कालिनी और कंचन ही संस्कार है — ईश्वर को मुखा देता है । ”

भीरामकृष्ण — उनसे ध्याकुल होकर प्रार्थना करो, विवेक के लिए प्रार्थना करो। ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य। इसी को विवेक करते हैं। छत्रे से पानी छान लेना चाहिए, इस तरह उसका डैल एक तरफ पड़ा रहता है, अच्छा जल एक तरफ आ जाता है। तुम लोग उन्हें बनकर संसार करना। यही विद्या का संसार कहलाता है।

“ देखो न, स्त्रियों में कितनी मोहिनी शक्ति है — तिस पर अविद्यारूपिणी स्त्रियों पुरुषों को मानो एक बेवकूफ पदार्थ बना देती हैं। कल देखता हूँ, स्त्री-गुरु एक साथ बैठे हुए हैं तब सोचता हूँ, अहा! मैं बिलकुल ही गए! (मास्टर की ओर देखकर) हारू इतना अच्छा लड़क है, परन्तु वह प्रेतनी के हाथों पड़ा है! लाल कहो — ‘अरे मेरे हारू, तुम कहों गये — हारू तुम कहों गये!’ कहों है हारू! लोगों ने देखा चलकर हारू बट के नीचे चुपचाप बैठा हुआ है; न वह रूप है, न वह तेज, न वह आनन्द! बट की प्रेतनी हारू पर छवार है!

“ बीबी अगर कहे, जरा चले तो जाओ, वर आप उठकर खो हो गये; अगर कदा — बैठो, तो कहने मर की देर होती है, अब बैठ गये!

“ एक उम्मीदवार बड़े बाबू के पास जाते जाते हरान हो गया काम किसी तरह न मिला। बाबू ऑफिस के बड़े बाबू थे। वे कहे ‘अभी जगह खाली नहीं है, मिलते रहना।’ इस तरह बहुत समय बट गया। मित्र ने कहा, ‘तू भी अन्न का दुश्मन ही है! — अरे उसके पास दौड़ धुप कर रहा है! गुलामान के पास जा, उससे सिकाश कर, काम हो जायेगा।’ गुलामान बड़े बाबू की खेती है। उम्मीदवार उ मिला, कहा — ‘मैं, तुम्हारे बिना किये न होगा — मैं बड़ी विरक्ति पड़ गया हूँ। ब्राह्मण का बच्चा हूँ, कहों मारा मारा फिर? मैं, बहुत!

से कामकाज कुछ नहीं मिला, लड़के-बच्चे भूखों मार रहे हैं, मुझसे एक बार के बरने ही से मेरा मनोरथ निभ ही जायेगा।' गुलाबदान ने उस आदम के पूछा, 'बेटा, किससे बरना होगा?' उम्मीदवार ने कहा, 'बड़े बाबू ने ज़्यादा आर बर दे लो मुझे ऊपर काम मिल जाय।' गुलाबदान ने कहा, 'मैं आज ही बड़े बाबू से बहरार सब ठीक करा दूँगी।' दूसरे दिन मुझ को उम्मीदवार के पास एक आदमी आकर हाज़िर हुआ। उसने कहा, 'आर आज ही से बड़े बाबू के ऑफिस जाया कीजिये।' बड़े बाबू ने ताराब से कहा, 'ये बड़े ही योग्य हैं, इनके काम पर मैंने रत्न दिया है, ऑफिस का काम ये बड़ी क्षमता के साथ कर लेंगे।'

"इसी कामिनी और कानन पर सब लोग लट्टू है। परन्तु मुझे यह विश्वास नहीं मुझता। सब करता है, राम नुहारें, ईश्वर को छोड़ मैं और कुछ नहीं जानता।"

(३)

मृत्यु घोलना कलियुग की तपस्या है।

एक मक — महाराज, मुना है कि एक नया सम्प्रदाय 'नव दृष्टील' शुरू हुआ है। कलित घटती उसका एक सदस्य है।

धीरामदृष्ट — इस संसार में भिन्न भिन्न मत और मार्ग हैं, परन्तु ये सब उसी एक ईश्वर तक पहुँचने के अलग अलग रास्ते हैं, पर आश्चर्य यह है कि हरएक मनुष्य यही सोचता है कि केवल उसी का मत ठीक है; किन्तु उसी की घड़ी ठीक समय बताती है।

गिरीश — (मास्टर से) — तुम जानते हो, इसके बारे में पोप का क्या कहना है?

"जिस प्रकार हरएक मनुष्य यह समझता है कि उसी की घड़ी ठीक

चलती है वैसे ही उसकी धारणा अपने धर्म के बारे में भी होती है व
मार्ग अलग अलग होते हैं ।* ”

धीरामकृष्ण — (मास्टर से) — इसका क्या अर्थ है ?

मास्टर — हर एक व्यक्ति ठोचता है कि उसी की घड़ी ठीक स
बताती है, परन्तु यथार्थ बात यह है कि भिन्न-भिन्न घड़ियाँ एक ही स
नहीं बतलाती ।

धीरामकृष्ण — परन्तु घड़ियाँ चाहे कितनी गलत क्यों न हों, स
कभी गलती नहीं करता है । मनुष्य को अपनी घड़ी सूरज से मिला ले
चाहिए ।

एक भक्त — महाराज, अमुक व्यक्ति झूठ बोलता है ।

धीरामकृष्ण — सत्य बोलना कलियुग की समस्या है, इस जीवन
अन्य साधनाओं का अभ्यास करना कठिन है, परन्तु सत्य पर हट रने
मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर लेता है । गोस्वामी तुलसीदासजी ने कहा भी है—
‘सत्य कथा, ईश्वराधीनता तथा पर-स्त्री को मातृरूप से देखना ये महान् स
हैं । अगर इनसे हरि न मिले तो तुलसी को झूठा समझो ।’

“केशव सेन ने अपने पिता का कर्जा अपने ऊपर ले लिया । क
और होता तो साफ इन्कार कर जाता । मैं जोड़ारसो में देवेन्द्र के समाव
गया और वहाँ देखा कि केशव मक्ष पर बैठा ध्यान कर रहा है । उस सम
वट तर्षण अवस्था का था । उसे देखकर मैंने मयुर नाव से कहा, ‘वहाँ अ
जिने लोग ध्यान-धारणा कर रहे हैं उन सबमें इसी तर्षण युवक का ‘शोला
पानी के नीचे बैठ गया है । मछली मानो कटिया में मुँह लगाने लगी है ।’

“एक आदमी या—उसका नाम मैं नहीं बताऊँगा । यह दस हज़
दर्यों के लिए अदालत में झूठ बोल गया । मुकदमा जीतने के लिए उस

* It is with our judgements as with our watches,

None goes just alike, yet each believes his own.—Pope.

काली माँ के पास मुझे एक भेट चढ़वाई। मुझे बोला, 'निकाही, दूग करके यह भेट भी को बढ़ा दीजिएगा। बालक के समान विचार करके देने वह भेट चढ़ा दी।'

भक्त — तो सबमुच यह बढ़ा अच्छा आदमी रहा होगा।

श्रीरामकृष्ण — नहीं, बात ऐसी थी, उसकी मुझमें इतनी भद्रा थी कि वह जानता था, यदि मैं मर्या के पास भेट चढ़ाऊँगा तो माँ उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार कर लेगी।

ललित बाबू का संकेत करते हुए श्रीरामकृष्ण ने कहा, "व्या अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेना सल बाल है। ऐसे लोग बहुत कम हैं, जो अहंकार से रहित हों। हाँ! बलराम ऐसा है। (एक भक्त की ओर इशारा करके) और देबो, यह दूसरा है। इसके स्थान पर कोई और होता तो घमण्ड के मोरे फूल जाता। बाल में कंधी करके मींग निकालता तथा अनेक प्रकार के तमोरुण उसमें प्रकट हो जाते। अपनी विद्वत्ता पर उसे घमण्ड हो जाता। उस मोटे मादण में (माणकृष्ण की ओर संकेत करके) अब भी अहंभाव का कुछ लेना है। (मास्टर से) महिम चक्रवर्ती ने बहुत से ग्रंथ पढ़े हैं न।"

मास्टर — हाँ महाराज, उसने बहुत कुछ पढ़ा है।

श्रीरामकृष्ण — (मुसकराकर) — मेरी इच्छा है कि उसकी और गिरीश की भेट हो जाती। तब हम लोग उनके वादविवाद का थोड़ा मज़ा देखते।

गिरीश — (मुसकराते हुए) — क्या वह ऐसा नहीं करता कि साधना के द्वारा सभी लोग भगवान् श्रीकृष्ण के सदृश हो सकते हैं।

श्रीरामकृष्ण — नहीं, बिलकुल वैसी बात नहीं, अगर हाँ, कुछ कुछ ठीक है।

भक्त — महाराज, क्या सब श्रीकृष्ण के सदृश हो सकते हैं।

श्रीरामकृष्ण — ईश्वर का अवतार अथवा जिसमें अवतार के कुछ चिह्न होते हैं उसे ईश्वर-कोटि करते हैं। साधारण मनुष्य को जीव या

विष कोटि बढ़ी है। लक्ष्मण के बचपन में ही कोटि ईशानुत्तम का जन्म है। परन्तु लक्ष्मण के बाद वह इन लक्षणों में भिन्न नहीं होता।

“ईशान-कोटि मानो एक रात के लड़के के जन्म होता है। उसके रात मानो गुरु मन्त्रिणः मन्त्र के प्रत्येक बन्धो की पारी गयी है, यह शरीर मन्त्रियों पर पड़ सकता है और। इशानुत्तम नीचे उतर भी सकता है। ईशान-कोटि एक मन्त्रिणी आत्म्या के समान होता है। वह उन मन्त्र के पुत्र ही कर्मों में प्रवेश कर सकता है; तब ही उगका योग है।

“अनक जानी मे। उन्होंने ज्ञान की उन्नतिव शक्ति का ज्ञान की परन्तु सुकदेव तो ज्ञान की मूर्ति ही मे।”

गिरिध — ओह, ऐसी बात है महाराज।

श्रीरामकृष्ण — सुकदेव ने शक्ति का ज्ञान प्राप्त नहीं किया।

“सुकदेव के समान नारद को भी समझाना था, परन्तु वे लोगों के शिक्षणार्थ अपने में भक्ति को भी बनाए रखे। प्रकाश की कमी कमी यह धारणा होती थी, ‘मैं ही ईश्वर हूँ — सोऽहम्।’ कभी अपने को ईश्वर का दास समझते थे और कभी उसका कालक। इतना ही भी यही दया थी।

“ऐसी उच्च अवस्था की चेष्टा सब लोग चाहे मने ही करें, परन्तु उसे सब प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ बॉस पोले होते हैं और कुछ अधिक ठोस।”

(४)

कामिनी-कांचन तथा तीव्र वैराग्य।

एक भक्त — आपके ये सब भाव तो उदाहरण के लिए हैं, तो हम लोगों को क्या करना होगा ?

श्रीरामकृष्ण — ईश्वर-प्राप्ति के लिए तीव्र वैराग्य चाहिए। ईश्वर के मार्ग का जिसे विरोधी समझो, उसे उसी समय छोड़ दो। पीछे दोगे, यह

छोड़कर उसे रखना उचित नहीं। कामिनी और कांचन ईश्वर के मार्ग के विरोधी हैं, उनसे मन को हटा लेना चाहिए।

“धीमे तिताले पर चलते रहने से न बनेगा। एक आदमी गमला कन्धे पर रखे नहाने जा रहा था। उसकी स्त्री बोली, ‘तुम किसी काम के नहीं हो, उम्र बढ़ रही है, अब भी यह सब तुम न छोड़ सके। मुझे छोड़कर तुम एक दिन भी नहीं रह सकते, परन्तु अमुक को देखो, वह कितना त्यागी है।’

‘पति—क्यों उसने क्या किया?’

‘स्त्री—उसकी सोलह छिर्चों हैं, वह एक एक करके सबको छोड़ रहा है। तुम कभी त्याग न कर सकोगे।’

‘पति—एक-एक करके त्याग! अरी पगली, वह त्याग हरगिज़ न कर सकेगा। जो त्याग करता है वह क्या कभी ज़रा-ज़रा-सा त्याग करता है?’

‘स्त्री—(हँसकर)—फिर भी वह तुमसे अच्छा है।’

‘पति—अरी, तू नहीं समझी। वह क्या त्याग करेगा? त्याग में कहींगा; यह देख मैं चला।’

• “तीव्र वैराग्य यह है। ज्योंही विवेक आया कि उसी समय उसने त्याग किया। गमला कन्धे पर डाले हुए ही वह चला गया। संसार का काम ठीक कर जाने के लिए भी नहीं आया। घर की ओर एक बार मुड़कर उसने देखा भी नहीं।

“जो त्याग करेगा, उसमें मन का बल खूब होना चाहिए। डाका मारने का भाव, डाका डालने के पहले डाकू जिस तरह किया करते हैं—मारो, दूरो, काटो।

“तुम लोग और क्या करोगे!—उनकी भक्ति तथा कुल प्रेम प्राप्त कर दिन पार करते रहना। कृष्ण के चले जाने पर यशोदा पागल की भाँति भीमती के पास गई। उन्हें दुःखित देखकर भीमती ने आद्याशक्ति के रूप से उन्हें दर्शन दिया। कहा, ‘मैं तुझसे घर की भार्यना करूँ।’ यशोदा ने

रहा, 'अब और क्या कर लूँ ! यह कहो कि मन, वाणी और कर्म से श्रीकृष्ण की सेवा कर सकूँ । इन आँखों से उसके भक्तों के दर्शन हो, जहाँ जहाँ उसने लीला की है, ये पैर वहाँ वहाँ जा सकें, ये हाथ उसकी और उसके भक्तों की सेवा करें, सब इन्द्रियाँ उसी के काम में लगी रहें ।''

यह कहते कहते श्रीरामकृष्ण को भावावेश हो रहा है। एकाएक आप ही आप कह रहे हैं — 'संहारमूर्ति काली या नित्यकाली !'

बड़े कष्ट से श्रीरामकृष्ण ने भाव का वेग रोका। उन्होंने कुछ पानी पिया। यशोदा की बात फिर कहने जा रहे हैं कि महेन्द्र मुखर्जी आ पहुँचे। वे तथा उनके छोटे भाई श्रीयुत प्रिय मुखर्जी अभी थोड़े ही दिनों से श्रीरामकृष्ण के पास आने-जाने लगे हैं। महेन्द्र की आंटे की चक्की है तथा अन्य व्यवसाय भी हैं। इनके भाई इञ्जीनियर का काम करते थे। इनका काम कर्मचारी संभालते हैं, इन्हें यथेष्ट अवकाश है। महेन्द्र की उम्र छत्तीस-सैंतीस की होगी और इनके भाई की उम्र चौत्तीस-पैंतीस की। ये केदेटी मौजे में रहते हैं। कलकत्ते के बाग-भाजार में भी इनका एक मकान है। वहीं सब लोग रहते हैं। इनके साथ एक नवयुवक आया-जाया करते हैं, मकल है, नाम हरि है। हरि का विवाह तो हो चुका है, परन्तु श्रीरामकृष्ण पर ये बड़ी भक्ति रखते हैं। महेन्द्र बहुत दिनों से दक्षिणेश्वर नहीं गये। हरि भी नहीं गये,—आज आये हैं। महेन्द्र ने भूमिष्ठ होकर श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया। हरि ने भी प्रणाम किया।

श्रीरामकृष्ण — क्यों जी, इतने दिनों तक दक्षिणेश्वर क्यों नहीं आये !

महेन्द्र — जी, मैं केदेटी गया था, कलकत्ते में नहीं था।

श्रीरामकृष्ण — क्यों जी, न तो तुम्हारे लड़के-बच्चे हैं, न किसी की नौकरी करने हो, फिर भी तुम्हें अवकाश नहीं रहता !

मकल सब धुर है। महेन्द्र का चेहरा उतर गया।

श्रीरामकृष्ण—(महेन्द्र से)—तुमसे मैं इसलिए कहता हूँ कि तुम सरल और उदार हो—ईश्वर पर तुम्हारी भक्ति है।

महेन्द्र—जी, आप तो मेरे भले के लिए ही कह रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण—(उदास्य)—और यहाँ आकर कुछ पूजा भी नहीं चढ़ानी पड़ती। यदु की मौं ने इस पर कहा—'दूसरे साधु सब लाओ-लाओ किया करते हैं। बाबा, तुममें यह बात नहीं है।' विरगी आदमियों का जी ही निकल आता है अगर उन्हें गौंठ का पैसा खर्च करना पड़े। एक जगह नाटक हो रहा था। एक आदमी को बैठकर सुनने की बड़ी इच्छा थी। उसने झोंकझर देखा, तो उसे मालूम हुआ कि यदि कोई बैठकर देखना चाहता है, तो उससे टिकट के दाम भिजे जाते हैं, फिर गया था—वहाँ से चला बना। एक दूसरी जगह नाटक हो रहा था, वह वहाँ गया। पूछने पर मालूम हुआ, वहाँ टिकट नहीं लगता। वहाँ बड़ी भीड़ थी। वह दोनों हाथों से भीड़ हटाकर बीच मद्रक्ति में पहुँचा। वहाँ अच्छी तरह जनकर झूठों पर टाव दे-देकर सुनने लगा! (सब हँसते हैं।)

“और तुम्हारे लड़के-बच्चे भी नहीं हैं कि कहें, मन दूसरी ओर चला जायेगा। एक डिप्टी है, आठ सौ तनखाह पाता है। केशव सेन के यहाँ नाटक देखने गया था। मैं भी गया था। मेरे साथ राखाल तथा और भी कई आदमी गये थे। मैं जहाँ नाटक देखने के लिए बैठा था, वहीं मेरी बगल में वे लोग भी बैठे हुए थे। उस समय राखाल उठकर जगह बाहर गया। डिप्टी साहब वहाँ आकर झट गये और राखाल की जगह पर उसने अपने छोटे बच्चों को बैठा दिया। मैंने कहा, 'यहाँ मत बैठाइये।' मेरी ऐसी अवस्था थी कि जो कोई जैसा कहता था, मुझे वैसा करना पड़ता था। इसी-लिए मैंने राखाल को वहाँ बैठाया था। जब तक नाटक हुआ, डिप्टी बराबर अपने बच्चे से बातचीत करता रहा। उसने एक बार भी नाटक नहीं देखा, और मैंने मुना है वह बीवी का गुलाम है, उसके इशारे पर उठता-बैठता है;

और एक नकबंदे बन्ध की शाह के बच्चे के लिए उगने नाटक नहीं देना।
(महेन्द्र से) तुम ध्यान-धारणा करो हो न ?”

महेन्द्र — जी, कुछ कुछ करता हूँ।

श्रीरामकृष्ण — कभी कभी आया करो।

महेन्द्र — (महाराज) — जी, कहीं केरी गिराई पड़ी हुई है, आप जानते ही हैं। जग देखियेगा।

श्रीरामकृष्ण — (हँसकर) — पहले आया तो करो। — अब तो दाब-दुबकर देखोगा, कहीं गिराई है — कहीं क्या है। तुम आते क्यों नहीं ?

महेन्द्र — महाराज, आजकल काम से जुगलन नहीं मिलती। तब पर कभी कभी केदेटी के मकान का इन्तजाम करना पड़ता है।

श्रीरामकृष्ण — (महेन्द्र से, भक्तों की ओर इशारे से बतलाकर) —

“क्या इनके परदार नहीं है ? या कामकाज नहीं है ? ये किस तरह आया करते हैं ?

(हरि से) “तू क्यों नहीं आता ? तेरी बीबी भाई है न ?”

हरि — जी नहीं।

श्रीरामकृष्ण — तो तू क्यों भूल गया ?

हरि — जी, मैं बीमार हो गया था।

श्रीरामकृष्ण — (भक्तों से) — हाँ, दुबला तो हो गया है। इसे मक्ति तो कम है नहीं, भक्ति की दौड़ का हाल फिर क्या पूछना ! — उस्ताती मक्ति है। (हँस रहे हैं।)

श्रीरामकृष्ण एक भक्त की स्त्री को ‘हावी की मौँ’ कहकर पुकारते थे। ‘हावी की मौँ’ के भाई आये हुए हैं, कालेज में पढ़ते हैं, उम्र कोई बीस साल की होगी। वे क्रिकेट खेलने के लिए जाएँगे, इसलिए उठे, उनके साथ उनके छोटे भाई भी उठे, ये भी श्रीरामकृष्ण के भक्त हैं। कुछ देर बाद दिवस आने पर श्रीरामकृष्ण ने पूछा — ‘तू नहीं गया ?’

दिलो धातु मे वा, 'वे लान कुजे, इरीरिद बवे लवे है।' भाव
 मय भव भी देनेसु का लान होय। वा; भी ला गये। भीष्मकृत्य बरते
 है—'बैन—घो। वा; १'

एक ओर नवगुरुक भव, लवे। एववा मय पूर्व है। भीष्मकृत्य के
 बरें वा लुकरने के लो वे लवे है। लवने इरे लवे ही लो रेते के।
 मारत मित्र लुव मे लवते है, वे लो लोचरी कटा मे लवते है। इलीमे
 भीष्मकृत्य को सुन्दर हो मयम विवा। भीष्मकृत्य उने लवे लव वेदल
 धरे धरे लवनीय का गे है। मारत लव लो लुव है। लुवे लव लुवे ही
 विवा मे लवे है। निरीय एक ओर रेते लुव वेदल-विनि लव रेते है।

भीष्मकृत्य — (पूर्व के) — लो लव लवे।

निरीय — (मारत के) — लव लवका लो लवे।

मारत — (निरीय के) — लवका रे लो लवे लवे।

निरीय — लवका है लव लो लवे ही लव है।

मारत हो कि लरी लव लवनी लव लवे लो लव लवे के लव लव
 लव लवे लो लवे लवे लव लवका लव लवे, लो लवे लव लव लव लो लवे
 लव लवे लो लवे है। इरीरिद बवे के लव भीष्मकृत्य धरे धरे लवनीय
 लव लवे है।

भीष्मकृत्य — लो लुव लवे लवका लव, लव लवे लवना।

लवना — लो लो।

भीष्मकृत्य — लव मे लुव लवे लो लवे — लवि-लवका, लवनी लुव
 लवका, लुवनि लो, लवनी लो — लव लव लवका लव लव लव लो लवे है।

लवना — लवनी लवे लवे, लव लवे लुव लुव लव लवे लवे।

भीष्मकृत्य — लवनी — लवनी लवे — लवका लव लुवना, लव लवे लवे

लव।

लवना — लव लवे लवे।

कृष्ण — मर्ति वर है तो मर्ति मर्ति, वर वर प्रजा है
 ति होती। दूरा पर आकर्षण है न।
 दे। वर भीरामकृष्ण कह रहे हैं — 'वरा वरि मर्ति कर्मो'।
 (तोषा में)। वरा वर था है, 'मे वर नरी वर वरता।'
 कृष्ण — वरों! वरि दुःख का कोई आर्षीय है न।
 — जी हाँ, वरु वरि मने की गुणिया नरी है।
 षि केशव चरि वर रहे हैं। केशव मंगल के भीरु वैभवा ने
 लिवी है। इगये निवः है, वरने परमार्थ देव मंगल के सिद्ध
 केशव ने मिलने के वर उ-होने आना मा वरन रिता है। मा
 करो है कि मंगल में भी मरें होता है। इगे वरुकर किरी किरी
 मंगलुण से यह बात कही है। मर्तो की इच्छा है कि वैदेह
 षि विषय पर बातचीत हो। भीरामकृष्ण को पुन्क वरुकर यह वा
 थी।

ग्रीश के हाथ में पुन्क देवकर भीरामकृष्ण गिरीश, मातर, व
 मर्तो से कह रहे हैं — "वे लोग वरी लेकर हैं, इरुदिय संत
 रहे हैं। कामिनी और कानिन के भीतर है न। उन्हें पा लेने
 नहीं निकलती। ईश्वर का आनन्द मिल जाता है, तब संतार
 वत् जान पड़ता है। मैं पहले सबसे दिनाराक्षी कर गया था
 थी लोगों का साथ तो छोड़ा, बीच में मर्तो का सङ्ग भी छो
 । देला, सब पटापट कूच कर जाते हैं (मर जाते हैं) और
 मेरा कलेजा दहलता था — इस समय कुछ कुछ तो आदमियों
 हैं।"

(५)

संकीर्तन के आनन्द में।

गिरीश घर चले गये। फिर आएँगे।

भीरुव अयोगोपाल सेन के साथ त्रैलोक्य भा गये। उन्होंने भीराम-कृष्ण को प्रणाम करके भासन प्रण किया। भीरामकृष्ण उनके कुशलप्रश्न कर रहे हैं। छोटे नरेन्द्र ने आकर मुग्ध हो प्रणाम किया। भीरामकृष्ण ने कहा, 'बसो रे, तू यन्त्रर को छोड़ कर नहीं आया !' अब त्रैलोक्य का गाना होगा।

भीरामकृष्ण — अहा ! उस दिन तुमने आनन्दभयी माता का गाना गाया, कितना सुन्दर गाना था !— और सब आदमियों के गाने अलोने लगते हैं। उस दिन नरेन्द्र का गाना भी अच्छा नहीं लगा। जरा वही गाना गाओ।

त्रैलोक्य गा रहे हैं — 'जय शचीनन्दन !'

भीरामकृष्ण मुँह धोने के लिए जा रहे हैं। द्विषों चिह्न के पास व्याकुल भाव से बैठी हुई थीं। उनके पास भीरामकृष्ण दर्शन देने के लिए जायेंगे। त्रैलोक्य का गाना हो रहा है।

भीरामकृष्ण कमरे में लौटकर त्रैलोक्य से कह रहे हैं — 'जरा आनन्द-भयी का गाना गाओ ली।' त्रैलोक्य गा रहे हैं —

“माता, मनुष्य सन्तानों पर तुम्हारी कितनी प्रीति है ! जब इसकी याद आती है, तब आँसों से प्रेम की धारा बह चल्ती है। मैं जन्म से ही तुम्हारे भीचरणों में अग्रगामी हूँ, फिर भी तुम मेरे मुख की ओर प्रेमपूर्ण नेत्रों से देखकर मधुर स्वर से पुकार रही हो। जब यह बात याद आती है, तब दोनों नेत्रों से प्रेम की धारा बह चल्ती है। तुम्हारे प्रेम का भार अब मुझसे डोया नहीं जाता। जी विकल होकर रो उठता है, तुम्हारे स्नेह को देखकर हृदय विदीर्ण हो जाता है। माँ, तुम्हारे भीचरणों में मैं शरणागत हूँ।”

गाना सुनते ही छोटे नरेन्द्र गम्भीर ध्यान में मग्न हो रहे हैं, — शरीर काष्ठवत् जान पड़ता है। भीरामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, 'देखो देखो, कितना गम्भीर ध्यान है। बाहरी संसार का ज्ञान बिल्कुल नहीं है।'

गाना समाप्त हो गया। भीरामकृष्ण ने त्रैलोक्य से 'दे माँ पागल

श्रीरामकृष्णवचनमृत

के लिए कहा। राम ने कहा, 'कुछ हरिनाम होना चाहिए।
रहे हैं, 'मन एक बार हरि कहे।'

उर घीरे घीरे कह रहे हैं — " 'नितार्ई-गौर तुम दोनों माई माई'
तुमने की श्रीरामकृष्ण की भी इच्छा है।" त्रैलोक्य के साथ
भी मिलकर गा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण भी साथ गाने लगे। या
गत होने पर दूसरा गाना शुरू किया गया। — "हरि नाम ले
आँखों से आँसू बह चलते हैं, वे दोनों माई आये हैं। वे
भी प्रेमदान देने के लिए तैयार रहते हैं, वे दोनों मा

उके बाद श्रीरामकृष्ण ने स्वयं गाना गाया — "भीगौरंग के प्रेम
दिया में उचल-पुचल मची हुई है।"

श्रीरामकृष्ण ने फिर गाया — "हरिनाम लेता हुआ यह कौन जा रहा
घाई, तू ज़रा देख तो आ।"

जाना हो जाने पर छोटे नेन्द्र विदा हुए।

श्रीरामकृष्ण — तू अपने माँ-बाप पर खूब भक्ति किया कर। पर
ईश्वर के मार्ग में रोड़े अटकावें, तो उनकी बातें न मानना। तू
जाना — वह बाप नहीं साला है, अगर ईश्वर के मार्ग में विघ्न खा

छोटे नेन्द्र — न जाने क्यों, मुझे भय नहीं होता।

नेरीश घर से लौट आये। श्रीरामकृष्ण त्रैलोक्य से परिचय करा
रहे हैं — 'तुम लोग कुछ घातलाप करो।' दोनों में कुछ बातचीत
पर, त्रैलोक्य से कह रहे हैं, "ज़रा बड़ी गाना एक बार और —
चीनन्दन।"

त्रैलोक्य गाने लगे।

(भाषा) "हे शचीनन्दन, गुणाकर गौरंग, तुम पारस फरर हैं

भाव-रस के सागर हो। तुम्हारी मूर्ति कितनी सुन्दर है! और कनक की साभामयी मनोहर आँखें! मृणाल-निन्दित, आजानु-स्मित, प्रेम-प्रसारित तुम्हारे कर-युगल भी कितने सुकुमार हैं। प्रेम-रस से भरा, छलकता हुआ खिर बदन-कमल, सुन्दर केश, चार गण्डस्थल भी कितने सुन्दर हैं! — तुम्हारे ईश्वर्य की विकल अवस्था से सर्वाङ्ग कितना आकर्षक हो रहा है! तुम महाभाव-मण्डित हो, हरि-रस-रञ्जित हो रहे हो, आनन्द से तुम्हारा सर्वांग पुलकित हो रहा है। प्रमत्त मार्तण्ड की तरह, ये देमकान्ति, तुम्हारे अंग आवेश-विभोर हो रहे हैं — अनुराग से भरे हुए हैं। तुम हरिगुण-गायक हो, अलोक-सामान्य हो, भक्ति सिन्धु के भीचैतन्य हो। अहा! 'माई' कहकर चाण्डाल को भी तुम प्रेमपूर्वक हृदय से लगा लेते हो, दोनों बाहुओं को उठाकर हरि-नाम-कीर्तन करते हुए तुम्हारी आँखों से अविरल आँसुओं की धारा बह चली है। 'मेरे जीवन-घन वे कहाँ हैं,' कहकर जब तुम रोदन करते हो, उस समय महा स्वेद होता है — कम्पन होता है, हुंकार के साथ गर्जना होती है। पुलकित और रोमाञ्चित होकर तुम्हारा सुन्दर शरीर धूलि लुण्ठित हो जाता है। ये हरि-लीलारस-निकेतन! ये भक्ति रस-प्रखण्ड! दीन-जन-वांधव ये बङ्ग-गौरव! प्रेम-शशिधर ये श्री चैतन्य! तुम धन्य हो — तुम धन्य हो!"

'मेरे जीवन घन वे कहाँ हैं, कहकर तुम रोदन करते हो,' यह सुनकर श्रीरामकृष्ण मावावेश में आकर खड़े हो गए, — चिन्तुल बाह्य शान जाता रहा!

जब कुछ प्राकृत दशा हुईं तब वे त्रैलोक्य से विनयपूर्वक कहने लगे—
"एक बार वह गाना भी — क्या देखा मैंने केशव भारती के कुटीर में!"
त्रैलोक्य ने वह गाना भी गाया।

गाना समाप्त हो गया। सन्ध्या हो आई। श्रीरामकृष्ण अब भी भक्तों के साथ बैठे हुए हैं।

श्रीरामकृष्ण — (राम से) — बाजा नहीं है। अगर अच्छा बाजा रहा तो गाना खूब जमता है। (हँसकर) बलराम का बन्दोबस्त क्या है, जानते

हो ! — ब्रह्मण की गाँ । — जो स्वयं तो कम, ता तुम दे लेगे ! (एक
हमो है ।) ब्रह्मण का भाव है — भार श्लेष गुण गारुण-वत्तारो ।

(गर्ह हैमो है ।)

(६)

श्रीरामकृष्ण तथा विद्या का र्मन्सार ।

सन्ध्या हो गई है । ब्रह्मण के वेदकथाने और ब्रह्मण में विद्या
कल गये । श्रीरामकृष्ण ब्रह्मण का प्रणाम करके ठेगलियों पर शीतल का
आर कर मधुर स्वर से नाम ले रहे हैं । ब्रह्मण चारों ओर बैठे हैं । वे
मधुर नाम सुन रहे हैं । गिरिश, भारतर, ब्रह्मण, प्रैलोक्य तथा अन्य दूसरे
बहुत से भक्त अब भी बैठे हैं । ' वेदव-वर्णित ' ग्रन्थ में संसार के लिए
श्रीरामकृष्ण के मत परिवर्तन की जो बात लिखी है, प्रैलोक्य के सामने वर
प्रसंग उद्घान के लिए भक्तों ने निश्चय किया । गिरिश ने भीगनेश किया ।

वे प्रैलोक्य से कह रहे हैं — " आपने जो यह लिखा है कि संसार के
सम्बन्ध में इनका (श्रीरामकृष्ण का) मन बदल गया है, वास्तव में बात
वैसी नहीं, इनका मन परिवर्तित नहीं हुआ है । "

श्रीरामकृष्ण — (प्रैलोक्य और दूसरे भक्तों से) — इश्वर का आनन्द
मिलने पर फिर संसार नहीं मुहाता । ईश्वर का आनन्द मिल गया तो संसार
अलौना जान पड़ता है । शाल के मिलने पर फिर बनात अच्छी नहीं लगती ।

प्रैलोक्य — जो लोग सत्सार्थिक हैं, मैंने उनकी बात लिखी है । जो
लोग त्यागी हैं, मैं उनकी बात नहीं कहता ।

श्रीरामकृष्ण — ये सब तुम लोगों की कौसी बातें हैं ! जो लोग
' संसार में धर्म ' की श्ट लगाते हैं, वे लोग एक बार अगर ईश्वर का आनन्द
पा जायें, तो उन्हें कुछ भी नहीं मुहाता । कामों के लिए जो दृढ़ता होती
है, वह भी पट जाती है । क्रमशः आनन्द जितना बढ़ता जाता है, उतना

वे काम करने से थक जाते हैं,—केवल उस आनन्द की ही खोज में होते हैं। क्यों ईश्वरानन्द और क्यों विषयानन्द और रमणानन्द! एक बार ईश्वर के आनन्द का स्वाद पा जाने पर फिर मनुष्य उसी आनन्द की खोज के लिए तुल्य जाता है,—संसार रहे, चारे जाय।

“प्यास के मारे चातक की छाती फटी जाती है, सारों सागर, सारी नदियाँ तथा कुछ तालाब पानी से भरे रहते हैं, फिर भी वह उनका जल नहीं पीता। स्वाति की बूंदों के लिए चोंच फँलामे रहता है। स्वाति की बूंदों को छोड़ उसके लिए और सब पानी धूल है।

“कहते हैं, दोनों ओर बचाकर चरेंगे। दुआँसो भर शराब पीकर आदमी दोनों तरफ की रक्षा चाहे कर ले, परन्तु कसकर शराब पी ले तो कैसे रक्षा हो सकेगी ?

“ईश्वर का आनन्द पा जाने पर फिर कुछ और अच्छा नहीं लगता। तब कामिनी और कांचन की बात हृदय में चोट कर जाती है। (श्रीरामकृष्ण कीर्तन के स्वर में कह रहे हैं) —‘दूसरे आदमियों की और और बातें तो अब अच्छी ही नहीं लगती।’ जब ईश्वर के लिए मनुष्य पागल होता है तब रुपया-पैसा कुछ अच्छा नहीं लगता।”

त्रैलोक्य — संसार में रहना है तो घन का भी तो संवय चादिए। दान-ध्यान आदि संसार में लगे ही रहते हैं।

श्रीरामकृष्ण — क्या! पहले घन का संवय करके फिर ईश्वर! और दान-ध्यान दया भी कितनी! अपनी लड़की के विवाह में तो हजारों रुपयों का खर्च — और पड़ोसी भूखों मरता है, उसे मुट्ठी भर अन्न देते कलेजा चिर जाता है। संसारी मनुष्य दान भी बड़े हिसाब से करते हैं। लोग खाने को नहीं पाते — तो क्या हुआ, खाले मरे या बचे,— मैं और मेरे घरवाले सब अच्छे रहे, बस हो गया! सब जीवों पर दया, उनका ज़वानी जमा-खर्च है।

त्रैलोक्य — संसार में अच्छे आदमी भी तो हैं,— पुण्डरीक विद्या
चैतन्यदेव के शिष्य थे । ये संसार में ही तो थे ।

भीरामकृष्ण — उसके गले तक शराब आ गई थी । अगर थोड़ी सी
पी ली होती तो फिर संसार में नहीं रह सकता था ।

त्रैलोक्य चुप हो गये । मास्टर गिरीश से अकेले में कह रहे हैं — 'तो
। जो कुछ लिखा है, वह ठीक नहीं है ।'

गिरीश — तो आपने जो कुछ लिखा है, इस सम्यन्ध में, वह ठीक
है । क्यों ?

त्रैलोक्य — नहीं क्यों ? क्या ये यह नहीं मानते कि संसार में धर्म
है ?

भीरामकृष्ण — होता है, परन्तु ज्ञानलाभ के पश्चात् संसार में रहना
ए,— ईश्वर को प्राप्त करके तब रहना चाहिए । तब 'कलक' के समुद्र
ते रहने पर भी कलक देह में नहीं छू जाता । फिर वह कीच के भीतर
गली मछली की तरह रह सकता है । ईश्वरलाभ के बाद जो संसार है,
विद्या का संसार है । उसमें कामिनी और कर्चन का स्थान नहीं है ।
बल भक्ति, भक्त और भगवान । मेरे भी स्त्री है,— घर में लोटा-पानी
है,— पुरु और दुन्दु को भोजन भी दे दिया जाता है, और फिर सब
की की माँ' और ये लोग आते हैं, तब इन लोगों के लिए भी
था है ।

(७)

भीरामकृष्ण तथा अयतार-तन्त्र ।

एक मन्त्र — (त्रैलोक्य से) — आपकी पुस्तक में मैंने देखा, आप
तार नहीं मानते । यह चैतन्यदेव के प्रसंग में पाया ।

त्रैलोक्य — उन्होंने स्वयं प्रसिद्ध किया है । पुरी में जब अर्द्धत और

उनके दूसरे भक्त उन्हें ही भगवान कहकर गाने लगे, तब गाना सुनकर वैष्णव-देव ने अपने घर के दरवाजे बन्द कर लिये थे। ईश्वर के ऐश्वर्य की इति नहीं है। ये वैया कहते हैं, भक्त भगवान का बैठकखाना है, और बात भी यही जैचती है। बैठकखाना स्व सजाया हुआ है, वो क्या उसके अतिरिक्त उनके और कोई ऐश्वर्य नहीं है ?

गिरिश — ये कहते हैं, प्रेम ही ईश्वर का साराण है। जिस आदमी के भीतर से प्रेम का आविर्भाव होता है, हमें उसी की ज़रूरत है। ये कहते हैं, गौ का दूध उसके स्तनों से आता है। अतएव हमें स्तनों की ज़रूरत है। गौ के दूसरे अंगों की आवश्यकता नहीं,— उसके पैरों या सींगों की ज़रूरत नहीं।

त्रैलोक्य — उनका प्रेम-दुग्ध अनन्त मागों से होकर निकलता है।
— उनमें अनन्त शक्ति है।

गिरिश — उस प्रेम के सामने और दूसरी कौन सी शक्ति टहर सकती है !

त्रैलोक्य — परन्तु फिर भी यदि उस सर्वशक्तिशाली ईश्वर की इच्छा हो तो सब कुल हो सकता है। सब कुल उनके हाथ में है।

गिरिश — और सब शक्तियाँ तो उनकी हैं,— परन्तु अविद्या शक्ति ?

त्रैलोक्य — अविद्या भी कोई वस्तु है। वह तो अभावमात्र है। जैसे अंधेरे में जाले का अभाव। इसमें कोई शक नहीं कि हम प्रेम को बहुत बड़ा मानते हैं। पर साथ ही वह ईश्वर के लिए केवल एक बंद के समान है, यद्यपि हमारे लिए समुद्रतुल्य। पर यदि तुम यह कहो कि ईश्वर के सम्बन्ध में प्रेम अन्तिम शब्द है, तब तो तुम ईश्वर की सीमित कर देते हो।

धीरामकृष्ण — (त्रैलोक्य तथा दूसरे भक्तों से) — हाँ, हाँ, यह ठीक है; परन्तु मोही सी शराब के पीने पर जब हमें काफी नशा हो जाता है, तो

शाश्वतवाले श्री दूकान में किमती शाश्वत है, इसके जानने की हमें क्या शक्त ! अनन्त शक्ति की स्वरूप तो हमें क्या काम !

गिरिश — (त्रैलोक्य से) — आप अन्तार मानते हैं !

त्रैलोक्य — भक्त में ही भगवान् अवर्णित होता है, अनन्त शक्ति का आविर्भाव नहीं होगा,— न हो सकता है। ऐसा किमी भी मनुष्य में नहीं हो सकता।

गिरिश — यदि अपने बच्चों को 'ब्रह्मगोपाल' कहकर पूजा की जा सकती है, तो क्या महापुरुष को ईश्वर कहकर पूजा नहीं की जा सकती ?

भीरामकृष्ण—(त्रैलोक्य से)—अनन्त को लेकर क्यों मायापत्नी कर रहे हो ? तुम्हें छूने के लिए क्या तुम्हारे कुल शरीर को छूना होगा ! अगर गंगास्नान करना है तो क्या हरिद्वार से गंगासागर तक गंगा को छू बना चाहिए ! 'मैं' मरा कि जंगल दूर हुआ। जब तक 'मैं' है, तभी तक भेद-बुद्धि रहती है। 'मैं' के जाने पर क्या रहता है यह कोई नहीं कह सकता,—मुँह से यह बात नहीं कही जा सकती। जो कुछ है, वस वही है। तब, कुछ प्रकाश यहाँ हुआ है और बचा-खुचा यहाँ,—यह कुछ मुँह से नहीं कहा जाता। सच्चिदानन्द सागर है। उसके भीतर 'मैं' घट है। जब तक घट है तब तक पानी के दो भाग हो रहे हैं। एक भाग घट के भीतर है, एक बाहर। घट फूट जाने पर एक ही पानी है ! यह भी नहीं कहा जा सकता—कहे कौन !

विचार हो जाने पर भीरामकृष्ण त्रैलोक्य के साथ मधुर शब्दों में वार्तालाप कर रहे हैं।

भीरामकृष्ण—तुम तो आनन्द में हो !

त्रैलोक्य—कहाँ ! यहाँ से उठा नहीं कि फिर ज्यों का त्यों। इस समय अच्छी ईश्वर की उद्दीपना हो रही है।

भीरामकृष्ण—जूते पहने रहो तो काँटों के वन में कोई मय नहीं

। 'ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य', इस बोध के रहने पर कामिनी काचन का फिर कोई भय नहीं रह जाता।

त्रैलोक्य को जलपान कराने के लिए बलराम उन्हें दूसरे कमरे में ले गए। धीरामकृष्ण त्रैलोक्य और उनके मत के लोगों की अवस्था मत्तों से कह रहे हैं। रात के नौ बजे होंगे।

धीरामकृष्ण—(गिरीश, मणि और दूसरे मत्तों से)—ये कैसे हैं, मत्तों हो ? कुर्छे के एक मंडक ने यह नहीं देखा कि पृथ्वी कितनी बड़ी है; वह कुर्छों पहचानता है। इसीलिए वह यह विश्वास करता ही नहीं कि पृथ्वी भी कोई चीज़ है। ईश्वर के आनन्द का पता नहीं मिला, इसीलिए वह अर-संसार रट रहा है।

(गिरीश से) " उनके साथ क्यों बकते हो ? वे दोनों में हैं। ईश्वर के आनन्द का स्वाद जब तक नहीं मिलता, तब तक उसकी बातें समझ में नहीं आतीं। पाँच साल के लड़के को क्या कोई रमणमुख समझा सकता है ? वे भी लोग जो ईश्वर-ईश्वर रटते हैं, वह सुनी हुई बात है। जैसे घर की बड़ी दीवार और बाची को आपस में लड़ाई करते हुए देखकर बच्चे उनसे सीखते हैं—' मेरे लिए भगवान हैं '—' तुझे भगवान की कसम है । '

" खैर, उनका दोष कुछ नहीं है। क्या सब लोग कभी उस अखण्ड आनन्द को प्राप्त कर सकते हैं ? धीरामचन्द्र को सिर्फ बारह कपियो ने समझाया, सब उन्हें नहीं समझ सके। अवतार को कोई साधारण मनुष्य सोचने है— ईश्वर काधु समझते हैं, — दो ही चार आदमी उन्हें अवतार जान सकते हैं।

" जिसके पास जितनी धनी है, उतना ही दाम वह एक चीज़ के लिए दे सकता है। एक बापू ने अपने नौकर से कहा, ' यह हीरा तु बाजार में ले जा, लोटकर मुझे बनवाना कि कौन कितनी कीमत देता है। पहले बैंगनवाले के पास जाना। ' नौकर पहले बैंगनवाले के पास गया। बैंगनवाले ने उसे लोट-मुलटकर देखा और कहा, ' भाई, इसके बदले नौ सेर बैंगन में दे

गया है।' नौकर ने कहा, 'भई, जग बड़ो, भला दान ले लो हो। उगने कहा, 'मै बाजार दर से ज्यादा कह चुका। इन्हे में पट जान ले दो।' तब नौकर ने हुंको हुए ईश संतःका बचु मे कहा, 'बैगनवांग सेर मे एक भी बैगन अधिक नहीं देना' कहा। उगने कहा, 'मै बाजार दर से ज्यादा कह चुका।'

“बाबू ने हुंका कहा, 'अप्ला अरकी घर कारेवाले के पग ले जा। बैगनवांग तो बैगनों में गया रहा है, यह और कहीं तक समझेगा। कारेवाले को हुंकी कुछ अधिक है, देखे जग — यह क्या करता है।' नौकर कारेवाले के पाग गया और कहा, 'बपों जी, यह चीज लेंगे? क्या दे सकोगे?' कारेवाले ने कहा, 'हाँ, चीज तो अच्छी है, इन्हे प्रियों का कोई जेवर बन जायेगा। भई, मै नौ लो कया दे सका है।' नौकर ने कहा, 'भई, कुछ और बड़ो, तो छोड़ भी दे। अच्छा, हजार तो पूरा कर दो।' कारेवाले ने कहा, 'अब कुछ न करो, मैने बाजार दर से ज्यादा कह दिया है। नौ लो रूप से अधिक एक भी कया मै न दूंगा।' नौकर लौटकर मालिक के पास हुंको हुए पहुँचा और कहा, 'कारेवाला करता है — नौ लो से एक कौड़ी भी ज्यादा न दूंगा। उगने यह भी कहा कि मैने बाजार दर से कीमत ज्यादा कह दी।' तब उसके मालिक ने हुंको हुए कर, 'अब जोहरी के पास जाओ, देखे, यह क्या करता है।' नौकर जोहरी के पास गया। जोहरी ने जग देखकर ही एकदम कहा — 'एक लाख दूंगा।'

“संसार में इन लोगों का धर्म-धर्म चिन्ताना उसी तरह है, जैसे किसी मकान के सब दरवाजे तो बन्द हों और छत के छेद से जग ही रोयनी आ रही हो। छिपर छत के रहने पर क्या कोई सूर्य को देख सकता है? जग सा उजाला आया भी तो क्या हुआ? कामिनी-कांचन छत है। छत को गिराये बिना उस दशा में सूर्य को देखना मुश्किल है। संसारी आदमी मनों घरों में कैद है।

“अवतार आदि ईश्वर-कोटि है। वे खुली जगहों में घूम रहे हैं। भी संसार में नहीं बँधने, — पकड़ में नहीं आते। उनका ‘मैं’ संसार-का-सा महा ‘मैं’ नहीं है। संसारियों का अहंकार — संसारियों का उसी तरह है, जैसे चारों ओर से चारदीवार और ऊपर छत हो। बाहर कोई वस्तु नज़र नहीं आती। अवतार पुष्टों का ‘मैं’ बारीक ‘मैं’ है। ‘मैं’ के भीतर से सदा ही ईश्वर दिखलाई देते हैं। जैसे एक आदमी दीवार के एक किनारे पर खड़ा हुआ है, और दीवार के दोनों ओर ग हुआ खूब लम्बा चौड़ा मैदान पड़ा हुआ है, उस चारदीवार में एक छेद एक छेद है, जिसे दोनों ओर स्थल दीख पड़ता है। छेद अगर कुच्छा हुआ तो इधर-उधर आना-जाना भी हो सकता है। अवतार पुष्टों का भी वही छेदवाली चारदीवार है। चारदीवार के इधर रहने पर भी वही वा मैदान दिखलाई देता है — इसका अर्थ यह है कि शरीर धारण करने भी वे सदा योग में रहते हैं। फिर अगर इच्छा हुई तो बड़े छेद उधर जाकर समाधिमग्न भी हो जाते हैं और छेद बड़ा रहा तो आना-जाना जारी भी रख सकते हैं। समाधिमग्न होने पर भी उतरकर आ सकते हैं।”

भक्तमण्डली विरमय और बड़ी लगन के साथ सुरचाप अवतारत्व न रही है।

परिच्छेद ८

बन्धराम तथा गिरीश के मकान में

(१)

मर्तों के शीत में।

दुन्दुभ, वैशाख शुक्ल दशमी, २४ मई, १८८२। श्रीरामकृष्ण
 नाम कनकना आये हुए हैं। मास्टर ने दिन के एक बजे के लगभग बन्धराम
 के डकाने में जाकर देखा, श्रीरामकृष्ण मित्रा में हैं। वो एक मऊ पत्र
 भण्डार कर रहे हैं।

मास्टर एक पन्ना लेकर धीरे धीरे हवा करने लगे, श्रीरामकृष्ण ब
 सिंदि हूँ। ठीकी देह में उठकर बैठ गए। मास्टर ने मूर्च्छित हो उन्हें प्रण
 किया और उनकी पदपूजा ली।

श्रीरामकृष्ण — (मास्टर से, सन्नेह) — अच्छे हो? न जाने क्यों, मैं
 जैसे की गिल्टी फूल गई है, गिल्टी राग से दूदं होता है। क्यों सी, यह कै
 भ्रष्टी हो? (चिन्तित होकर) आम की लड़ी तरकारी बनी थी, और मी क
 चीज़ें बनी थी, थोड़ी थोड़ी सी सब चीज़ें मीने खाईं। (मास्टर से) दुन्दु
 ब्री कैसी है? उस दिन उसे देखा था, बहुत कमजोर है। कोई ठंडी ची
 थोड़ी-थोड़ी सी दिया करो।

मास्टर — जी, कच्चा नारियल दिया करूँ।

श्रीरामकृष्ण — हाँ, मिथी का घरबत निलाना अच्छा है।

मास्टर — मैं रविवार से घर चला गया।

श्रीरामकृष्ण — अच्छा किया। घर रहने में तुम्हें सुमीता है; बाप
 है, तुम्हें संसार का काम अधिक न देखना होगा।

बातचीत करते हुए भीरामकृष्ण का मुँह खुलने लगा। तब वे बालक की तरह मास्टर से पूछने लगे — ‘ मेरा मुँह खुल रहा है, क्या सभी का मुँह खुल रहा है ? ’

मास्टर — योगीन्द्र बाबू, क्या आपका भी मुँह खुल रहा है ?

योगीन्द्र — नहीं, इन्हें गरमी लगी होगी।

ऐबेदा के योगीन्द्र भीरामकृष्ण के एक अन्तरंग त्यागी भक्त हैं। भीरामकृष्ण शिथिल भाव से बैठे हुए हैं। भक्तों में कोई कोई हँस रहे हैं।

भीरामकृष्ण — मैं मानो दूध पिलाने के लिए बैठा हूँ। (सब हँसते हैं।) अच्छा, मुँह खुल रहा है, मैं नासपाती या जमरूल* खाऊँ ?

बालराम — हाँ वही ठीक है। मैं जमरूल ले आऊँ ?

भीरामकृष्ण — धूप में अब न जा।

मास्टर पंखा झल रहे थे।

भीरामकृष्ण — तुम बड़ी देर से तो —

मास्टर — जी, मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है।

भीरामकृष्ण — (सस्नेह) — नहीं हो रहा है ?

मास्टर पास ही के एक स्कूल में पढ़ाते हैं। वे एक बजे पढ़ाने से ज़रा देर के लिए अवसर लेकर आये हैं। अब स्कूल में फिर जाने के लिए उठे। भीरामकृष्ण की पाद-वन्दना की।

भीरामकृष्ण — (मास्टर से) — इसी समय जाओगे ?

एक भक्त — स्कूल की छुट्टी अभी नहीं हुई। ये बीच में ही चले आए थे।

भीरामकृष्ण — (हँसते हुए) — जैसे गृहिणी, — सात-आठ बच्चे पैदा कर चुकी — संसार में रातदिन काम करना पड़ता है, — परन्तु उसी

* एक प्रकार का फल।

गणक के भीतर एक एक बार आकाश की नील का जर्दी है।

(माँ हँसो है।)

(२)

जब बस करने पर रहन की चुकी हो गई। बलायक बापू के घर
कमरे में गणक ने अकाश देख, भोग्युक्त प्रकाशपूर्ण की है। लय
पाका भक्तभावों धरि धरि प्रकृत हो रही है। लंके नोय और राम
गए है। नोय आए है। गणक ने प्रकाश का अगल प्रकाश किया। कम
भीतर में बलायक ने लकी में मोहनयोग भेष दिया है, इत्यर्थ कि श्री
कृष्ण के गले में गिलडी पड़ गई है। ये कहा भोजन न कर लेंगे।

श्रीरामकृष्ण — (मोहनयोग देखकर, नोय से) — अंर मान
है — मान मान ! लाला ! (लव हँसो है।)

दिन टपने लगा। श्रीरामकृष्ण गिरीश के घर आएँगे। वहाँ
उत्तरा है। श्रीरामकृष्ण बलायक के दुमंठले के कमरे से उत्तर रहे हैं।
मास्टर है, पीछे और भी दो एक भक्त हैं। ब्यांटी के पास आकर ठ
एक यू. पी. के मिशुक को गाले हुए देवा। रामनाम सुनकर श्रीराम
खड़े हो गए, देखने ही देखते मन अस्तर्षुण होने लगा। इसी मात्र में
देर खड़े रहे। मास्टर से कहा, इसका स्वर बड़ा अच्छा है। एक म
मिशुक को चार पैसे दिये।

श्रीरामकृष्ण बोसपाड़ा की गली में गुले। हँसते हुए मास्टर से पू
“क्यों जी, क्या कहता है ? — ‘परमहंस-पौत्र’ आ रही है ? लाले
क्या है।”

(३)

अवतार तथा सिद्ध पुरुष में भेद।

श्रीरामकृष्ण गिरीश के घर पधारे। गिरीश ने और भी बहुत से म

उस उत्सव में बुलाया था। बहुत से लोग आए थे। श्रीरामकृष्ण जब आये सब लोगों ने उठकर उनका स्वागत किया। मुसकराते हुए उन्होंने अपना सन ग्रहण किया। भक्त लोग उनको घेरकर बैठ गए। गिरीश, महिमाचरण, भवनाथ, बाबुराम, नरेन्द्र, योगेन, लोट्टे नरेन्द्र, चुन्नी, बलराम, मास्टर (म. महाशय) तथा अन्य भक्तगण श्रीरामकृष्ण के साथ बलराम के ही मकान से आए थे।

श्रीरामकृष्ण — (महिम से) — मैंने गिरीश से तुम्हारे बारे में बहुत-कुछ की थी, 'वह बहुत गढ़ा है, तुम लिफ्ट घुटने तक हो।' अच्छा, देखें मजा जो मैंने कहा वह ठीक है या नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों में मतभेद हो। पर देखो, आपस में समझौता न कर लेना! (सब हँसते हैं।)

गिरीश और महिमाचरण में वाद-विवाद होने लगा। थोड़ी देर में रामकृष्ण, "अब काफी हो गया। आइए, अब हम लोगों का कीर्तन दो।"

श्रीरामकृष्ण — (राम से) — नहीं नहीं, इस वाद-विवाद में बढ़ाई नहीं है। ये लोग इग्लिशमन हैं। मैं सुनना चाहता हूँ कि ये क्या कहते हैं।

महिमाचरण कहते थे कि साधना के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति श्रीकृष्ण हो सकता है। पर गिरीश कहते थे कि श्रीकृष्ण ईश्वर के अवतार थे और कोई अन्य चाहे कितनी भी साधना करे वह कभी अवतार नहीं हो सकता।

महिम — तुम समझे, मैं क्या कहता हूँ? मैं उदाहरण देकर तुम्हें समझाता हूँ। एक बेल का वृक्ष आम का वृक्ष बन सकता है, केवल यदि उसमें कुछ बाधाएँ हटा दी जायँ। और यह योगाभ्यास द्वारा सम्भव है।

गिरीश — तुम चाहे जो कुछ कहो, परन्तु ऐसा न तो योग द्वारा हो सकता है और न किसी और ही तरह से। केवल भगवान श्रीकृष्ण ही कृष्ण हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति में किसी दूसरे व्यक्ति के समस्त भाव हैं, उदाहरणार्थ श्रीराधा के, तो वह व्यक्ति श्रीराधा के सिवाय और कोई हो ही नहीं सकता। यह स्वयं श्रीराधा ही है। एही प्रकार यदि किसी व्यक्ति में मैं श्रीकृष्ण के

हे । जिन्होंने बौमुगी बजाई यी वे ही मेरे प्राणों के प्यारे हैं । राजगर्वसे उन गुणगान सुनते कर चुके हैं । उन्होंने मेरे हृदय पर जादू कर दिया है । व और कोई नहीं, ... वे ... ही ... हैं । ” यह कहते ही राधा बेहोश हो गई । कुछ देर बाद जब उनकी सखियाँ उन्हें होश में लाई तो उनके मुँह से यही निकल ‘सखियो, मुझे उन्हीं को दिखा दो जिनकी शलक मैंने अपनी आत्मा दे ली है ।’ सखियों ने वादा किया, ‘अच्छा, जरूर दिखा देंगी ।’

अब श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र तथा अन्य भक्तों के साथ बड़े ऊँचे स्वर कीर्तन गान करने लगे । उन्होंने गाया —

“देखो, वे दोनों भाई आ गये हैं जो हरि का नाम लेते लेते रो लगते हैं । ”

उन्होंने फिर कहा —

“और देखो, श्रीगौराङ्ग के प्रेम के कारण समस्त नदिया (भी गौरा का निवासस्थान) झूम रहा है । ”

इतना कहकर फिर श्रीरामकृष्ण समाधिग्रस्त हो गए । समाधि उन पर वे अपने आसन पर बैठ गए । ‘धम.’ की ओर देखकर उन्होंने ‘मुझे स्मरण नहीं कि मैं पहले किस ओर मुँह करके बैठा था ।’ फिर वे मन्त्र से बातचीत करने लगे ।

(५)

श्रीरामकृष्ण तथा नरेन्द्र । हाजरा की कथा ।

नरेन्द्र — (श्रीरामकृष्ण से) — हाजरा अब मला आदमी हो गया । श्रीरामकृष्ण — तुम नहीं जानते कि लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मैं तो रामनाम गढ़ता है पर बगल में लुप्टी होती है ।

नरेन्द्र — महाराज, इस बात में मैं आपसे सहमत नहीं हूँ ।

उससे उन बातों की जाँच की गिनके बारे में लोग शिकायत करते हैं, उसने साफ़ इन्कार किया।

भीरामकृष्ण — वह भक्ति में ज़रूर हड़ है। पोट्टा-बहुत जब भी करता पर कभी कभी उसका व्यवहार विचित्र होता है। गाड़ीवाले का भाड़ा देता।

नरेन्द्र — महाराज, नहीं ऐसी बात नहीं है। वह कहता था, उसने देना है।

भीरामकृष्ण — उसके पास पैसा कहाँ से आया।

नरेन्द्र — रामलाल अथवा और किसी ने दिया होगा।

भीरामकृष्ण — क्या तुमने उससे सब बातें विस्तारपूर्वक पूछी थीं? एक बार मैंने जगदम्बा से प्रार्थना की थी, 'माँ! यदि हाजरा होगी है, तो मुझे पता चलेगा यदि तुम यहाँ से उसे हटा दो।' उसके बाद मैंने हाजरा से पूछा कि मैंने तुम्हारे बारे में माँ से ऐसी प्रार्थना की है। योदे के बाद वह फिर आया और मुझे कहा, 'देखिये, मैं तो अब भी यहाँ आता हूँ।' (भीरामकृष्ण तथा अन्य सब हँसे।) पर शीघ्र ही कुछ दिनों बाद उसने यहाँ आना बन्द कर दिया।

"हाजरा की बेचारी माँ ने मेरे पास रामलाल द्वारा कहलाया कि मैं हाजरा से कहूँ कि वह कभी कभी जाकर अपनी बूढ़ी माँ को देख आया करे। वह बेचारी करीब करीब अन्धो ही थी और रोती रहती थी। मैंने हाजरा को तरह तरह से समझाया कि वह जाकर देख आया करे। मैंने उससे कहा, 'देखो, तुम्हारी माँ बूढ़ा है, कम से कम उसे एक बार जाकर तो देख आओ।' पर मेरे कहने पर भी वह नहीं गया। अन्त में वह बेचारी बुढ़िया रोते रोते मर गई।"

नरेन्द्र — पर इसे बार वह घर जायेगा।

हे । जि होने बँगी बतई न के (ः) के प्रती के बाँ है । मन्त्री
 गुणान गुणने का बूके है । उन्हीने के हुनर का जाइ का रिवा है
 थीर कोई नहीं, ... ने ... ही ... है । " यह बड़ी ही राग बेचैय हो गई ।
 दो बाद जब उनकी मन्त्री ठ-ई हाँस में लाई तो उनके मुँह से यही नि
 ' मन्त्री, दुो उन्ही को रिवा हो जिन्की हाँस में मानी अ
 देली है । ' मन्त्री ने वादा किया, ' अच्छा, ज़रा दिवा देंगी । '

जब श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र तथा अन्य मन्त्री के हाथ बड़े ऊँचे
 कीर्तन गान करने लगे । उन्होंने गाया —

" देवो, ये दोनों माई आ गये हैं जो हरि का नाम लेने लगे
 लगे हैं । "

उन्होंने फिर कहा —

" और देवो, श्रीगौराङ्ग के प्रेम के कारण समस्त नरिया (श्री गौ
 का निराशासन) क्षम रहा है । "

इतना कहकर फिर श्रीरामकृष्ण समाधि में हो गए । समाधि उ
 पर वे अपने आसन पर बैठ गए । ' एम. ' की ओर देखकर उन्होंने
 ' मुझे रक्षण नहीं कि मैं पहले किस ओर मुँह करके बैठा था । ' फिर वे म
 से बातचीत करने लगे ।

(५)

श्रीरामकृष्ण तथा नरेन्द्र । हाजरा की कथा ।

नरेन्द्र — (श्रीरामकृष्ण से) — हाजरा अब भला आदमी हो गया

श्रीरामकृष्ण — तुम नहीं जानते कि लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें
 मैं तो रामनाम रहता है पर बाल में छुट्टी होती है ।

नरेन्द्र — महाराज, इस बात में मैं आपसे सहमत नहीं हूँ ।

उससे उन बातों की शॉच की जिनके बारे में लोग शिक्षायत करते हैं, उसने साफ़ इन्कार किया।

भीरामकृष्ण — वह भक्ति में ज़रूर हट्ट है। थोड़ा-बहुत जप भी करता पर कभी कभी उसका व्यवहार विचित्र होता है। गाड़ीवाले का भाड़ा भी देता।

नेन्द्र — महाराज, नहीं ऐसी बात नहीं है। वह कहता था, उसने दे पा है।

भीरामकृष्ण — उसके पास पैसा कहीं से आया ?

नेन्द्र — रामलाल अपवा और किसी ने दिया होगा।

भीरामकृष्ण — क्या तुमने उससे सब बातें विस्तारपूर्वक पूछी थीं ? एक बार मैंने जगदम्बा से प्रार्थना की थी, 'माँ ! यदि राजा ढोंगी है, तो मैं ही कृपा होगी यदि तुम यहाँ से उसे हटा दो।' उसके बाद मैंने राजा से प्रार्थना भी दिया था कि मैंने तुम्हारे बारे में माँ से ऐसी प्रार्थना की है। थोड़े दिनों बाद वह फिर आया और मुसकै बहा, 'देखिये, मैं तो अब भी यहाँ बना हूँ।' (भीरामकृष्ण तथा अन्य सब हँसे।) पर धीरे ही कुछ दिनों बाद उसने यहाँ आना बन्द कर दिया।

"राजा की बेचारी माँ ने मेरे पास रामलाल द्वारा कहलाया कि मैं राजा से कह दूँ कि वह कभी कभी जाकर अपनी बूढ़ी माँ को देख आया करे। वह बेचारी करीब करीब अन्धो ही थी और रोती रहती थी। मैंने राजा को तरह तरह से समझाया कि वह जाकर देख आया करे। मैंने उससे कहा, 'देखो, तुम्हारी माँ घृद्धा है, कम से कम उसे एक बार जाकर तो देख आओ।' पर मेरे कहने पर भी वह नहीं गया। अन्त में वह बेचारी बुढ़िया रोते रोते मर गई।"

नेन्द्र — पर हँसै बार वह घर जायेगा।

धीरामकृष्ण — हाँ, हाँ, मुझे मादूम है वह घर जायेगा। दुष्ट है, घूर्ण है, तुम उसे नहीं जानते। गोपाल कहता था। सीती में कुछ दिन रहा था। लोग उसके लिए घी लाते थे, चये और भी तरह तरह की खाद्य सामग्री उसे लाकर देते थे, उद्दण्डता तो देखी कि वह उन लोगों से कह देता था, 'मैं ऐ चावल नहीं खा सकता। मुझे ऐसा खराब घी नहीं चाहिए।' माईशान भी उसके साथ गया था। उसने ईशान से कहा, 'शौच पानी ले आओ।' इससे वहाँ के अन्य ब्राह्मण उससे बहुत नाराज हो

नेन्द्र — मैंने उससे वह बात पूछी थी। वह कहता था, मैं मेरे लिए खुद पानी लाए थे। और इतना ही नहीं, वह कहता मादुम के बहुत से ब्राह्मण लोग भी उसे मान देते हैं और भद्रा क

धीरामकृष्ण — (मुसकराते हुए) — वह सब उसके उतपत्त्या का फल था। जानते हो, मनुष्य की शारीरिक बनावट भी उस पर अपना बहुत प्रभाव डालती है। नास कद और शरीर में इधर-उधर या कूबड़ अन्तः लक्षण नहीं है। जिन लोगों के ऐसे लक्षण होते। आप्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने को बहुत समय लगता है।

भवनाथ — खैर महाराज, जाने दीजिए इन बातों को।

धीरामकृष्ण — नहीं, मुझे गलत न समझना। (नेन्द्र से) तुम हो कि तुम्हें लोगों की पहचान है, इसीलिए यह सब तुम्हें बताना रहा है। हो, हास्य-ऐसे लोगों को मैं किस दृष्टि से देखता हूँ।

“जिस प्रकार ईश्वर सन्तुष्टों के रूप में अज्ञान लेता है उसी प्रकार घोर-ऐश्वर्य और दुष्टों के रूप में भी अवर्णित होता है। (मरिमाचरण के तुम्हारी क्या राय है? येने तो सभी ईश्वर है।”

मरिम — हाँ महाराज, सभी ईश्वर है।

(६)

गोपीप्रेम ।

गिरीश — (भीरामकृष्ण से) — महाराज, एकांगी प्रेम क्या स्वीज है ?

भीरामकृष्ण — इसका अर्थ है केवल एक ओर से प्रेम । उदाहरणार्थ, पानी बरक को डूबने नहीं जाता बल्कि बरक ही पानी को चारहा है । प्रेम और भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे 'साधारण' 'समंजस' और 'समर्थ' । परन्तु जो 'साधारण' प्रेम है उसमें प्रेमी केवल अपना ही सुख देखता है । वह इस बात की चिन्ता नहीं करता कि दूसरे व्यक्ति को भी उससे सुख है अथवा नहीं । इस प्रकार का प्रेम चन्द्रावली का भीकृष्ण के प्रति था । दूसरा प्रेम जो 'समंजस' रूप होता है उसमें दोनों एक दूसरे के सुख के इच्छुक होते हैं । यह एक ऊँचे दर्जे का प्रेम है, परन्तु तीसरा प्रेम सबसे उच्च है । इस 'समर्थ' प्रेम में प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है, 'तुम सुखी रहो, मुझे चाहे कुछ भी हो ।' यथा मे यह प्रेम विद्यमान था । भीकृष्ण के सुख में ही उन्हें सुख था । गोपियों ने भी यह उच्च दर्जा प्राप्त की थी ।

“जानते हो गोपियों कौन थीं ? भीरामचन्द्रजी उन घने जंगल में घूमते थे जिनमें सात हजार ऋषि रहते थे । वे सब भीरामजी को देखने के लिए बड़े उमुक्त थे । उन्होंने उन सब पर एक दिव्य दृष्टि डाल दी । कुछ पुराणों का रूपन है कि बाद में वे ही सब ऋषि वृन्दावन में गोपियों के रूप में अवर्तन हुए ।”

एक भक्त — महाराज, अन्तरंग किसे कहते हैं ?

भीरामकृष्ण — मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ । एक समामण्डप में भीतर भी त्वंमे होते हैं और बाहर भी । अन्तरंग भीतरवाले खमों के सदृश हैं । जो सर्वत्र गुरु के समीप रहते हैं वे अन्तरंग कहलते हैं ।

(महिमाचरण से) “शानी अर्धे लिए न तो ईश्वर का रूप चाहता है, न अकार ही । भीरामचन्द्रजी जब वन में घूम रहे थे तो उन्होंने कुछ

ऋषियों को देखा। ऋषियों ने बड़े स्नेह से उनका अपने आश्रम में स्वागत किया और कहा, 'प्रभो, आज तुम्हारे दर्शन प्राप्त करके हमारा जीवन कृतार्थ हो गया, पर हम जानते हैं कि तुम दशरथ के पुत्र हो। मरदाज तथा अन्य ऋषि तुमको ईश्वरी अवतार करते हैं, पर हमारा वह दृष्टिकोण नहीं है। इतने तो निर्गुण, निराकार सच्चिदानन्द का ध्यान करते हैं।' श्रीराम यह सुनकर प्रसन्न हुये और मुसकरा दिये।

“ओह! मुझे भी कैसी कैसी मानसिक परिस्थितियों में से होकर गुज़रना पड़ा। मेरा मन कभी कभी निराकार परमेश्वर में लीन हो जाता था। कितने ही दिन मैंने इस अवस्था में बिताये। मैंने मक्ति और मत्त का भी त्याग कर दिया था। मैं जड़वत् हो गया था। मुझे अपने सिर तक का ध्यान नहीं था। मैं मरणासन्न हो गया था। तब तो मैंने रामलाल की चाची* को अपने पास रखने का सोचा था। मैंने अपने कमरे से सभी चित्रों को हटाने के लिए कह दिया। जब मुझे बाह्य ज्ञान प्राप्त हुआ और जब मेरा मन उस अवस्था से उतरकर साधारण अवस्था पर आ गया तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मानो एक डूबते हुए मनुष्य के समान मेरा दम घुट रहा हो। अन्त में मैंने अपने मन में कहा, 'मैं तो लोगों का अपने पास रहना भी नहीं रह सकता हूँ, फिर मैं जीवित कैसे रहूँगा?' तब मेरा मन एक बार फिर मक्ति और मत्त की ओर छुड़ गया। मैं लोगों से यदी लगातार पूछता था कि मुझे क्या हो गया है। मोक्षानायक+ ने मुझसे कहा, 'आपकी इस मानसिक स्थिति का वर्णन महाभारत में है।' समाधि-अवस्था से उतरने के बाद फिर मला मनुष्य कैसे रह सकता है? निश्चय ही उसे ईश्वर-भक्ति की आवश्यकता होती है तथा ईश्वर-भक्तों का संग। नहीं तो वह अपना मन किस बात में लगाएगा?"

महिमाचरण — (श्रीरामकृष्ण से) — महाराज, क्या कोई व्यक्ति

* श्रीरामकृष्ण की धर्मपत्नी।

+ दक्षिणेश्वर-मन्दिर के एक मुन्दी।

समाधि की अवस्था से फिर साधारण सांसारिक अवस्था पर आ सकता है ?

भीरामकृष्ण—(महिम से, धीरे से)—मैं तुम्हें एकान्त में समझाऊँगा। केवल तुम्हीं इस योग्य हो कि तुमसे कहा जाय।

“कुवर सिद्ध ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था। तुम जानते हो कि जीव और ईश्वर में बड़ा अन्तर है। उपासना तथा तपस्या द्वारा एक जीव अधिक से अधिक समाधि-अवस्था प्राप्त कर सकता है। पर फिर वह उस अवस्था से वापस नहीं आ सकता। परन्तु जो ईश्वर का अवतार होता है वह समाधि-अवस्था से नीचे उतर भी सकता है। उदाहरणार्थ, जीव उसी प्रकार का है जैसे किसी राजा के यहाँ एक अफसर। वह राजा के सात-मंजिला महल में अधिक से अधिक बाहर के दरवार तक जा सकता है, परन्तु राजा के लड़के की पहुँच सातों मंजिलों तक होती है, और वह बाहर भी जा सकता है। यह बात हर एक आदमी कहता है कि समाधि की अवस्था से फिर कोई लौट नहीं सकता, अगर ऐसी बात है तो शंकर तथा रामानुज जैसे महात्माओं के बारे में तुम क्या कहोगे ? उन्होंने 'विद्या का मै' रखा था।”

महिम—हाँ, यह बात सचमुच ठीक है, नहीं तो वे इतने बड़े प्रश्न कैसे लिख सकते थे ?

भीरामकृष्ण—और देखो, प्रह्लाद, नारद तथा हनुमान जैसे ऋषियों के भी उदाहरण हैं। उन्होंने भी समाधि प्राप्त कर चुकने के बाद भक्ति रखी थी।

महिम—हाँ महाराज, यह बात ठीक है।

भीरामकृष्ण—बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वे दार्शनिक वाद-विवाद में ही पड़े रहते हैं और अपने को बहुत बड़ा समझते हैं। शायद वे योद्धा-बहुत वेदान्त भी जान लेते हैं, परन्तु यदि किसी मनुष्य में सच्चा ज्ञान है तो उसमें अहंकार नहीं हो सकता, अर्थात् समाधि-अवस्था में यदि मनुष्य ईश्वर से एक रूप हो जाय तो उसमें अहंकार नहीं रह जाता। समाधि के बिना

जान भगवान् है। मय वि मे मनुज ईसा से एक हो जाता है। जिस उल्लेखमें अंधकार नहीं रह जाता।

“जानो हो यह कि प्रकाश से होता है। देवों जैसे दोहर को राज विष्णुन ठीक गिर पर होता है। उस समय यदि तुम अपने चर्चों और देवों तो तुम्हें अपनी परकाई नहीं दिखाई देगी। इसी प्रकार तुममें ज्ञान भगवान् मयावि प्राप्त कर लेने के बाद अंधकार की परकाई नहीं रह जाती।

“प्राप्तु यदि तुम किसी में शक्तान्त प्राप्ति के बाद भी अंधकार का भग देवों तो समझ लो कि या तो यह ‘विद्या का मै’ है भगवान् ‘मक्ति का मै’ भगवान् ‘दाग मै’; यह ‘अविद्या का मै’ नहीं होता।

“हिस यह भी समझ लो कि ज्ञान और मक्ति दोनों समानान्तर मार्ग हैं। इनमें से तुम किसी का भी अनुसरण करो, अन्त में पहुँचोगे ईश्वर की ही। शानी ईश्वर को एक दृष्टि से देवता है और मक्त दूसरी से। शानी का ईश्वर तेजोमय होता है और मक्त का रहस्य।”

भवनाथ श्रीरामकृष्ण के पास ही बैठे थे सब बातें सुन रहे थे।

भवनाथ — (श्रीरामकृष्ण से) — महाराज, क्या मैं एक प्रश्न पूछूँ। ‘चण्डी’ को मैं ठीक से नहीं समझ सका। उसमें ऐसा लिखा है कि जागदम्बा सब जीवों का संहार करती है — इसका क्या अर्थ है।

श्रीरामकृष्ण — यह सब उनकी लीला है। यह विचार मेरे मन में भी आया करता था, पर बाद में मैं समझ गया कि यह सब माया है। उपनि और संहार ईश्वर की माया है।

गिरिध श्रीरामकृष्ण तथा अन्य भक्तों को ऊपर छत पर ले गए जहाँ भोजन परोसा गया। आकाश में अन्धरी चाँदनी छिटकी हुई थी। सब मक्त अपने अपने स्थान पर बैठ गए। उन सबके सामने श्रीरामकृष्ण एक आसन पर बैठे। सब लोग बड़े प्रमत्तचित्त थे। श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। वे उनके सामने की पंक्ति में बैठे। योड़ी योड़ी देर में श्रीरामकृष्ण

उन्हे पृष्ठो धकेले, 'बड़ी बग हल है — आनन्द ले होने दो ।' भीगम-
 कृष्ण भोजन कर ही रहे थे कि बीच में से उठकर वे नोन्न के पास आए और
 मन्नी पत्नी में से कुछ तम्बू का शरबत और दही लेकर उनको दिया और
 बड़े मधुर शब्दों में उनसे कहा, 'हां, यह स्वा लो ।' इसके बाद वे फिर
 अपने माछन पर चले गए ।

किमी विगना होने गुण हुआ है ?' उमने कहा, 'जेठ हो रहे हैं और मूस धुंध धुंध करवा दो आना।' मने अने फिर हँस, 'मुझे है है ?' उमने कहा, 'गुडानी तो लयाई अभी हट गई है—मुझे आना है।' (गव हैम।)

“दृष्टिगंधार में बैठकर हाजरा जप करता था और उन्हें देखते दलाली की भी कोशिश करता था। घर में कुछ हज़ार रुपये खर्च करने के आश करने की जिज्ञासे था। मोहन पकानेवाले ब्रह्मदेवसे भी उमने कहा था, 'इस तरह के आदमियों से क्या इन करने करने है ?'

“वाप यह है कि मोड़ी भी कामना के रहते ईश्वर से ही मकना। धर्म की गति यशम है। मुझे के छेद में दूत बन के दे, अगर जग भी गुण उकता हुआ हो तो छेद के भीतर कदमि नहीं चल पाएगा।

“तीस साल तक लोग माला फेरते रहते हैं, फिर भी मुझे होना — यही।

“विजिता मान होने पर कंडे की आग से खेका जाता है। दर पचा से आराम नहीं होता।

“कामना के रहते हुये चाहे जितनी साधना करो सिद्धि नहीं मकनी। यद्यपि एक बात है, ईश्वर की कृपा होने पर, उनकी कृपा क्षण भर में सिद्धि मिलती है; जैसे हज़ार साल का अन्वेषण कमल—य अगर कोई दिया ले जाता है तो क्षण भर में प्रकाशित हो जाता है।

“जैसे मीन का लड़का बड़े आदमी की दृष्टि में पड़ गया। साम्र जसने मानी लड़की का विवाह कर दिया। एक समय ही पड़ बास दासी, माल-असबाय, घर-दार, सब कुछ हो गया।”

एक मन्त्र — महाशय, कृपा किस तरह होती है।

श्रीरामचण्ड्या — ईश्वर बालस्वभाव है, जैसे कोई लड़का बच्चों के

पते में रत्न भरे बैठा ही। कितने ही आदमी रास्ते से चले जा रहे हैं। उसके बहुतेरे रत्न माँग रहे हैं, परन्तु वह कपड़े में हाथ डाले हुए धमका दे, 'नहीं, मैं न दूँगा।' पर किसी एक ने चाहा ही नहीं, अपने रास्ते चला जा रहा है। उसके पीछे दौड़कर उसने उसकी स्वयं लुगामद करके उसे रत्न दे दिये।

“त्याग के बिना ईश्वर नहीं मिलते।

“मेरी बात कौन लेता है! मैं आदमी खोज रहा हूँ, — अपने भाव का आदमी। मिले अच्छा मत्त देखता हूँ, उसके लिए सोचता हूँ कि वह शायद मेरा भाव ले सके। फिर देखता हूँ, वह एक दूसरे ढंग का हो जाता है।

“एक भूत अपना साथी खोज रहा था। शनिवार या मंगल को मरणाव मृत्यु होने पर भूत होता है। भूत जब कभी देखता था कि शनिवार या मंगल को उसी तरह किसी की मृत्यु होने वाली है तब उसके पास दौड़ जाता था। सोचता था, अब मुझे एक साथी मिला। परन्तु वह उसके पास गया नहीं कि वह आदमी उठकर बैठ जाता था। छत से गिरकर कोई बेहोश हुआ भी इसी तरह होश में आ जाता था।

“मयूर बाबू को भावावेश हुआ। वे सदा मतवाले की तरह रहते थे — कोई काम न कर सकते थे। तब लोग कहने लगे, 'इस तरह रहोगे तो कल्पवृक्ष कौन संभालेगा! छोटे भट्टाचार्य (धीरामकृष्ण) ने ही कोई यत्र-मंत्र किया होगा।

“नरेन्द्र जब पहले-पदल आया था, तब इसकी छाती पर हाथ रखते ही वह बेहोश हो गया। फिर होश में आकर रोते हुए कहने लगा — 'अजी, मुझे तुमने ऐसा क्यों कर दिया! — मेरे बाबूजी हैं — मेरी माँ जो हैं।' 'मेरा-मेरा' करना, यह अठान से होता है।

“गुरु ने शिष्य से कहा, 'संसार मिथ्या है, तू मेरे साथ निकल चल।'

ने कहा, 'महाराज, ये सब मुझे इतना चाहते हैं—मेरे बाबूजी, मेरी
 ली ली—इन्हें छोड़कर मैं कैसे जाऊँ?' गुरु ने कहा, 'तू मेरा-
 करता तो है, और करता है कि ये सब प्यार करते हैं, परन्तु यह सब
 मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ, उसे करके देख, तो तू समझ जायेगा
 लोग तुझे सचमुच प्यार करते हैं या इसमें दिक्कावट है।' यह कहकर
 दवा उन्होंने उसके हाथ में दी और कहा, 'इसे खा लेना, खाने पर तू
 ही तरह हो जायेगा। तेरा ज्ञान नष्ट न होगा, तू सब देख मुन सकेगा।
 मेरे आने पर क्रमशः तेरी पहले की अवस्था हो जायेगी।'

“शिष्य ने ठीक वैसा ही किया। घर में सब रोने लगे। उसकी माता,
 ली ली, सब के सब उल्टी पल्टाई खाने लगी। इसी समय एक ब्राह्मण
 आकर पूछा, 'यहाँ क्या हुआ है?' उन लोगों ने कहा, 'महाराज,
 लड़के को राम ले गए।' ब्राह्मण ने उस मुँह का हाथ देखकर कहा,
 क्या—यह तो मरा नहीं है। मैं एक दवा देता हूँ, उसके खाने से
 अभी चंगा हो जायेगा।' उस समय इतने हुए को जैसे सहारा मिल
 —घबाले बड़े प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण ने कहा, 'परन्तु एक बात
 पहले एक दूसरे आदमी को दवा खानी पड़ेगी, फिर इसे। परन्तु पहले
 दवा खायेंगे, उनकी मृत्यु अनिवार्य है। इसके तो अपने आदमी
 है, कोई न कोई दवा अवश्य ही खा लेगा। इसकी माँ और इसकी ली
 रो रही हैं, ये लोग तो अनायास ही दवा खा लेगी।'

“तब वे सब की सब रोना-घोना बन्द करके खुश हो रही। माता ने
 कहा, 'ऐं, यह इतना बड़ा परिवार, मैं अगर मर गई तो इन सब की देख-
 के लिए कौन रहेगा?'—यह कहकर वे सोचने-बिचारने लगीं। उसकी
 कुछ देर पहले रो रही थी—'अरी मेरी दीदी, मुझे यह क्या हो गया—
 —' उसने कहा, 'अरे, उन्हें जो होना था, सो हो हो चुका, मेरे दो तीन
 बालिका लड़के-बच्चे हैं, मैं अगर मर गई तो फिर इन्हें कौन देखेगा?'

“ शिष्य सब देर सुन रहा था। वह उठकर खड़ा हो गया और कहा, 'ओ, खलिय, आप के साथ चला हूँ।' (सब हैंते हैं।)

“ एक शिष्य और था। उसने अपने गुरु से कहा था, 'मेरी स्त्री स्त्री सेवा करती है, गुरुजी, मैं उसी के लिए सवार नहीं छोड़ सकता।' वष्य इटयोग करता था। गुरु ने उसे भी एक उपाय बतलाया। एक उसके घर में खूब रोना-धोना मच गया। पड़ोसियों ने आकर घर में आसन लगाकर इटयोगी बैठा हुआ था,— देह के पुंज-पुंज हो गए थे। सबने समझा, उसके प्राण निकल गए हैं। स्त्री पलाइं रही थी — 'अरे, मेरे भाग्य में क्या यही लिखा था रे — हम अनार्यों छोड़कर तुम कहाँ चले गए — राम — अरी मेरी दीदी री — ऐसा यह मैं नहीं जानती थी री —' इधर उसके आत्मीय और मित्र खाट गए। उसे घर से निकालने लगे।

“ इसी समय एक अड़चन हुई। सब देह टेढ़ी हो जाने के कारण, कोठरी के द्वार से निकलती न थी। तब एक पड़ोसी दौड़कर कटारी र खाँसट काटने लगा। स्त्री अधीर होकर रो रही थी। वह काटने की शक्ति सुनकर दौड़ी हुई आई। रोते हुए उसने पूछा — 'यह क्या करते — दा — दा —' उन लोगों ने कहा, 'ये नहीं निकलते इसलिए खट काट रहा हूँ।' तब स्त्री ने कहा — 'अरे मेरे दादा — ऐसा मत न करो, मैं तो सँभ अब हो ही गई हूँ। मेरे घर का समालने वाला अब कोई रहा ही नहीं, कुछ नाकालिया बचे हैं, उन्हें पालकर आदमी बनाई। यह दरवाजा चला जायगा तो दूसरा होने का है ही नहीं, दे जो होना था, सो तो हो ही चुका — उन्हीं के हाथ-पैर काट दो।' व इटयोगी उठकर खड़ा हो गया। तब दवा का असर जाता रहा था। खड़ा कर उसने कहा — 'बधो री साली, हाथ पैर कटाती है।' यह कहकर घर में गुरु के पास चला गया। (सब हैंते हैं।)

“बड़ा डोंग काके जिणों रोती है। गेने की लख मिळी है, ते नरे
 य लोभ काळी है, तिर और और गहने कोकरा मनुष के अन्तर ठ
 गाकर गुणित रत्न देती है। तिर दण्डु था लखर रोती है — मं
 री — मेरा यह बात हुआ ही —”

(२)

अपनार का हयन्य ।

नरेन्द्र — Proof (प्रमाण) के बिना कैसे निराश कइ कि ई
 भादपी होकर आते है ?

गिरीश — विभाग ही sufficient proof (यथेष्ट प्रमाण) है। वा
 वास्तु यहाँ है, इसका क्या प्रमाण है ? विभाग ही इसका प्रमाण है।

एक मक — External World (बहिर्लोक) बाहर है, ए
 बात को क्या कोई Philosopher (दार्शनिक) prove (प्रमाणित) क
 सका है ? केवल कहा है — Irresistible Belief (अनिवार्य विश्वास)

गिरीश — (नरेन्द्र से) — ईश्वर सामने आने पर भी तो तु
 विश्वास नहीं करोगे। यदि ईश्वर कहेंगे, ‘मैं ईश्वर हूँ, मनुष्य के शरीर
 आया हुआ हूँ,’ तुम शायद कहोगे कि वे झूठ बोल रहे हैं — योला
 रहे हैं।

अब यह बात चली कि देवता अमर हैं।

नरेन्द्र — इसका प्रमाण क्या है ?

गिरीश — पर तुम्हारे सामने आने पर भी तो तुम विश्वास न
 करोगे।

नरेन्द्र — अमर, अतीत काल में ये इसका प्रमाण भी तो चाहिए।
 मणि पत्थर से कुछ कह रहे हैं।

पत्नू — (नरेन्द्र से, हँसकर) — अमर के लिए अनादि की क्या रस है ! होना है तो अनन्त होना चाहिये ।

श्रीरामकृष्ण — (सहास्य) — नरेन्द्र बकील का लडका है, पत्नू की का लडका है । (सब हँसते हैं ।)

सब कुछ देर चुप हो रहे ।

योगीन्द्र — (गिरीश आदि भक्तों से, सहास्य) — नरेन्द्र की बातों से (श्रीरामकृष्ण) अब नहीं आते ।

श्रीरामकृष्ण — (हँसकर) — मैंने एक दिन कहा था, चातक आकाश पानी के सिवा और पानी नहीं पीता । नरेन्द्र ने कहा, ' चातक यह पानी भी पीता है । ' तब मैंने मौ से कहा, ' मौ, ये सब बातें क्या झूठ हो गईं ! ' से बड़ी चिन्ता थी । एक दिन नरेन्द्र आया । कमरे के भीतर कुछ चिट्ठियाँ पड़े रही थीं । देखकर उसने कहा, ' यही है — यही है ! ' मैंने पूछा, ' क्या ? ' उसने कहा, ' यही चातक है । ' मैंने देखा, कुछ चमगादड़ उड़ रहे थे ! (मौ से मैं उसकी बातों को ग्रहण नहीं करता । (सब हँसते हैं ।)

" यहू महिडक के बगीचे में नरेन्द्र ने कहा, ' तुम ईश्वर के रूप भेदने देखते हो, सब तुम्हारे मन का भ्रम है । ' तब आश्चर्य में आकर मैंने उससे कहा, ' क्यों रे, वे बातचीत जो करते हैं । ' नरेन्द्र ने कहा, ' मनुष्य ऐसा ही सोचता है । ' तब मौ के पास आकर मैं रोने लगा । कहा, ' मौ, यह क्या हुआ ! — क्या सब झूठ है ! नरेन्द्र ऐसी बातें करता है । ' तब मौ ने दिललाया, चैतन्य — अखण्ड चैतन्य — चैतन्यमय रूप । और उन्होंने कहा, ' अगर ये बातें झूठ होंगी, तो ये सब मिलती किस तरह हैं ! ' तब मैंने नरेन्द्र से कहा, ' साला, तुने अविधास पैदा कर दिया था । तू साला अब यहाँ मत आना । " "

फिर विचार होने लगा । नरेन्द्र विचार कर रहे हैं । नरेन्द्र की उम्र इस समय बाईस वर्ष चार मास की है ।

नरेन्द्र — (गिरिश, मास्टर आदि से) — शास्त्रों पर भी कैसे विचार करूँ ? महानिर्वाण तंत्र एक बार तो कहता है, ब्रह्मज्ञान के बिना नरक होगा फिर कहता है, पर्वती की उपासना को छोड़ और उपाय नहीं है । मनुस्मृति में मनुजी कुछ लिखते हैं — वे उन्हीं की अपनी बातें हैं । Moses (मूसा) लिखते हैं Pentateuch (पेंटाट्यूच), — उसमें भी उन्होंने अपनी ही मृत्यु का वर्णन लिखा है ।

“ सांख्यदर्शन लिखते हैं, ‘ ईश्वराधिदेः, ’ ईश्वर है यह कोई प्रमाण नहीं कर सकता । फिर कहते हैं, वेद मानना चाहिए, वेद नित्य है ।

“ इससे मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि ये सब नहीं हैं । मैं समझ नहीं सकता, मुझे समझा दो । शास्त्रों का अर्थ जिसके जी में जैसा आया उसने वैसा ही किया है । अब मैं किस किस का ग्रहण करूँ ? White light (श्वेत रोशनी) red medium (लाल शीशे) के भीतर से आती है तो लाल रंग पड़ती है और green medium (हरे शीशे) के भीतर से आती है तो हरी दीख पड़ती है ! ”

एक भक्त — गीता भगवान की उक्ति है ।

भीरामकृष्ण — गीता सब शास्त्रों का सार है । संन्यासी के पास और चाहे कुछ न रहे, परन्तु एक छोटी सी गीता जरूर रहेगी ।

एक भक्त — गीता श्रीकृष्ण की उक्ति है ।

नरेन्द्र — श्रीकृष्ण की उक्ति है या दूसरे किसी की ?

भीरामकृष्ण निर्वाक रहकर नरेन्द्र की ये सब बातें सुन रहे हैं ।

भीरामकृष्ण — ये सब अच्छी बातें हो रही हैं ।

“ शास्त्रों के दो अर्थ हैं, एक शब्दार्थ और दूसरा मर्मार्थ । प्रत्येक मर्मार्थ का ही करना चाहिए, जो अर्थ ईश्वर की वाणी के साथ मिलता हो । बिड़ो की बातों में, और जिनने बिड़ो लिगी है उसकी बातों में बड़ा अन्तर है । शास्त्र हैं — बिड़ो की बातें । ईश्वर की वाणी है — उनके मुख की बातें । मैं उस वाणी

को ग्रहण नहीं करता जो माता की बात से नहीं मिलती । ”

भव अवतार की बात होने लगी ।

मंगन्द्र — ईश्वर पर विश्वास होने से ही होगा । फिर वे क्यों झूल रहे हैं, या क्या कर रहे हैं इसका हमें क्या काम ? महाकाण्ड अनन्त है और अवतार भी अनन्त हैं ।

नेत्र की यह बात सुनकर श्रीरामकृष्ण ने हाथ जोड़ उठें नमस्कार करके कहा — ‘अहा !’

मंगि भवनाथ से कुछ कह रहे हैं ।

भवनाथ — ये कहते हैं, हाथी को जब हमने नहीं देखा तो वह सुई के छेद के अन्दर से जा सकता है या नहीं, यह हमें कैसे विश्वास हो ? ईश्वर को हम जानते नहीं, फिर वे आदमी के रूप में अवतार ले सकते हैं या नहीं, किस तरह हम इसका विचार करके समझें ?

श्रीरामकृष्ण — सब कुछ है । वे जादू चला देते हैं । बाजीगर गले में धुरी मार लेता है, उसे फिर निकाल लेता है । ककड़-पत्थर खा जाता है ।

(३)

श्रीरामकृष्ण तथा कर्म

मक्त — महाकामाज के आदमी कहते हैं, संसार में कर्म काना ही अपना कर्तव्य है । इस कर्म के त्याग करने से कुछ न होगा ।

गिरिश — मैंने देखा, ‘सुलभसमाचार’ में यही बात लिखी है । परन्तु ईश्वर को जानने के लिए जो कर्म हैं, वे ही तो पूरे नहीं हो पाते, तिस पर दूसरे कर्म ।

श्रीरामकृष्ण जरा मुस्कराकर मास्टर की ओर देखकर इशारा कर रहे हैं — ‘वह जो कुछ कहता है, वही ठीक है ।’

मास्टर समझ गये, कर्मकाण्ड बड़ा ही कठिन है ।

पूरा आये है।

श्रीरामकृष्ण — किगो तुम्हें स्वर ही ?

पूरा — शारदा ने।

श्रीरामकृष्ण — (पाग की स्त्रियों में) — इसे कुछ स्वरों के लिए देना।

अब नरेन्द्र का गाना होगा। श्रीरामकृष्ण तथा स्त्रियों की सुन-इच्छा है। नरेन्द्र गा रहे हैं —

(१) “ पराग पागार । श्योमे जगो रद्र उदल बाव । दे महादेव, कालका^म महाकाल, परमराज शंकर शिव तारो हर पाव । ”

(५) “ हे दीनों को शरण देने वाले ! तुम्हारा नाम बड़ा सुन्दर है। प्राणों में रमण करनेवाले ! अमृत की घारा बह रही है, भयन हो जाते हैं । ”

(३) “ जो विपत्ति और भय से परित्राण करने वाले हैं, ये स्त्र, उन्हें क्यों नहीं पुकारते ? मिथ्या भ्रम में पड़े हुए इस घोर संसार में बूटो हो, यह बड़े दुःख की बात है ! ”

पल्लू — यह गाना आप गाइयेगा ?

नरेन्द्र — कौन सा ?

पल्लू — “ देखिले तोमार सेई अतुल प्रेम-आनने ।

कि भय संसार शोक घोर विपद शासने ॥ ”

नरेन्द्र गा रहे हैं —

“ देखिले तोमार सेई अतुल प्रेम-आनने ।

कि भय संसार शोक घोर विपद शासने ॥

अरुण उदये आंधार जेमन जाय जगन छाड़िये ।

तेमनि देव तोमार उपोति मंगलमय विराजिषे ।

भगत हृदय वीतशोक तोमार मधुर सान्त्वने ॥

तोमार करुणा तेमार प्रेम हृदये प्रभु भाविले ।
उयले हृदये नयन वारि राखे के निवारिये ॥
जय करुणामय, जय करुणामय, तोमार प्रेम गाहिये ।
जाय यदि अक प्राण तोमार कर्म साधने ॥”

मास्टर के अनुरोध से फिर गा रहे हैं । मास्टर और भक्तगण हाथ जोड़े हुए गाना सुन रहे हैं—

(१) “ऐ मेरे मन ! हरि-रस मदिरा का पान करके तूम मत्त हो जाओ । पृथ्वी पर लोटते हुए तूम उनका नाम ले लेकर रोओ ।”

(२) “आसमान घाली है, उसमें सूर्य और चन्द्र दिए जल रहे हैं, नक्षत्र भोवियों की तरह घमक रहे हैं । मलयानिल धूप है । पवन चमर हुआ रहा है । धन-राजियाँ उठकी जीती-जागती व्योति है । हे भवखण्डन, यह तुम्हारी कैसी सुन्दर आस्ती हो रही है ! अनाहत नाद के द्वारा तुम्हारी भेरी बज रही है ।”

(३) “उठी एक पुरुषपुण्डन—निंजन पर तूम अपने चित्त को समारित करो ।”

नारायण के अनुरोध करने पर नेन्द्र ने फिर गाया ।

(भावार्थ) “ऐ हृदयमा-मों — प्राणों की पुतली ! आओ, तुम हृदय के आसन पर आसीन हो जाओ, मैं दृष्टि को तूत करता हुआ द्वार देरूँ, अन्य से ही मैं तुम्हारा रूँह जोह रहा हूँ । ऐ मों, तूम बनती हो, मैं कितन दुःख भोग चुका हूँ । ऐ आनन्दमयी, एक बार तो हृदय पर को विकृति करके वहाँ अपना प्रकाश दिखा दो ।”

नेन्द्र मन ही मन गा रहे हैं

(भावार्थ) “मों, तेरा अरूप रूप धोर अंधेरे में घमक रहा है । हठीलिय गिरि-गुहाओं में योगीजन तुम्हारा ध्यान करते हैं ।”

हमावि का दर संगीत सुनते ही भीगमकृष्ण समाधिस्थ हो गए ।

पूर्ण आये हैं ।

धीरामकृष्ण — किसने तुम्हें खबर दी ?

पूर्ण — शारदा ने ।

धीरामकृष्ण — (पास की स्त्री-भक्तों से) — इसे कुछ बदलाने के लिए देना ।

अब नरेन्द्र का गाना होगा । धीरामकृष्ण तथा भक्तों की सुनने की इच्छा है । नरेन्द्र गा रहे हैं —

(१) “ परवत पाधार । व्योमे जःगो रद्र उद्यत बाज । रेव रेव महादेव, कालकाल महाकाल, धर्मराज शङ्कर शिव तारो हर पाप । ”

(२) “ हे दीनों को शरण देने वाले ! तुम्हारा नाम बड़ा कुप्रसिद्ध है । ये प्राणों में रमण करनेवाले ! अमृत की धारा बह रही है, भयन टूट हो जाते हैं । ”

(३) “ जो विपत्ति और भय से परित्राण करने वाले हैं, ये मनु, इन्हें क्यों नहीं पुकारते ! मिथ्या भ्रम में पड़े हुए इस घोर संसार में हार से हो, यह बड़े दुःख की बात है ! ”

पल्लू — यह गाना आप गाइयेगा !

नरेन्द्र — कौन सा !

पल्लू — “ देखिले तोमार सेई अतुल प्रेम-आनने ।

कि भय संसार शोक घोर विपद शासने ॥ ”

नरेन्द्र गा रहे हैं —

“ देखिले तोमार सेई अतुल प्रेम-आनने ।

कि भय संसार शोक घोर विपद शासने ॥

अरुग उदये आंधार जेमन जाय जाग छाड़िये ।

तेमनि देव तोमार ज्योति मंगलमय विराजिये ।

भगत हृदय वीतशोक तोमार मधुर सान्त्वने ॥

तोमार करुणा तेमार प्रेम हृदये प्रभु भाविले ।
उयले हृदये नयन वारि राखे के निवारिये ॥
जय करुणामय, जय करुणामय, तोमार प्रेम गाहिये ।
जाय यदि बाक प्राण तोमार कर्म साधने ॥”

मास्टर के अनुरोध से फिर गा रहे हैं । मास्टर और भक्तगण हाथ जोड़े हुए गाना सुन रहे हैं—

(१) “ऐ मेरे मन ! हरि-रस मदिग का पान करके तुम मत्त हो जाओ । पृथ्वी पर छोटते हुए तुम उनका नाम ले लेकर रोओ ।”

(२) “आसमान शाली है, उसमें सूर्य और चन्द्र दिए जल रहे हैं, नक्षत्र मोतियों की तरह चमक रहे हैं । मलयामिल धूप है । पवन चमर जुला रहा है । वन-रागियों उसकी जीती-जागती ज्योति है । हे भवत्सुन्दर, यह तुम्हारी कैसी सुन्दर आरती हो रही है ! अनाहन नाद के द्वारा तुम्हारी भेरी बज रही है ।”

(३) “उसी एक पुरुषपुत्रातन—निरंजन पर तुम अपने चित्त की समाहित करो ।”

नारायण के अनुरोध करने पर नरेन्द्र ने फिर गाया ।

(भावार्थ) “ऐ हृदयमा-माँ — माणों की पुतली ! आओ, तुम हृदय के आसन पर आसीन हो जाओ, मैं दृष्टि को तृप्त करता हुआ तुम्हें देखूँ । जन्म से ही मैं तुम्हारा मुँह जोड़ रहा हूँ । ऐ माँ, तुम जानती हो, मैं कितना दुःख भोग चुका हूँ । ऐ आनन्दमयी, एक बार तो हृदय-पत्र को विकसित करके वहाँ अपना प्रकाश दिखा दो ।”

नरेन्द्र मन ही मन गा रहे हैं

(भावार्थ) “माँ, तेरा अपरूप रूप घोर अंधेरे में चमक रहा है । इसीलिए गिरि-गुहाओं में योगीजन तुम्हारा ध्यान करते हैं ।”

समाधि का यह संगीत सुनते ही भीरामकृष्ण समाधिग्रस्त हो गए ।

श्रीशामकृष्ण को मान वेग है। जगत्पति हो, ईश्वर के लिये, मरकटों दूर तर्कण पर बैठे दूर है। शरीर और मरणा बैठे है।

मान वेग में श्रीशामकृष्ण माया के लिये कर गये है। कह गये हैं—
 “ भोजन काकें इग समय मया मारुंका । तु आई । पोटीली बंधन, म
 रोगी यह पर डीक काके तु आई दे काः ।

“ अब मुझे कोई नहीं मुरागा ।

“ माँ, मानः बनें मुझे । उन्में तो मन मुक्त बहर मया मठा है ।

कृष्णः श्रीशामकृष्ण को बस मंगल का मान हो रहा है। मनो १
 और देवकर उन्में कथा, — “ हाडी में पानी मरकर किसी को उन्में
 मरुतियों को लम्बे दूर देव परने मुझे बसा आभय होता था । मैं सोच
 था, ये लोग बड़े हयारे है, मया में इन मरुतियों को मार डालो । अन्त
 जब बदलने लगी, तब मैंने देखा, यह शरीर ऊपर का टुकन है । न इन्में
 रहने से मुक्त बनता-सिगड़ता है, न मने से । ”

भारतःप — तो क्या मनुष्यों की दिवा की जा सकती है ? रूप
 की जा सकती है ?

श्रीशामकृष्ण — हाँ, उस अवस्था में की जा सकती है । वह अवस्था
 सब की नहीं होती । यह ब्रह्मज्ञान की अवस्था है ।

“ दो एक स्तर उतरने पर भक्ति और भक्त अन्ते लगते हैं ।

“ ईश्वर में विद्या और अविद्या दोनों हैं । यह विद्या-माया जीव को
 ईश्वर की ओर ले जाती है, अविद्या माया ईश्वर से जीव को दूर बहकाकर ले
 जाती है । विद्या की क्रीड़ा ज्ञान, भक्ति, दया और वैराग्य है । इनका आभय
 लेने पर मनुष्य ईश्वर के पास पहुँच सकता है ।

“ एक सीटी और चढ़ने पर ईश्वर मिलते हैं — ब्रह्मज्ञान होता है ।
 इस अवस्था में सचा ज्ञान होता है — तब वास्तव में समस्त पददा है कि

में ठीक देख रहा हूँ, वे ही सच कुछ हुए हैं। उस समय त्याग्य और प्राण नहीं रहते ! किसी पर क्रोध करने की जगह नहीं रहती ।

“मैं बन्धी पर चला जा रहा था। एक जगह बरामदे के ऊपर देखा, दो बेश्याएँ खड़ी थीं। देखा — साक्षात् भगवती। देखकर मैंने प्रणाम किया।

“जब परले परल यह अवस्था हुई तब काली माई की न मैं पूजा कर सका और न उन्हें भोग ही दे सका। हठधारी और हृदय ने कहा, ‘खजराय कह रहा है — भद्र-चार्यजी भोग नहीं देंगे तो और कौन देगा ? उसने कटुता की, यह सुनकर मैं हँसने लगा, मुझे क्रोध नहीं आया। यह ब्रह्मज्ञान मानकर फिर लीला का स्वाद लेते गये। कोई साधु एक शहर में तमाशा देखते हुआ घूम रहा था। उसी समय एक दूसरे परिचित साधु से भेंट हो गई। उसने पूछा, ‘तुम मौज से घूम रहे हो, तुम्हारा सामान कहाँ है ? उधर सामान लेकर कोई नौ दो-भयाह तो नहीं हो गया ?’ पहले साधु ने कहा, ‘नहीं महाराज परल डेरे की तलाश करके, डेरा-डंडा वहाँ रखकर, ताला बन्द करके फिर शहर का रंग-रंग देखने के लिए निकला हूँ।’” (सब हँसते हैं।)

भवनाथ — यह बहुत ऊँची बात है।

मणि — (स्वगत) — ब्रह्मज्ञान के बाद लीला का स्वाद लेना, — समाधि के बाद नीचे उतरना !

भीरामकृष्ण — (मस्टर आदि से) — अजी ! ब्रह्मज्ञान क्या ऐसे सहज ही हो जाता है ? मत्त का नाश बिना हुए नहीं होता। गुरु ने शिष्य से कहा था, तुम मुझे मन दो, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। नागा कहता था, ‘अरे, मैं शिष्य-उधर न लगाना चाहिए।’

“इस अवस्था में केवल हँसने की बातें सुनाती हैं और भक्तों का संग (सम से) “तुम तो डाक्टर हो, जब खून के साग मिलकर एक

जाती है, तभी दया कायदा करती है—है न! उसी तरह इस अवस्था में भीतर और बाहर ईश्वर ही ईश्वर हैं। वह देखेगा, वे ही देह, मन, प्राण और आत्मा हैं।

“मन का नाश होने से ही ब्रह्मज्ञान की अवस्था होती है। मन का नाश होने से ‘अहं’ का नाश होता है,—उस ‘अहं’ का, जो ‘मैं मैं’ कर रहा है। यह अवस्था भक्ति के मार्ग से भी होती है और ज्ञान-मार्ग या विचार-मार्ग से भी। ‘नेति-नेति’ अर्थात् यह सब माया है, स्वप्नवत् है, इस तरह का विचार शानी करते हैं। यह संसार ‘नेति-नेति’—माया है। संसार जब न रहा, तब बाकी रह गये कुछ जीव—‘मैं’ रूपी घट के भीतर।

“सोचो कि पानी से भरे हुए दस घड़े हैं, उनमें सूर्य का चित्र पड़ रहा है। कितने सूर्य दिखाई देते हैं?”

भक्त—दस प्रतिबिम्ब; और एक यथायै सूर्य तो है ही।

श्रीरामकृष्ण—सोचो, तुमने एक घड़ा फोड़ डाला, अब कितने सूर्य दिखा पड़ते हैं?

भक्त—नौ, और एक सत्य सूर्य तो है ही।

श्रीरामकृष्ण—आठ और घड़े फोड़ डाले गये। अब कितने सूर्य हैं?

भक्त—एक प्रतिबिम्ब सूर्य और एक सत्य सूर्य।

श्रीरामकृष्ण—(गिरिध से)—उस रहे-सड़े घट को भी फोड़ डालो, अब क्या रह जाता है?

गिरिध — जी, वही सत्य सूर्य।

श्रीरामकृष्ण—नहीं, क्या रहता है, वह कोई मुझ से नहीं बतला सकता। जो है, वही है। प्रतिबिम्बों के बिना रहे, सत्य सूर्य है पर बाह्य मनुष्य कैसे जान सकता है? समाधि के होने पर अहं-भाव का नाश हो जाता है। समाधिरूप पुरुष उठकर कह नहीं सकता कि उसने क्या देखा।

(४)

ईश्वरदर्शन तथा व्याकुलता ।

सन्ध्या हुए बड़ी देर हो गई । बलगम के बैठकत्वाने में दिये जल हैं । श्रीरामकृष्ण अब भी भावमग्न हैं । भावावेश में कह रहे हैं —

“ यहाँ और कोई नहीं है, इसलिए तुम लोगों से कह रहा हूँ । आन्तरिकता के साथ जो मनुष्य ईश्वर को जानना चाहेगा, उसका उद्वेग अवश्य सफल होगा । जो व्याकुल है, ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं चाहता, वह उन्हें अवश्य ही पावेगा ।

“ यहाँ के जितने आदमी थे — जिन्हें-जिन्हें आना था, वे सब चुके । इसके बाद जो आँगे वे बाहर के आदमी हैं । ऐसे लोग कभी कभी आ जाया करेंगे । मैं उन्हें बता दिया करूँगी कि तुम यह करो, वह करो इस तरह ईश्वर को पुकारो आदि ।

“ ईश्वर की ओर मन क्यों नहीं जाता ? ईश्वर से उनमें (मन्त्रमाया में) बल अधिक है । जब से उसके चपरासी में शक्ति अधिक है (सब हैंसते हैं)

“ नारद से राम ने कहा, ‘ नारद, तुम्हारी स्तुति से मुझे बड़ी प्रसन्न हुई है, तुम कोई वर लो । ’ नारद ने कहा, ‘ राम ! यह करो, तुम्हारे पादपद्मों में मेरी भक्ता-भक्ति रहे और तुम्हारी भुवनमोहिनी माया में न जाऊँ । ’ राम ने कहा, ‘ तथास्तु, कोई वर और लो । ’ नारद ने कहा, ‘ राम ! और कोई वर मुझे नहीं चाहिए । ’

“ इस भुवनमोहिनी माया में सभी मग्न हो रहे हैं । ईश्वर जब धारण करते हैं, तो वे भी मग्न हो जाते हैं । छीता के लिए राम कितना प्रसन्न थे । ‘ पशुभूत के पित्रो में पढ़कर मल को रोना पड़ता है । ’

“ पल्लु एक बात है — ईश्वर अब चाहें सभी मुक्त हो सकते हैं ।

भवनाथ — Guard (गार्ड) अपनी इच्छा से रेलगाड़ी के भीतर अपने को कब्ज करता है । परन्तु वह जब चाहे तब उतर सकता है ।

श्रीरामकृष्ण — ईश्वर कोटि — जैसे अवतार आदि — जब चाहे तब मुक्त हो सकते हैं । जो जीवकोटि हैं, वे नहीं हो सकते । जीव कामिनी और कांचन में बद्ध हैं । कमरे के द्वार और सरोखे दू (पंच) से कसे हुए हैं । कैसे निकल सकते हैं ?

भवनाथ — (सहाय) — जैसे रेल के तीसरे दर्जे के मुसाफिर, दरवाजे में चाबी लगा देने पर फिर नहीं निकल सकते ।

गिरीश — जीव अगर इस तरह बँधा हुआ है तो उसके लिए कोई उपाय है ?

श्रीरामकृष्ण — हाँ, गुरु के रूप से ईश्वर अगर स्वयं ही मायापाशों का छेदन करें तो फिर भय की कोई बात नहीं ।

परिच्छेद १०

राम के मकान में

(१)

नित्य तथा स्त्रीला । साधना चाहिए ।

भीरामकृष्ण राम के यहाँ आए हुए हैं । उनके नीचे के बैठकखाने में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं । मुख पर प्रसन्नता झलक रही है । आनन्दपूर्वक भक्तों से बातचीत कर रहे हैं ।

आज शनिवार है, जेठ की शुक्ल दशमी, २३ मई १८८५ । शाम के पाँच बजे का समय है । भीरामकृष्ण के सामने महिमाचरण बैठे हैं । बाई और मास्टर हैं, चारों ओर पल्लू, भवनाथ, नृत्यगोपाल और हरमोहन हैं । आते ही भीरामकृष्ण भक्तों के बारे में पूछने लगे ।

भीरामकृष्ण — (मास्टर से) — छोटा नरेन्द्र नहीं आया ?

कुछ देर बाद छोटे नरेन्द्र आ गए ।

भीरामकृष्ण — वह नहीं आया ?

मास्टर — जी, कौन ?

भीरामकृष्ण — किशोरी ! — गिरिश घोष नहीं आएगा ? — और नरेन्द्र !

कुछ देर बाद नरेन्द्र ने आकर प्रणाम किया ।

भीरामकृष्ण — (भक्तों से) — केदार (चटर्जी) अगर रहता तो खुश आनन्द आता । गिरिश घोष से उनकी खुश बननी है । (महिमा से, उदास्य) वह भी यही बात दुरस्ता है (अर्थात् अवतार मानता है) ।

कमरे में कीर्तन होने का यन्दोवस्त कर रखा गया है। कीर्तनिया जोड़कर भीरामकृष्ण से कह रहा है, 'अप आशा दे तो कीर्तन आरम्भ भीरामकृष्ण ने कहा, 'योड़ा सा पानी पीऊँगा।'

पानी पीकर मशाले की घैली से आपने कुछ मशाला निकाल लाया। मास्टर से घैली बन्द करने के लिए कहा।

कीर्तन हो रहा है। ग्बोल की आवाज़ से भीरामकृष्ण को मावा हो रहा है। गौरचन्द्रिका सुनते सुनते वे समाधिमग्न हो गये। पास ही नृत्यगोपाल थे, उसकी गोद पर भीरामकृष्ण ने अपने पैर फैला दिये। नृत्यगोपाल मावावेश में रो रहे हैं। मत्तगण चुपचाप यह समाधि की अवस्था देख रहे हैं।
कुल प्रकृतिरस्य होकर भीरामकृष्ण घातार्ताप करने लगे।

भीरामकृष्ण — नित्य से लीला और लीला से नित्य, (नृत्यगोपाल से) तेरा क्या भाव है ?

नृत्यगोपाल — दोनों अच्छे हैं।

भीरामकृष्ण आँखें बन्द करके कह रहे हैं, "क्या केवल इस तरह रहना है ? क्या आँखें बन्द कर लेने पर वे हैं और आँखें खोलने पर नहीं हैं ? जिनकी नित्यता है, लीला भी उन्हीं की है; जिनकी लीला है उन्हीं की नित्यता है।

(मदिमा से) "अजी, तुम्हें एक बात बतलाना है —"

मदिमाचरण — जी, दोनों ईश्वर की इच्छाएँ हैं।

भीरामकृष्ण — कोई ऊपर चढ़कर फिर उतर नहीं सकता, और कोई ऊपर चढ़कर नीचे उतरकर घूम फिर सकता है।

"उदय ने गोपियों से कहा था, तुम जिन्हें अपना कृष्ण बना रही हो वे सर्वभूतों में हैं, वे ही जीव-जगत् हुए हैं।

"इसीलिए कहता हूँ, क्या आँखें बन्द करने से ही प्यन होता है और आँखें खोलने से कुछ नहीं ?"

महिमा — एक प्रभ है। जो भक्त हैं उन्हें भी किसी समय निर्वाण की आवश्यकता है ?

भौरामकृष्ण — निर्वाण चाहिए ही, ऐसी कोई बात नहीं। इस तरह भी है कि कृष्ण भी नित्य हैं और भक्त भी नित्य हैं — चिन्मय इयाम, चिन्मय घाम।

“ जैसे जहाँ चन्द्र है, वहीं तारे भी हैं। कृष्ण भी नित्य हैं और भक्त भी नित्य हैं। तुम्हीं तो कहने हो — ‘अन्तर्बहिर्बिदि इतिस्तरसा ततः किम् ?’ — और तुमसे तो मैंने कहा है कि जिस भक्त में विष्णु का अंश रहता है उसमें भक्ति का बीज नष्ट नहीं होता। मैं एक शानी (न्यांगटा) के पीजे में फँस गया, उसने म्यारह महीने तक वेदान्त सुनाया। परन्तु वह मुझमें भक्ति का बीज बिलकुल नष्ट नहीं कर सका। धूम-फिरकर वही ‘मौ-मौ’ ! जब मैं गाता था तब (न्यांगटा) रोने लगता था। कहता था — ‘अरे, यह क्या तूने सुनाया !’ देखो, इतना बड़ा शानी भी रोने लगता था। (छोटे नरेन्द्र आदि से) इतना समझ रखना, अलल लता का रस जब पेट में जाता है तो पेड़ होता ही है। भक्ति का बीज अगर पड़ गया, तो उससे फसलः पेड़ और फूल-फल होते ही हैं।

“ ‘मूल कुलनाशनम् ।’ मूलक पितरक जग सा रह गया था। उस घोड़े से अंश से यदुवच का प्लस हो गया। चाहे लाख ज्ञान और विचार करो, भक्ति का बीज अगर भीतर रहा, धूम-फिरकर वही ‘मज राम — मज सीताराम ।’ ”

भक्तगण सुरचाप सुन रहे हैं। भौरामकृष्ण हँसते हुए महिमाचरण से कह रहे हैं — तुमको क्या अच्छा लगता है ?

महिमाचरण — (हँसकर) — कुछ भी नहीं, आम अच्छा लगता है।

भौरामकृष्ण — (सहास्य) — अकेले अकेले ! न, आप भी खाओ और दूसरों को भी कुछ दो ?

महिमा—(२६१) — देवों की विष्णु इच्छा तो नहीं है, उन्हें पापा तो नष्ट करना है ?

श्रीरामकृष्ण— परन्तु मेरा भाव क्या है, जानो हो।—क्या मैंने श्रोत्रों ही के वे श्रावण हो जाने हैं ? मैं 'विष्णु' और 'शंभु' दोनों को प्यार हूँ। उन्हें प्राण करने पर यह समझा में आ जाता है कि वे ही श्रावण हैं और वे ही विष्णु हैं। वे ही अन्तर्गच्छिमान् हैं और वे ही जीव जगत्पुत्र हैं।

“ शापना पाहिष्ट। केवल श्रावण होने से नहीं होता। मैंने विष्णुवर्ण को देखा, यह पद्म-विष्णु मूर्त है, परन्तु आने भीतर में क्या है उसने नहीं देखा। क्यों को पद्म-विष्णुकर ही उगे आनन्द मिष्ण है। ईश्वर के अन्दर का श्रावण उगने नहीं पाया, केवल पद्मने मे क्या होगा ? धारणा क्यों ? पंचांग में लिखा है सर्वां पूरी होगी, परन्तु पंचांग दवाभो तो कहीं बुँद मर मी पानी नहीं निष्कला ! ”

महिमा— संसार में विष्णु ही काम है, अग्रसर क्यों निष्कला है ?

श्रीरामकृष्ण— क्यों ? तुम तो सब स्वप्नवत् बतलाते हो।

“ सामने सागर देखकर लक्ष्मण ने घनुष लेकर कहा था, ' मैं बन का यथ करूँगा। यही समुद्र हमें लंका नहीं जाने दे रहा है।' राम ने सन्तुष्ट, ' लक्ष्मण, यह जो सब देख रहे हो, यह स्वप्नवत् अनित्य है न ! — अग्रसर समुद्र भी अनित्य है और तुम्हारा क्रोध भी अनित्य है। मिथ्या को मिथ्या के द्वारा मारना भी मिथ्या है। ”

महिमाचरण चुप हो रहे।

महिमाचरण को बहुत से पारिवारिक काम करने पड़ते हैं। और उन्होंने परोपकार के लिए एक नया स्कूल खोला है।

श्रीरामकृष्ण—(महिमा से)—शंभू ने कहा, ' मेरी इच्छा है, ये सबे सत्कार्य में लगाऊँ—स्कूल, दवाखाना खोल दूँ, रास्ता-घाट तैयार करा दूँ।' मैंने कहा, ' निष्काम भाव से कर सको तो अच्छा है, परन्तु निष्काम करने

करना बड़ा कठिन है, न जाने किस तरफ से कामना निकल पड़ती है। तुम एक बात और पूछता हूँ, अगर ईश्वर तुम्हें मिल जायें तो क्या तुम उनसे कुछ स्कूल, अस्पताल, दवाखाने ये सब माँगने लगोगे ?

एक भक्त — महाराज, संसारियों के लिए क्या उपाय है ?

श्रीरामकृष्ण — साधु-संग — ईश्वर की बातें सुनना।

“संसारी मतवाले हो रहे हैं, कामिनी और कर्त्तन में मत्त हैं। मत्तवालों को भात का पानी थोड़ा थोड़ा सा पिलाते रहने पर वह अच्छा हो जाता है — उसे होश आ जाता है।

“और सद्गुरु के पास उपदेश लेना चाहिए। सद्गुरु के लक्षण हैं जो काशी गया हो और काशी जिलने देखी हो, उसी से काशी की बातें सुनी चाहिए। केवल पण्डित होने से नहीं होता। जिसे यह बोध नहीं हुआ संसार अनित्य है, उससे उपदेश न लेना चाहिए। पण्डित में विवेक और वैराग्य के रहने पर ही वह उपदेश दे सकता है।

“सामाज्यायी ने कहा था, ईश्वर नीरस है। जो सत्स्वरूप है, उसे बतलाता था नीरस ! जैसे किसी ने कहा था — मेरे मामा के यहाँ गोशाले बहुत पड़े हैं। (सब हैंसते हैं।)

“संसारी मतवाले हो रहे हैं। वे सदा सोचते हैं, मैं ही यह सब रहा हूँ, और घर-द्वार यह सब मेरा है। दौत निकालकर कहता है — ‘इस (स्त्री आदि के) लिए फिर क्या होगा ! मैं न रहूँगा तो इनके दिन कटेंगे ? मेरी स्त्री को और मेरे परिवार को कौन संभालेगा ?’ राखाल ने कहा, ‘मेरी स्त्री की फिर क्या दशा होगी !’”

हरमोहन — राखाल ने ऐसी बात करी ?

श्रीरामकृष्ण — इस तरह नहीं कहेगा तो क्या करेगा ? जिसे ज्ञान उसे अज्ञान भी है। लक्ष्मण ने राम से कहा, ‘भारें ! बड़े आश्रय की बात साधातु शिष्ट देव भी पुत्रों के शोक से विकल हो रहे हैं।’ राम ने

माई, जिसे ज्ञान है, उसे अज्ञान भी है। माई! ज्ञान और अज्ञान के पार हो जाओ।'

“जैसे किसी के पैर में एक कौंटा लगा है। वह उस कौंटे को निकालने के लिए एक और कौंटा ले आता है। फिर उस कौंटे से कौंटा निकालकर दोनों कौंटे फेंक देता है। अज्ञान कौंटे को निकालने के लिए ज्ञान-कौंटे की ज़रूरत होती है। फिर ज्ञान और अज्ञान दोनों कौंटों को फेंक देने पर जो कुछ रह जाता है वह विज्ञान है। ईश्वर है, इसका आमासमाप्त लेकर उन्हें अच्छी तरह जानना पड़ता है; और उनसे खास तौर से बातचीत की जाती है, यह विज्ञान है। इसीलिए श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा है, ‘माई, तीनों गुणों से पार हो जाओ।’

“इस विज्ञान को प्राप्त करने के लिए विश्रामाया को अपनाना पड़ता है। ईश्वर सत्य है, संसार अनित्य है, यह विचार है, अर्थात् विवेक और वैराग्य है। और उनके नामों और गुणों का कीर्तन, ध्यान, साधुसङ्ग, प्रार्थना ये सब विश्रामाया के अन्दर है। विश्रामाया जैसे लन की ऊपरवाली कुछ सीढ़ियाँ हैं, और एक सीढ़ी उठने ही से छत है। (छत में उठने का अर्थ है ईश्वरत्व।)

“विपयी लोग मतवाले हो रहे हैं। कामिनी और कर्चन में मत है, होश नहीं। इसीलिए तो इन लड़कों को मैं प्यार करता हूँ। उनमें कामिनी-कर्चन का प्रवेश अभी नहीं हुआ। आधार अच्छा है, ईश्वर के पास पहुँच सकते हैं। संघारियों में कौंटे चुनते ही चुनते सब साफ हो जाता है—सडली नहीं मिलती।

“संघारी लोग ओले की चोट खाये हुए आम के सदृश होते हैं। यदि तुम उन आमों को ईश्वर की अर्पण करना चाहते हो तो उन्हें गङ्गाज से घोड़र सुद्ध कर लेना पड़ता है। परन्तु फिर भी ऐसे फल बहुत कम पूजा में चढ़ाये जाते हैं। परन्तु उन्हें यदि चढ़ाना ही पड़े तो महाज्ञान के धरिण अर्थात् तुम्हें यह समझ लेना पड़ता है कि सब कुछ ईश्वर ही हुए हैं।”

धीरुत अश्विनीकुमार दत्त तथा श्रीयुत विशारी भादुड़ी के पुत्र के साथ एक सियोलफिस्ट आये हुए हैं। मुखर्जियों ने आकर भीरामकृष्ण को प्रणाम किया। आँगन में संकीर्तन का आयोजन हो रहा है। ज्योंही खोल बजा, भीरामकृष्ण घर छोड़कर आँगन में जा बैठे। साथ ही साथ भक्तगण भी उठ गये।

भवनाथ अश्विनी का परिचय दे रहे हैं। भीरामकृष्ण ने अश्विनी की ओर इशारा करके मास्टर से कुछ कहा। मास्टर और अश्विनी में कुछ बातें होने लगीं। नरेन्द्र भी आँगन में आये। भीरामकृष्ण अश्विनी से कह रहे हैं, 'इसी का नाम नरेन्द्र है।'

परिच्छेद ११

श्रीरामकृष्ण तथा अहंकार का त्याग

(१)

श्रीरामकृष्ण की ज्ञान तथा भक्ति की अग्रस्था

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर के कालीमन्दिर में उगी परिनिज कमरे में विराम कर रहे हैं। आज शनिवार है, १३ जून १८८५, जेठ की शुद्धा प्रतिपदा; जेठ की संक्रान्ति। दिन के तीन बजे होंगे। श्रीरामकृष्ण मोजन के बाद चार-पाई पर जरा विभ्राम कर रहे हैं।

एक पण्डितजी जमीन पर चटाई पर बैठे हुए हैं। शोक से विह्वल एक साधारण कमरे के उत्तर तालाबाले दरवाजे के पास खड़ी हुई है। किशोरी भी है। मास्टर ने आकर प्रणाम किया। साय में दिज आदि हैं। अखिल बच्चे के पड़ोसी भी बैठे हुए हैं। उनके साथ आसाम का एक लड़का अभी पहले पहल आया हुआ है।

श्रीरामकृष्ण कुछ अस्वस्थ हैं। गले में गिलटी पड़ गई है, कुछ दुःखान भी हो गया है। उनकी गले की बीमारी बस यहीं से शुरू होती है।

अधिक गरमी पड़ने के कारण मास्टर का भी शरीर अस्वस्थ रहता है। श्रीरामकृष्ण के दर्शनों के लिए वे इधर लगातार दक्षिणेश्वर नहीं आ सके।

श्रीरामकृष्ण — यह लो तुम तो आ गये। तुमने जो बेल भेजा था वह बढ़ा अच्छा था। तुम कैसे हो ?

मास्टर — जी, पहले से अब कुछ अच्छा हूँ।

श्रीरामकृष्ण — बढ़ी गरमी पड़ रही है। कुछ कुछ बर्फ साया करो।

“ गरमी से मुझे भी बढ़ा कष्ट हो रहा है। गरमी में कुछकी बर्फ —

यह सब बहुत ख़ाया गया। इसलिए गले में गिलटी पहन गई है। गले से बड़ी बदन निकल रही है।

“मैंने उसे कहा, अच्छा कर दो, अब तुम्हारी बर्क न खाऊँगा।

“इसके बाद यह भी कहा है कि बर्क न खाऊँगा।

“मैंने उसे अब कह दिया है कि अब न खाऊँगा तो खाना अवश्य ही न होगा। परन्तु एकएक मूल भी देखी हो जाती है।

“परन्तु जानते हैं मूल नहीं होने पाती। उस दिन गडुआ लेकर एक आदमी को हाउसले की ओर आने के लिए मने कहा। उस समय वह खंगल गया था, इसलिए एक दूसरा आदमी ले आया। मैंने खंगल से आकर देखा, एक दूसरा ही आदमी गडुआ लिए हुए खड़ा था। अब क्या करें? हाथ में मिट्टी लगाये खड़ा रहा जब तक उसी ने आकर पानी नहीं दिया।

“माता के पादपत्रों में फूल खड़ाकर जब मैं सब कुछ त्याग करने लगा तब कहा, ‘मैंने, यह हो अपनी शुचिता और यह हो अशुचिता; यह हो अपना धर्म और यह हो अधर्म; यह हो अपना पाप और यह हो पुण्य, यह हो अपना मन्य और यह हो बुग,— मुझे शुद्धा मक्ति दो।’ परन्तु यह हो अपना सत्य और यह अपना असत्य यह मैं नहीं कह सका।”

एक भक्त बर्क ले आये हैं। श्रीरामकृष्ण बार बार मास्टर से पूछ रहे हैं, ‘क्यों जी, क्या खा लें?’

मास्टर ने विनयपूर्वक कहा, तो आप माता की आज्ञा बिना लिये न खाइये। श्रीरामकृष्ण ने अन्त में बर्क नहीं खाईं।

श्रीरामकृष्ण — शुचिता और अशुचिता का विचार भक्त के लिए है, शानी के लिए नहीं। विजय की सास ने कहा, ‘मेरा क्या हुआ? अब भी तो मैं सब की जूठन नहीं खा सकती।’ मैंने कहा, ‘सब की जूठन खाने ही से ज्ञान होता है? कुत्ते जो फते हैं वही खा लेते हैं, इसलिए क्या कुत्ते को बड़ा शानी करें?’

(मास्टर से) "तुमने तो बहुत बड़े-बड़े लोगों की प्रशंसा किया है। कि सब लोग की प्रशंसा ही — कहीं कुछ ही हैं जो मेरे गुरु का लो हूँ (अर्थ को) जो मेरे गुरु हैं ।"

"वे लोग मेरे जैसे बड़े, शक्ति भी बड़ा सब गुरु की प्रशंसा तो तुम्हारा वह सब दिखाने में ही कोणा । उन की प्रशंसा में सब सब का सम्मान किया है ।"

"अभी का प्रश्नका उत्तर कोई उत्तर देना है, तो वह उद्योग किया है, अर्थ में प्रशंसा देना है । अगर देना, अर्थ में सब सब किया प्रशंसा है, तो अर्थ में सब प्रशंसा ही जाती है ।"

"तुमने देवी माता की प्रशंसा की । आदमी अपने मूर्ति लगे थे। आदमीके मेरे एक जाती है अपना बहुत सारा पर एक भाग है, एक लक्ष की बात में तुम्हारा भाग; कि तुम दिनों में तुम्हारा, वह लो तुम्हारा भाग । ईश्वर आदमी अपने मूर्ति लगे थे । कि उन्होंने (आदमी ने) मन को उठाया, यदि मैं र भागों में मन को भाग दिया ।"

मास्टर अब कहें । श्रीरामकृष्ण की भाषणों के शब्दों की बतें तुम रहे हैं । अब श्रीरामकृष्ण यह बातें रहे हैं कि ईश्वर आदमी हीका बतें भाग लो है ।

श्रीरामकृष्ण — (मास्टर से) — माताका अनुभव मन में क्यों आता लो है, जानते हो ? नरेश के भीतर उनकी बतें तुमने को मिली है । उनके भीतर उनका विचार है, इसके भीतर ये आस्थादन करने हैं ।

"और अन्य सब भक्तों में उनका योद्धा योद्धा का प्रकाश है । जैसे किसी चीज को गुरु तुमने पर कुछ सब भिन्ना है, अपना कुछ को तुमने पर कुछ मधु । (मास्टर से) तुम यह बात समझो ?"

मास्टर — जी हाँ, मैं गुरु समझा ।

श्रीरामकृष्ण दिवस के साथ बातचीत कर रहे हैं । दिवस की उम्र १५-१६

छाल की है। उसके पिता ने अपना दूना विपार किया है। दिव्य प्रायः मास्टर के साथ भाषा करते हैं। श्रीरामकृष्ण उन पर स्नेह करते हैं। दिव्य कह रहे हैं कि उनके पिता उन्हें दक्षिणेश्वर नहीं आने देते।

श्रीरामकृष्ण — (दिव्य से) — क्या तेरे भाई भी मुझे अवकाश की दृष्टि से देखते हैं ?

दिव्य पुनः है।

मास्टर — संसार की कुछ ठोकरी खाने पर जिनमें कुछ अवकाश है भी वह भी दूर हो जायेगी।

श्रीरामकृष्ण — विमाता है, घके तो मिलते ही होंगे।

सब कुछ देर पुनः रहे।

श्रीरामकृष्ण — (मास्टर से) — पूर्ण के साथ इसे तुम मिला क्यों नहीं देते ?

मास्टर — जी हाँ, मिला दूँगा। (दिव्य से) येनेटी जाना।

श्रीरामकृष्ण — हाँ, इसीलिए मैं सबसे कहा करता हूँ — इसे भेज देना, उसे भेज देना। (मास्टर से) तुम आओगे या नहीं ?

श्रीरामकृष्ण येनेटी के महोत्सव में जायेंगे। इसीलिए मर्कों से वहाँ जाने की बात कह रहे हैं।

मास्टर — जी हाँ, इच्छा तो है।

श्रीरामकृष्ण — बड़ी नाव किराये से ले ली जायेगी। वह डॉक्टरों न होगी। गिरिश घोष क्या नहीं जायेगा ?

श्रीरामकृष्ण एकदृष्टि से दिव्य को देख रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण — अच्छा इतने लड़के हैं, उनमें यही आता है — यह क्यों ? कहो — पहले का कुछ जल रह रहा होगा।

मास्टर — जी हाँ।

श्रीरामकृष्ण — संस्कार । एत जन्म में कर्म किया हुआ है । अन्तिम जन्म में मनुष्य सरल होता है । अन्तिम जन्म में पागलपन का भाव रहता है ।

“ परन्तु है यह उनकी इच्छा । उनकी ‘हाँ’ से संसार के कुल कर्म होते हैं और उनकी ‘ना’ से होनहार भी बन्द हो जाता है । इसीलिए तेरे आदमी को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए ।

“ मनुष्य की इच्छा से कुछ नहीं होता । उन्हीं की इच्छा से होता जाता है ।

“ उस दिन मैं कस्तान के यहाँ गया था । देखा, रास्ते से कुछ लड़के जा रहे थे । वे सब एक खास तरह के थे । एक लड़के को मैंने देखा, उन्नीस या बीस साल की उम्र रही होगी, बाल सँवारे हुए था, सीटी बजाता हुआ चला जा रहा था । कोई ‘नगेन्द्र — सीरोद’ कहता हुआ जा रहा था । देखा, कोई तमोगुण में पड़ा हुआ है, वास्तुरी बजा रहा है, उसी के कारण कुछ अहंकार हो गया है । (दिज वे) जिसे ज्ञान हो गया है, उसे निन्दा की क्या परवाह है ! उसकी बुद्धि कूटस्थ है — जोहार की निहार जैसे, उस पर कितनी ही चोट पड़ चुकी, परन्तु उसका कहीं कुछ नहीं विगड़ा ।

“ मैंने (अमुक के) बाप को देखा, रास्ते से चला जा रहा था । ”

मास्टर — बड़ा सरल आदमी है ।

श्रीरामकृष्ण — परन्तु आँखें लाल रहती हैं ।

श्रीरामकृष्ण कस्तान के यहाँ गये हुए थे । वहीं की बातें कर रहे हैं । जो लड़के श्रीरामकृष्ण के पास आते हैं, कस्तान ने उनकी निन्दा की थी । राजघा महाशय ने कस्तान के पास उनकी निन्दा की होगी ।

श्रीरामकृष्ण — कस्तान से बातें हो रही थीं । मैंने कहा, ‘ पुरुष और मनुष्य के सिवा और कुछ भी नहीं है । नारद ने कहा था, हे राम, जितने पुरुष देवते हो सब में तुम्हारा अंश है, और जितनी स्त्रियाँ देवते हो सब में सीता का अंश है । ’

“कप्तान को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, ‘आप ही को ययार्थ बोध हुआ है। सब पुरुष राम के अंश से हुए अतएव राम हैं और सब स्त्रियों सीता के अंश से हुई अतएव सीता हैं।’ फिर थोड़ी ही देर में वह लड़कों की निन्दा करने लगा। कहा, ‘वे लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जो पाते हैं वही खाते हैं, — वे लोग आपके पास सर्वदा जाते हैं, यह अच्छा नहीं। इससे आप पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हाजरा ही एक छ्वा आदमी है। लड़कों को अपने पास अधिक आने-जाने न दिया कीजिये।’ पहले तो मैंने कहा, ‘आते हैं — मैं क्या कहूँ !’

“फिर मैंने उसे खूब सुनाया। उसकी लड़की हँसने लगी। मैंने कहा, ‘जिसमें विषय-बुद्धि है, उससे ईश्वर बहुत दूर है। विषय-बुद्धि अगर न रही तो ईश्वर उस आदमी की मुठो में है — बहुत निकट है।’ कप्तान ने राखाल की बात पर कहा, ‘वह सब के यहाँ खाता है।’ हाजरा से उसने सुना होगा। तब मैंने कहा, ‘कोई चाहे लाख जप-तप करे, यदि उसमें विषय-बुद्धि है तो कहीं कुछ न होगा, और शूकर-भांस खाने पर भी अगर किसी का मन ईश्वर पर है तो वह मनुष्य धन्य है। कमशः ईश्वर की प्राप्ति उसे होगी ही। हाजरा इतना जप-तप करता है परन्तु भीतर दलाली करने की फिक्र में रहता है।’

“तब कप्तान ने कहा, ‘हाँ, यह बात तो ठीक है।’ मैंने कहा, ‘अभी अभी तो तुमने कहा,— सब पुरुष राम के अंश से हुए अतएव राम हैं, और सब स्त्रियों सीता के अंश से हुई अतएव सीता हैं, इस तरह कहकर अब ऐसी बात कह रहे हो !’

“कप्तान ने कहा, ‘हाँ, ठीक है — मगर आप भी तो सबको प्यार नहीं करते।’

“मैंने कहा, ‘आपो नारायण — सभी जल है, परन्तु कोई जल दिया जाता है, किसी से भरतन घोये जाते हैं, कोई शौच के काम आता है। यह

जो तुम्हारी बीबी और लड़की बेटी दुई देण रहा हूँ, ये साक्षात् आनन्दमयी हैं।' कप्तान कहने लगा, 'हाँ हाँ, यह ठीक है।' तब मेरे पैर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगा।"

यह कहकर भीरामकृष्ण हँसने लगे। अब भीरामकृष्ण कप्तान के गुणों की बात कह रहे हैं।

भीरामकृष्ण — कप्तान में बहुत से गुण हैं। रोज नित्य कर्म करता है, स्वयं देवता की पूजा करता है। नशाते समय कितने ही मंत्र जप करता है। कप्तान एक बहुत बड़ा कर्मी है। पूजा, जप, आरती, पाठ, ये सब नित्य कर्म हमेशा किया करता है।

"फिर मैं कप्तान को सुनाने लगा। मेने कहा, 'पढ़कर ही तुमने सब मिश्री में मिलाया, अब हरगिज़ न पढ़ना।'

"मेरी अवस्था के सम्बन्ध में कप्तान ने कहा, 'यह आसमान में चकर मारने वाला भाव है।' जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा एक पक्षी है और परमात्मा आकाश — चिदाकाश। कप्तान कहता है, 'तुम्हारा जीवात्मा चिदाकाश में उड़ जाता है, इसीलिए समाधि होती है।' (हँसकर) कप्तान ने बंगालियों की निन्दा की। कहा, 'बंगाली बेवकूफ हैं। पाठ ही मणि है और उन लोगों ने न पहचाना!'

"कप्तान का बाप बड़ा भक्त था। अंग्रेजों की फौज में सुबेदार था, एक हाथ से शिव की पूजा करता था और दूसरे से बन्दूक चलाता था।

(मास्टर से) "परन्तु बात यह है कि विषय के कामों में दिन-रात फँसा रहता है। जब जाता हूँ, देखता हूँ, बीबी और बच्चे घेरे रहते हैं। और कभी कभी दिखाव की बही भी लोग ले आते हैं। परन्तु कभी कभी ईश्वर की ओर भी मन जाता है। जैसे सक्षिपात का रोगी, विकार ग्रस्त बना ही रहता है परन्तु कभी जब शोध में आता है, तब 'पानी पिऊंगा, पानी पिऊंगा' कहकर उठता है। पर उसे जब तक पानी दो तब तक वह फिर बेरोश हो

जाता है। इसीलिए मैंने उससे कहा, तुम कमी हो। कप्तान ने कहा, 'जी, मुझे तो पूजा आदि के करने में ही आनन्द आता है। जीवों के लिए कर्म के सिवा और उपाय भी नहीं है।'

"मैंने कहा, 'तो क्या सदा ही कर्म करते रहना होगा? मधुमक्खी तभी तक भन्भन् करती है जब तक वह फूल पर नहीं बैठ जाती। मधु पीने समय भन्भन् करना छूट जाता है।' कप्तान ने कहा, 'आप की तरह हम लोग पूजा और कर्म छोड़ थोड़े ही सकते हैं।' परन्तु उसकी बात कुछ ठीक नहीं रहती। कमी तो करता है, 'यह सब जड़ है' और कमी करता है, 'सब चैतन्य है।' पर मैं कहता हूँ, 'जड़ कहीं है! सभी कुछ तो चैतन्य है।'"

श्रीरामकृष्ण मास्टर से पूर्ण की बात पूछने लगे।

श्रीरामकृष्ण — पूर्ण को एक बार और देख लूँ तो मेरी व्याकुलता कम हो जाय। कितना चतुर है! — मेरी ओर आकर्षण भी खूब है।

"वह कहता है, 'आपको देखने के लिए मेरे हृदय में भी न जाने कैसा हुआ करता है।'

(मास्टर से) "तुम्हारे स्कूल से उसके परिवारों ने उसे निकाल लिया, इससे तुम्हारे ऊपर कुछ बात तो न आएगी?"

मास्टर — अगर वे (विद्यासागर) कहें — 'तुम्हारे लिए उसको स्कूल से निकाल लेना पड़ा' — तो मेरे पास भी कुछ जवाब है।

श्रीरामकृष्ण — क्या कहोगे?

मास्टर — यही कहूँगा कि साधुओं के साथ ईश्वर-चिन्ता होती है, यह कोई बुरा कर्म नहीं, और आप लोगों ने जो पुस्तक पढ़ाने के लिए दी है, उसी में है — ईश्वर को हृदय खोलकर प्यार करना चाहिए।

(श्रीरामकृष्ण हँसने लगे।)

श्रीरामकृष्ण — कप्तान के यहाँ छोटे नोन्द को मैंने बुलाया। पूछा, 'तेरा

- कहाँ है। — यह सच है। 'तल्लो बर, 'मर्जि'।' काहु कात !
 न ता रा न कि कर्णि का बर लख न का कात। (नहीं है।
 (भक्ति बन्धु के चरित्र से) 'मर्जि' ही, दुप बरुा रिने के न
 ने, कात का उ मर्जि लो दुप होंगे।"
 पड़ोसी — जी, एक काम हुआ होगा।
 श्रीरामकृष्ण — तुम्हारे काम एक और भी है।
 पड़ोसी — जी ही, नीमकी वृक्ष।
 श्रीरामकृष्ण — वे सब क्यों मरी भी। — एक बार उम्मे मने के
 पर करना — उनसे मुक्तकाय का देना। (पड़ोसी के काम के बड़े को
 लखर) यह क्या चीज है।
 पड़ोसी — यह भागम का है।
 श्रीरामकृष्ण — भागम नहीं है। किंग और है।
 दिन आशुतोष की बात करने लगे। कहा, 'मातृतोष के निजा उरका
 वेहाद करने वाले है, पत्नी उरकी इच्छा मरी है।'
 श्रीरामकृष्ण — देखो तो, उरकी इच्छा नहीं है और बलपूर्वक उरक
 विवाह किया जाता है।
 श्रीरामकृष्ण एक मक से बड़े मार पर मक्ति करने के लिए का रो
 है। कहा — बड़ा मार निजा के समान होता है, उरका बड़ा समान
 करना चादिए।

(२)

श्रीरामकृष्ण तथा श्रीराधिका-तन्त्र । जन्म-मृत्यु-तन्त्र ।

पण्डितजी बंटे हुए हैं। वे भारत के उत्तर-पश्चिम प्रदेश के हैं।

श्रीरामकृष्ण — (हँसकर, मास्टर से) — मागवत के ये बड़े अज्ञ

पण्डित हैं।

मारटर और भक्तगण एकद्वि से पण्डितजी को देख रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण — (पण्डितजी से) — क्यों जी, योगमाया क्या है ?

पण्डितजी ने योगमाया की एक तरह की व्याख्या की।

श्रीरामकृष्ण — राधिका को योगमाया क्यों नहीं कहते ?

पण्डितजी ने इस प्रश्न का उत्तर भी एक खास तरह का दिया। तब

श्रीरामकृष्ण ने कहा — “ राधिका विद्वान् सख की थीं — ये प्रेममयी थीं। योगमाया के भीतर तीनो गुण हैं, सख, रज और तम; परन्तु राधिका के भीतर वृद्ध सख के विनाय और कुछ न था। (मारटर से) नन्द अब भीमती को बहुत मानता है। यह कहता है, ‘ सच्चिदानन्द को प्यार करने की विद्या अगर किसी को लेनी है तो राधिका से लेनी चाहिए। ’

“ सच्चिदानन्द ने स्वयं ही अपना स्वात्वादन करने के लिए राधिका की सृष्टि की थी। राधिका सच्चिदानन्द कृष्ण के अंग से निकली थी। ‘ आधार ’ सच्चिदानन्द कृष्ण ही है और भीमती के रूप में स्वयं ही ‘ आधर ’ है — अपना स्वात्वादन करने के लिए अर्थात् सच्चिदानन्द को प्यार करके आनन्द-संभोग करने के लिए।

“ इसीलिए वैष्णवों के ग्रन्थ में है, राधा ने अन्मग्रहण के बाद आँखें नहीं खोली थीं। यह भाव था कि इन आँखों से और किये देखूँ ? राधिका को देखने के लिए यशोदा अब कृष्ण को गोद में लेकर गई थी, तब उन्होंने कृष्ण को देखने के लिए आँखें खोली थीं। कृष्ण ने क्रीडा के बहाने राधिका की आँखों पर हाथ फेरा था। (नेत्र आये हुए आसाम के लड़के से) तुने देला है, श्रोत्र हा बघा दुसरो की आँखों पर हाथ फेरता है ! ”

पण्डितजी विदा होने लगे।

पण्डितजी — मैं पर जाऊँगा।

श्रीरामकृष्ण — (सन्नेह) — कुछ प्राप्त हुआ ?

पण्डितजी — भाव गिरा हुआ है — रोजगार नहीं चलता।

कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके पण्डितजी विदा हुए।

श्रीरामकृष्ण — (मास्टर से) — देखो, विपयी लोगों और बच्चों में कितना अन्तर है। यह पण्डित दिन-रात रपया-रपया कर रहा है। पेट के लिए कलकत्ता आया हुआ है। नहीं तो घर के आदमियों को भोजन नहीं मिलता। इसीलिए इसके-उसके दरवाजे दौड़ना पड़ता है। मन को एकत्र करके ईश्वर की चिन्ता कब करे ? परन्तु लड़कों में काश्मिरी और कांचन नहीं है। इच्छा करने से ही ये ईश्वर पर मन लगा सकते हैं।

“ लड़के विपयी मनुष्यों का संग पसन्द भी नहीं करते। राखाल कर्जा या, ‘ विपयी आदमी को आते हुए देखकर मय होता है। ’

“ मुझे अब पहले पहल यह अवस्था हुई तब विपयी आदमी को आते हुए देखकर कमरे का दरवाजा बन्द कर लेता था।

“ कामारपुकूर में श्रीराम महिद्ध को इतना मैं प्यार करता था, परन्तु जब वह यहाँ आया तब उसे छू भी न सका।

“ श्रीराम से बचपन में बड़ा मेल था। दिन-रात हम दोनों एक साथ रहते थे। एक साथ सोते थे। तब सोलह-सत्रह साल की उम्र थी। लोग करते थे, इनमें से अगर एक औरत होता तो साथ ही विवाह भी हो जाता ! उसके घर में हम दोनों खेलते थे। उस समय की सब बातें याद आ रही हैं। उनके सम्बन्धी पालकी पर चढ़कर आया करते थे, कहार ‘ हिजोड़ा हिजोड़ा ’ कहा करते थे।

“ श्रीराम को देखने के लिए कितने ही बार मैंने बुला भेजा। अब चानक मैं उसने दूकान खोली है। उस दिन आया था, यहाँ दो दिन रहा था।

“ श्रीराम ने कहा, ‘ मेरे तो लड़के-बाले नहीं हुए, भतीजे को पाठकर आदमी कर रहा था कि वह भी गुजर गया। ’ कहते ही कहते श्रीराम ने लारी खोस छोड़ी, आँखों में पानी भर आया। भतीजे के लिए दुःख करने लगा।

“ तब उठने कहा, ‘ लड़का नहीं हुआ था, इसलिए छोटा कुत्ता
उठी भंडारि ने पर पड़ा था। अब वह शोक से अर्पीर हो रही है। मैं
से बहुत समझता हूँ, पगली, अब शोक करने से क्या होगा ? तुम्हारी जायेगी ?’

“ अपनी छी को वह पागल करता था। भंडारि के लिए दुःख करने
वह एकदम dilute हो गया (गल गया) ।

“ मैं उसे छू नहीं सका। देता, उसमें कोई माहा (तत्व) नहीं है।”

भीरामकृष्ण शोक के समर्थ में यही सब बातें कह रहे हैं। इस कमरे
उत्तर ओर जाने दरवाजे के पास वह शोक-रिद्धल माझगी खड़ी हुई है।
माझगी विपत्ता है। उसके एक मात्र लड़की थी। उसका विवाह बहुत बड़े
गने में हुआ था। उस लड़की के पति रामा की उपाधि पाये हुए हैं।
लड़कते में रहते हैं, अमीदार हैं। लड़की जब अपने मायके आती थी, सब
माय सशस्त्र विवाही पालकी के आगे-पीछे लगे हुए आते थे। माता की छाती
सब समय सब भर की हो जाती थी। वह एकलौठी लड़की, कुछ दिन हुए,
दुखी गई है।

माझगी खड़ी हुई भंडारि के वियोग से राम मलिक की क्या दशा थी,
जान नहीं थी। कई दिनों से वह लगातार बागबाजार से पागल की तरह भीराम-
कृष्ण के पास हाँसी हुई आती थी, इसलिए कि अगर कोई उपाय हो
जाय — अगर वे इस दुर्लभ शोक के निराकरण की कोई व्यवस्था कर दें।
भीरामकृष्ण तब बातचीत करने लगे —

(माझगी और मर्छों से) “ एक आदमी यहाँ आया था। कुछ देर
बैठने के बाद कहा, ‘ भाई, जरा बघे का चांदमुख भी देखें। ’

“ तब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा, ‘ क्या कहा रे, उठ यहाँ से,
इंशर के चांदमुख से बढ़कर बघे का चांदमुख ! ’

(मास्टर से) “ बात यह है कि इंशर ही छल्य हैं और सब अनिल्य।
बीच-जगत्, घर-दार, लड़के-बच्चे, यह सब बाजीगर का इन्द्रजाल है। बाजीगर

बड़े से दूध पी रहा है और बड़ा है, 'देख गणेश देव — तु देव का मेरा।' वह दूध पीता था कि तुलसी तुलसी से दिवसका प्रकृत उड़ गए। पानी का बर्तन ही लगे है और वह अग्नि — अभी है, वे देर में लगे।

“कैलास में गिर बड़े हुए थे। वह ही मन्दी ने। उगी लगे व बहुत बड़ा मन्द हुआ। मन्दी ने पूरा, 'मगान, यह कैली भावत है। गिर में कहा, 'मगान गैरा हुआ है, यह उगी की भावत है।' कुछ देर व फिर एक भावत आ रहा। मन्दी ने पूरा, 'यह कैली भावत है।' फिर हँकर कहा, 'यह गणेश गाया गया।' कम और गुरु, यह सब इन्द्रका है। अभी है, अभी गाया। ईश्वर ही लगे है और वह अग्नि। पानी ही है, पानी के तुलसीने अभी है, अभी नहीं — तुलसीने पानी में ही लिख है, — तिन लगे से उनकी उरालि होती है, उगी बल में अन्न में वे लीन हो जाते हैं।

“ईश्वर महाशुद्ध है, और तुलसीने; उगी में पैदा होते हैं, उगी में लं हो जाते हैं। लड़के-बच्चे एक बड़े तुलसीने के साथ भिन्ने हुए कर लं छोटे तुलसीने हैं।

“ईश्वर ही लगे हैं। उन पर कैसे मक्ति हो, उन्हें किस तरह प्रकृत जाय, इस समय यही चेला करो। थोड़ा करने से क्या होगा ?”

सब पुन हैं। माझगी ने कहा, 'तो अब मैं जाऊँ ?'

भीरामहृष्ण — (माझगी से, सस्नेह) — तुम इस समय 'माझेमी भूय बहुत तेज है, क्यों, इन लोगों के साथ गाड़ी पर जाना।

आम जेठ की संक्रान्ति है। दिन के तीन-चार बजे का समय होगा गरमी बड़े और की पड़ रही है। एक मक भीरामहृष्ण के लिए चन्दन व एक नया पंखा लाए हैं। भीरामहृष्ण पंखा पाकर बड़े प्रसन्न हुए, कह "वाह-वाह। ॐ तत् सत् काली!" यह कहकर पहले देवताओं की पूजा

झलने लगे। फिर मास्टर से कह रहे हैं, 'देखो, कैसी हवा आती है!' मास्टर भी प्रसन्न होकर देख रहे हैं।

(३)

दास 'मैं'। अघतारवाद्।

बच्चे को साथ लेकर कतान आए हैं। भीरामकृष्ण ने किशोरी से कहा, 'इन्हें सब दिखा लाओ — ठाकुरवाड़ी आदि।'

भीरामकृष्ण कतान से बातचीत कर रहे हैं। मास्टर, दिज आदि भक्त जमीन पर बैठे हुए हैं। दमदम के मास्टर भी आए हैं। भीरामकृष्ण छोटी खाट पर उत्तर की ओर मुँह किए बैठे हैं। कतान से उन्होंने खाट के एक ओर अपने सामने बैठने के लिए कहा।

• भीरामकृष्ण — इन लोगों से तुम्हारी बातें कह रहा था। तुममें कितनी भक्ति है, कितनी पूजा करते हो, कितने प्रकार से आरती करते हो, यह सब बतला रहा था।

कतान (लजित होकर) — मैं क्या पूजा और आरती करूँगा ? मैं क्या हूँ ?

भीरामकृष्ण — जो 'मैं' कामिनी और कांचन में पड़ा हुआ है, उसी 'मैं' में दोष है। मैं ईश्वर का दास हूँ, इस 'मैं' में दोष नहीं। और बालक का 'मैं' — बालक किसी गुण के वश नहीं है; अभी लड़ाई कर रहा है, देखते-देखते मेल हो गया। कितने ही यून से अभी अभी खेलने का फौदा बनाया, फिर बात की बात में उसे बिगाड़ डाला ! दास 'मैं' और बच्चे के 'मैं' में दोष नहीं है। यह 'मैं' 'मैं' में नहीं गिना जाता, जैसे मिथी मिठाई में नहीं गिनी जाती — दूसरी मिठाई से बीमारी फैलती है, परन्तु मिथी अम्बनाश करती है — जैसे ओंकार की गणना शब्दों में नहीं है।

“ इस अहं से ही अधिदानन्द को प्यार किया जाता है। अहं जाने

का है ही नहीं — इसीलिए दास 'मैं' और भक्त का 'मैं' है। नहीं तो आदमी क्या लेकर रहे ! गोपियों का प्रेम कितना गहरा था ! (कस्तान से) तुम गोपियों की बात कुछ कहो — तुम इतना भागवत पढ़ते हो ।”

कस्तान — भीकृष्ण वृन्दावन में थे, कोई ऐश्वर्य नहीं था, तो भी गोपियों उन्हें प्राणों से अधिक प्यार करती थीं। इसीलिए भीकृष्ण ने कहा था, 'मैं कैसे उनका प्रण शोध करूँगा, जिन गोपियों ने मुझे सब कुछ समर्पित कर दिया है — देह, मन, चित्त ?'

भीरामकृष्ण को भावावेश हो रहा है। 'गोविन्द, गोविन्द, गोविन्द' कहकर भावाविष्ट हो रहे हैं। प्रायः वाद्ययान-शून्य हैं। कस्तान विरमवावेश में 'घन्य है, घन्य है' कह रहे हैं।

कस्तान तथा अन्य भक्तगण भीरामकृष्ण की यह अद्भुत प्रेमावस्था देख रहे हैं। जब तक वे प्राकृत दशा में न आ जायें, तब तक वे सुरचाप एकदृष्टि से देख रहे हैं।

भीरामकृष्ण—इसके बाद ?

कस्तान—वे योगियों के लिए भी अगम्य हैं, 'योगिभिरगम्यन्'। आपकी तरह योगियों के लिए भी अगम्य हैं, गोपियों के लिए गम्य हैं। योगियों ने क्यों तक योग-साधना करके जिन्हें नहीं पाया, गोपियों ने अनप्राप्त ही उन्हें प्राप्त कर लिया।

भीरामकृष्ण — (सहास्य) — गोपियों के पास भोजन-पान, हँसना-रोना, क्रीडा-कौतुक, यह सब हो चुका।

एक भक्त ने कहा, 'भीयुत बंकिम ने कृष्ण-चरित्र लिखा है।'

भीरामकृष्ण — बंकिम कृष्ण को मानता है, भीमती को नहीं मानता।

कस्तान — वे शायद भीकृष्ण-लीला नहीं मानते।

भीरामकृष्ण — मुना, यह करता है, काम आदि की श्रुत है।

दग्दग् के मास्टर — 'नवजीवन' में बंकिम ने लिखा है, धर्म की आवश्यकता शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक वृत्तियों की स्फूर्ति के लिए है।

कप्तान — 'कामादि की आवश्यकता है' — यह कहते हैं, फिर भी लीला नहीं मानते ! ईश्वर मनुष्य के रूप में वृन्दावन में आये थे, पर राधा और कृष्ण की लीला हुई थी यह नहीं मानते !

भीरामकृष्ण — (सदास्य) — ये सब बातें संवाद-पत्रों में नहीं हैं, फिर किस तरह मान ली जायें ?

“ एक ने अपने मित्र से आकर कहा, ' देखो जी, कल उस मुहल्ले से मैं जा रहा था, उसी समय देखा, वह मकान भरभराकर गिर गया । ' मित्र ने कहा, ' जरा ठहरो, अलवार देखें । ' घर के भरभराकर गिरने की बात अलवार में तो कहीं कुछ न थी । तब उस आदमी ने कहा, ' क्यों जी, अलवार में तो कहीं कुछ नहीं लिखा । तुम्हारा कहना सच नहीं दिखता । ' उस आदमी ने कहा, ' मैं स्वयं देखकर आ रहा हूँ । ' उसने कहा, ' यह ही सच्चा है, परन्तु अलवार में यह बात नहीं लिखी, इसलिए अलवार होकर मुझे इस पर विश्वास नहीं आता । ' ईश्वर आदमी होकर लीला करते हैं, यह बात कैसे वे लोग मानेंगे ? यह बात उनकी अंग्रेजी शिक्षा के घेरे में नहीं जो है । पूर्ण अवतार का समझाना बहुत मुश्किल है, क्यों जी ? छोटे तीन हाथ के भीतर अनन्त का समा जाना ? ”

कप्तान — ' कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् ' कहते समय पूर्ण और अंश इस तरह कहना पड़ता है ।

भीरामकृष्ण — पूर्ण और अंश, जैसे अग्नि और उसका स्फुलिंग । अवतार भक्तों के लिए हैं — शानी के लिए नहीं । अध्यात्म-रामायण में है, ' हे राम ! तुम्हीं व्याप्य हो, तुम्हीं व्यापक हो ' — ' वाच्यवाचकभेदेन त्वमेव परमेश्वर । '

कप्तान — वाच्य-वाचक अर्थात् व्याप्य-व्यापक ।

भीरामहृण्य — व्याक मर्त्य ने एक लोहा का —
भादगी का रूप बना करी है।

(४)

अहंकार ही विनाश का कारण तथा ईश्वर-साम में विप्र

गव बँडे हुए है। बगान और भक्तों के साथ भीरामहृण्य बात
रहे है। इही समय महागमाज के सारगोपाल सेन और त्रैलोक्य आये
करके उन्होंने आसन प्रण किया। भीरामहृण्य हंसो हुए त्रैलोक्य
देवकर बातचीत कर रहे है।

भीरामहृण्य — अहंकार है, इहीलिए तो ईश्वर के दर्शन न
ईश्वर के घर के दरवाजे के रास्ते में अहंकार रूपी दूँट पड़ा हुआ है।
के उस पार गये बिना कमरे में प्रवेश नहीं किया जा सकता।

“एक आदमी प्रेतसिद्ध हो गया था। सिद्ध होकर उसने मुझ
कि भूल आ गया। आकर कहा, ‘बनलाओ, कौन सा काम करना
अगर नहीं वह सक्षोमे तो तुम्हारी गरदन मरोड़ दूँगा।’ उस आद
जितने काम थे, एक एक करके सब करा लिये। फिर उसे कोई नया क
नहीं सुझाया था। प्रेत ने कहा, ‘अब तुम्हारी गरदन मरोड़वा हूँ।’ उसने
‘जरा ठहरो, अभी आया।’ इतना कहकर वह अपने गुरु के पास गया
उसने कहा, ‘महाराज, मैं बड़ी विपत्ति में हूँ,’ और सब हाल कह सुनाया
गुरु ने कहा, ‘तू एक काम कर, उसे एक छल्लेदार बाल सीधा करने के
दे।’ प्रेत दिन-रात वही काम करने लगा। पर छल्लेदार बाल भी कभी
होता है। ज्यों का त्यों टेढ़ा बना रहा। इसी तरह अहंकार भी देख
देखते गया और देखते ही देखते फिर आ गया।

“अहंकार का त्याग हुए बिना ईश्वर की कृपा नहीं होती।

“जिम मुकाम में कोई काम-काज (साधना-भोजन, विवाह अ

रहा है तो जब तक भाण्डार में कोई भण्डारी बना रहता है, तब तक मालिक का चक्कर उधर नहीं लगता। पर जब भण्डारी स्वयं भाण्डार छोड़कर चला जाता है, तब मालिक उस भाण्डार-घर में साफ़ा लगा देता है और उसका इन्तजाम खुद करने लगता है।

“ईश्वर मानो यद्ये का बन्दी—बच्चा अपनी आयदाद खुद नहीं संभाल सकता। राजा उसका भार लेते हैं। अहंकार के गये बिना ईश्वर मार नहीं लेते।

“बकुष्ठ में भीष्मजी और नारायण बैठे हुए थे। एकाएक नारायण उठकर खड़े हो गये। भीष्मजी चरणसेवा कर रही थीं। उन्होंने पूछा, ‘महाराज, क्यों चले?’ नारायण ने कहा, ‘मेरा एक भक्त बड़ी विपत्ति में पड़ गया है, उसकी रक्षा के लिए जा रहा हूँ।’ यह कहकर नारायण चले गये। परन्तु उसी समय फिर आ गये। भीष्मजी ने पूछा, ‘भगवन्, इतनी जल्दी कैसे आ गये?’ नारायण ने हँसकर कहा, ‘प्रेम से विह्वल वह भक्त रास्ते से चला जा रहा था। रास्ते में घोबियों ने सुखाने के लिए कपड़े फिलोये थे। वह भक्त उन कपड़ों के ऊपर से जा रहा था, यह देखकर लाठी लेकर घोबी लोग मारने के लिए चले, इसीलिए मैं गया था।’ भीष्मजी ने पूछा, ‘तो इतनी जल्दी फिर कैसे आ गये?’ नारायण ने हँसते हुए कहा, ‘जाकर मैंने देखा, उस भक्त ने घोबियों को मारने के लिए खुद ही पत्थर उठा लिया है। (सब हँसते हैं।) इसीलिए मैं फिर नहीं गया।’

“केशव सेन से मैंने कहा था, ‘अहं’ का त्याग करना होगा। इस पर केशव ने कहा, ‘तो महाराज, दल फिर कैसे रह सकता है?’

“मैंने कहा, यह तुम्हारी कौसी बुद्धि है, — तुम ‘कथे मैं’ का त्याग करो,— जो ‘मैं’ कामिनी और काचिन की ओर ले जाता है। परन्तु मैं ‘पक्षे मैं’—‘भक्त के मैं’—‘दास के मैं’ का त्याग करने के लिए नहीं

करता। मैं ईश्वर का दाम हूँ,— ईश्वर की गन्तान हूँ, एगका नाम है
मैं। इसमें कोई दोष नहीं।”

संनोदय — अहंकार का जन्म बहुत कठिन है। लोग लोग
अहंकार मुक्तमें नहीं है।

भीरामहृत्पञ्च — कहीं अहंकार न हो जाय, इच्छाएँ गीरी। मैं
प्रयोग ही नहीं करता था — ‘ये’ करता था। मैं भी उसकी देना
‘ये’ करने लगा, ‘मैंने म्वाया है’ यह न करकर करता था, ‘इच्छे
है।’ यह देखकर एक दिन मगुर बाबु ने कहा, ‘यह क्या है बाबा—
येवा क्यों करते हो! यह सब उन लोगों को करने दो, उनमें अहंकार
मुक्तारे कुछ अहंकार छोड़े ही है, तुम्हें इस तरह बोलने की कोई जरूरत
नहीं है।’

“केशव ने मैंने कहा, ‘मैं’ जाने का तो है ही नहीं, व
उसे दासभाव से पढ़ा रहने दो— जैसे दास पढ़ा रहता है। प्रह
भावों से रहते थे। कभी ‘तोऽहम्’ का अनुमान करते थे— तुम्हीं
हो— मैं ही ‘तुम’ हूँ। फिर जब अहं-बुद्धि आती थी, तब देखते थे, मैं
हूँ— तुम प्रभु हो। एक बार दया तोऽहम् अगर हो गया, तो लि
भाव से रहना आसान हो जाता है— मैं तुम्हारा दास हूँ इस भाव से।

(कथान से) “ब्रह्मजान होने पर कुछ लक्षणों से समझ में आ
है। भीरामहृत्पञ्चम में ज्ञानी की चार अवस्थाओं की बातें लिखी हैं—
माल्यवत्, दूसरी जडवत्, तीसरी उन्मत्तवत्, चौथी भिशाचवत्। पाँच
के लड़के जैसी अवस्था हो जाती है। फिर कभी वह पागल की तरह व्यव
करता है।

“कभी जड़ की तरह रहता है। इस अवस्था में बड़ कर्म नहीं कर स
कर्म छूट जाते हैं। परन्तु अगर करो कि जनक आदि ने तो कर्म किया
तो असल बात यह है कि उस समय के आदमी कर्मचारियों पर भार
निश्चिन्त रहते थे, और उस समय के आदमी भी बड़े विश्वासी होते थे।”

श्रीरामकृष्ण कर्मत्याग की बातें करने लगे। और जिनकी काम पर आसक्ति है, उन्हें अनासक्त होकर कर्म करने का उपदेश देने लगे।

श्रीरामकृष्ण — ज्ञान के होने पर मनुष्य अधिक कर्म नहीं कर सकता।

बैलेनय — क्यों ? पव्दारी बाबा इतने योगी तो हैं, परन्तु लोगों के झगड़े और विवादों का फैसला कर दिया करते हैं — यहाँ तक कि मुकदमों का भी फैसला कर देते हैं।

श्रीरामकृष्ण — हाँ, यह ठीक है, दुर्गाचरण डाक्टर इतना शराबी तो है, परन्तु काम के समय उसके होश दुरुस्त ही रहते हैं — चिकित्सा के समय किसी तरह की भूल नहीं होने पाती। मक्ति प्राप्त करके कर्म किया जाय तो कोई दोष नहीं होता। परन्तु है यह बड़ी कठिन बात, बड़ी तपस्या चाहिए।

“ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं, मैं यंत्र-स्वरूप हूँ। कालीमन्दिर के सामने विवस्व लोग कह रहे थे, ‘ईश्वर दयामय हैं।’ मैंने पूछा, ‘दया किन पर करते हैं ?’

“सिक्कों ने कहा, ‘महाराज, हम सब पर उनकी दया है।’

“मैंने कहा, ‘सब उनके लड़के हैं तो लड़कों पर फिर दया कैसी ? वे अपने लड़कों की देखरेख कर रहे हैं, वे नहीं देखेंगे तो क्या अड़ोसी-पड़ोसी आकर देखेंगे ?’ अन्डा देखो, जो लोग ईश्वर को दयामय कहते हैं वे यह नहीं समझते कि वे किसी दूसरे के लड़के नहीं, ईश्वर की ही सन्तान हैं।”

कप्तान — जी हाँ, ठीक है, पर वे ईश्वर को अपना नहीं मानते।

श्रीरामकृष्ण — तो क्या हम ईश्वर को दयामय न बर्दे ? अवश्य कहना चाहिए — जब तक हम साधना की अवस्था में हैं। उन्हें प्राप्त कर लेने पर अपने माँ बाप पर जो भाव रहता है, वही उन पर भी हो जाता है। जब तक ईश्वर-लाभ नहीं होता, तब तक जोन पड़ता है, हम बहुत दूर के आदमी हैं, — दूसरे के बच्चे हैं।

“ गायना की भावना में उनसे सब कुछ कहना पारिप। हात्ता ने एक दिन मनेन्द्र से कहा था, ‘ ईश्वर अनन्त है। उनका पेरार्य अनन्त है। वे क्या कभी लक्ष्मण और केले स्वाने लगेते ? या गाना गुनगे ? पर एव मन की भूत है। ’

“ गुनगे ही मनेन्द्र मानो दग हाग रंग गया। तब मैंने हात्ता से कहा, ‘ तुम केले पात्री हो ? अगर बाल-भगों से ऐसी बात कहोगे तो वे ठहरते कहां ? ’ मक्ति के जाने पर आदमी हिंसा क्या लेकर रहे ? उनका पेरार्य अनन्त है, सिद्धि भी वे भक्ताधीन हैं, बड़े आदमी का दरवान बाबुओं की सभा में एक और लड़ा हुआ है, हाग में एक चीत है — कन्दे से टट्टी हुई, वर बड़े संकोच भव से खड़ा हुआ है। बाबु ने पूछा, ‘ क्यों दरवान, तुम्हारे हाग में यह क्या है ? ’ दरवान ने संकोच के साथ एक शरीका निकालकर बाबु के सामने रखा — उसकी इच्छा थी कि बाबु उसे लार्थे। दरवान का मक्तिभाव देखकर बाबु ने शरीका बड़े आदर के साथ ले लिया, और कहा, ‘ याह ! वड़ा अच्छा शरीका है। तुम कहां से इतना बष्ट करके इसे लाये ? ’

“ वे भक्ताधीन हैं। दुर्योधन ने इतनी खातिर की और कहा, ‘ महाराज, यहीं जखान कीजिए । ’ परन्तु श्रीठाकुरजी विदुर की कुटी पर चले गए। वे मक्तवत्सल हैं, विदुर का शाकाग्र बड़े प्रेम से अमृत समझकर खाया।

“ पूर्ण शानी का एक लक्षण और है, — पिशाचवत् — न खाने-पीने का विचार है, न शुचिता, न अशुचिता का। पूर्ण शानी और पूर्ण मूर्ख, दोनों के बाहरी लक्षण एक ही तरह के हैं। पूर्ण शानी को देखो, गंगा नहाकर कमी मंत्र जपता ही नहीं; ठाकुर-पूजा करते समय सब पूल एक साथ ठाकुरजी के पैरों पर चढ़ा दिये और चला आया, कोई तंत्र-मंत्र नहीं जपा।

“ जितन दिन संसार में भोग करने की इच्छा रहती है, उतने दिनों तक मनुष्य कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। जब तक भोग की आशा है तब तक कर्म हैं।

“ एक पक्षी जहाज के मस्तूल पर अन्यमनस्क बैठा था। जहाज गंगा-गर्भ में था। धीरे-धीरे महासमुद्र में आ गया तब पक्षी को होश आया, उसने चारों ओर देखा, कहीं भी किनारा दिखलाई नहीं पड़ता था। तब किनारे की खोज करने के लिए वह उत्तर की ओर उड़ा। बहुत दूर जाकर रुक गया। फिर भी किनारा उसे नहीं मिला। तब क्या करे, लौटकर फिर मस्तूल पर आकर बैठा। कुछ देर के बाद, वह पक्षी फिर उड़ा, इस बार पूर्व की ओर गया। उस तरफ भी उसे कहीं छोर न मिला। चारों ओर समुद्र ही समुद्र था। तब बहुत ही थककर फिर जहाज के मस्तूल पर आ बैठा। फिर कुछ विभ्राम करके दक्षिण ओर गया, पश्चिम ओर गया। पर उसने देखा कि कहीं ओर-छोर ही नहीं है। तब लौटकर वह फिर उसी मस्तूल पर बैठ गया। इसके बाद फिर नहीं उड़ा। निश्चेष्ट होकर बैठा रहा। तब मन में किसी प्रकार की चंचलता या अस्थान्ति नहीं रही। निश्चिन्त हो गया, फिर कोई चेष्टा भी नहीं रही।”

कृतान्त — वाह ! कैसा दृष्टान्त है !

भौरामकृष्ण — संसारी आदमी मुन्ब के लिए जब चारों ओर मटक फिंते है, और नहीं पाते, तो अन्त में रुक जाते हैं। जब कामिनी और कांचन पर आसक्त होकर केवल दुःख ही दुःख उनके हाथ लगना है, तभी उनमें वैराग्य आता है—तभी त्याग का भाव पैदा होता है। बहुतेरे ऐसे हैं, जो बिना भोग किए त्याग नहीं कर सकते। कुटीचक और बहूदक, ये दो होते हैं। साधकों में भी बहुतेरे ऐसे हैं, जो अनेक तीर्थों की यात्रा किया करते हैं। एक जगह पर स्थिर होकर नहीं बैठ सकते। बहुत से तीर्थों का उदक अर्थात् पानी पीते हैं। जब घूमते हुए उनका खोप भिंट जाता है तब किसी एक जगह कुटी बनाकर स्थिर हो जाते हैं और निश्चिन्त तथा चेष्टा-शून्य होकर परमात्मा का चिन्तन किया करते हैं।

“परन्तु संसार में कोई भोग भी क्या करेगा ? — कामिनी और कांचन का भोग ? वह तो क्षणिक आनन्द है। अभी है, अभी नहीं।

“भाग्य: मेरा हाथ नहीं है, नहीं लगी हुई है, स्वयं नहीं दीव्य शक्ति दुःख का भाग ही अधिक है। कामिनी काननरुमी मेरा स्वयं को नहीं देता।

“कोई कोई मुझे पूछते हैं, ‘महाराज, ईश्वर ने क्यों इस तरह संसार की सृष्टि की? हम लोगों के लिए क्या कोई उपाय नहीं है?’

(५)

उपाय — व्याकुलता । त्याग ।

“मैं कहना हूँ, उपाय है क्यों नहीं? उनकी शरण में जाओ व्याकुल होकर प्रार्थना करो, ताकि अनुकूल वायु चलने लगे, जिससे दुःख आ जायें। व्याकुल होकर पुकारोगे तो वे अवश्य सुनेंगे।

“एक के लड़के का अब-सब हो रहा था। वह आदमी व्याकुल होकर इधर-उधर उपाय पूछता फिरता था। एक ने कहा, ‘तुम अगर उपाय कर सको तो लड़का अच्छा हो जायेगा। अगर स्वाति नक्षत्र का पाप मुझे की खोपड़ी पर गिरे और उसी में रुक जाय, फिर अगर एक मँडक उखली पानी को पीने के लिए बड़े और सॉप उसे खदेड़े, खदेड़े पकड़ते सँ मँडक उछलकर उस खोपड़ी को पार कर जाय और सॉप का विष उस खोपड़ी में गिर जाय, और वह विषैला पानी अगर रोगी को थोड़ासा पिये सको, तो वह अच्छा हो सकता है।’ वह आदमी उसी समय स्वाति नक्षत्र उस देवा की तलाश के लिए निकला। उसी समय पानी बरसना भी शुरू हो गया। तब वह व्याकुल होकर ईश्वर से कहने लगा, ‘भगवन्, अब मुझे खोपड़ी भी कहीं से ला दो।’ खोजने हुए उसे मुझे की खोपड़ी भी मिल गई। उसमें स्वाति नक्षत्र का पानी भी पड़ा हुआ था। तब वह प्रार्थना करके कहने लगा, ‘जय हो तुम्हारी भगवन्, अब और जो कुछ रह गया है वह भी लुप्त हुआ दो — मँडक और सॉप।’ उसकी जैसी व्याकुलता थी, वैसी ही शक्ति

सब सामान भी इकट्ठे होते गए। देवते ही देखते एक चॉप मेंडक का पीछा करते हुए आने लगा। और काटते समय उसका विष भी उसी खोदड़ी में गिर गया।

“ईश्वर की शरण में जाकर, उन्हें व्याकुल होकर पुकारने पर वे उस कार पर अवश्य ही ध्यान देंगे,—सब सुयोग वे स्वयं जुटा देंगे।”

कप्तान—कैसा सुन्दर दृष्टान्त है!

धीरामकृष्ण—हाँ, वे स्वयं सब सुयोग जुटा देते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि विवाह नहीं हुआ, सब मन ईश्वर पर चला गया। कभी यह होता है कि भाई रोजगार करते हैं या एक लड़का तैयार हो जाता है, तो फिर उस व्यक्ति को स्वयं संसार का काम नहीं संभालना पड़ता, तब वह अनायास ही श्रेष्ठों ज्ञाना मन ईश्वर को समर्पित कर सकता है। परन्तु बात यह है कि कामिनी और कांचन का त्याग हुए बिना कहीं कुछ नहीं होता। त्याग होने पर ही अज्ञान और अविद्या का नाश होता है। आतशी शीशे पर सूर्य की किरणों के पड़ने पर कितनी चीजें जल जाती हैं, परन्तु कमरे के भीतर छाया है, वहाँ आतशी शीशे के ले जाने पर यह बात नहीं होती। घर छोड़कर बाहर निकलकर खड़े होना चाहिए।

“परन्तु ज्ञान-लाम के बाद कोई कोई संसार में रहते भी हैं। वे घर और बाहर दोनों देखते हैं। ज्ञान का प्रकाश संसार पर पड़ता है, इसीलिए वे मल-बुरा, नित्य-अनित्य, सब उसके प्रकाश में देख सकते हैं।

“जो अज्ञानी है, ईश्वर को नहीं मानते और संसार में रहते हैं उनका रहना मिट्टी के घरों में ही रहने के समान है। क्षीण प्रकाश से वे घर का भीतरी हिस्सा ही देखते हैं। परन्तु जिन्होंने ज्ञान-लाम कर लिया है, ईश्वर को जान लिया है, और फिर संसार में रहते हैं, वे मानो शीशे के मकान में रहते हैं। वे घर के भीतर भी देखते हैं और बाहर भी। ज्ञान-सूर्य का प्रकाश घर के भीतर स्वयं प्रवेश करता है। वह आदमी घर के भीतर की चीजें बहुत ही स्पष्ट देखता

हे—कौनगी चीज अच्छी है, कौन दुगी; क्या निय है और
यह सब यह सब सीति से देख लेता है।

“ईश्वर ही कर्ता है, और सब उनके संय की तरह है।

“इलीजियर मानी के बिए अइकार करने की जगह
गदियर रात लिखा था, उगे अइकार हो गया था। धिया के न
दौन दिखलाये सब उगका अइकार गया। उगने देखा, एक प
राज का एक एक संय था। इगका अर्थ क्या है, जानो हो
अनारि काल से है, तुमने इनका उदार मात्र किया है।

“गुरुमार्ई करना अच्छा नहीं। ईश्वर का आदेश पा
आचार्य नहीं हो सकता। जो स्वयं कहता है, मैं गुरु हूँ, उगकी उ
है। सरासु तुमने देखा है न ? निघर इल्का होता है, उघर ही
जाता है। जो आदमी गुरु ऊँचा होना चाहता है, वह इल्का
यनना चाहते हैं।—सिध्द कहीं स्वोमने पर भी नहीं मिलता।”

त्रैलोक्य छोटी ग्वाट के उत्तर ओर बंटे हुए हैं। त्रैलोक्य
भीरामकृष्ण कह रहे हैं, ‘वाह! तुम्हारा गाना कितना सुन्दर होता
तानपूर लेकर गा रहे हैं—

गाना। तुमसे हमने दिल लगाया जो कुछ है सो व ही है
गाना। तुम मेरे सर्वस्व हो—प्राणाधार हो—सारवस्तु के स
गाना सुनकर भीरामकृष्ण भाव में मग्न हो रहे हैं। कह रहे हैं
तुम्हीं सब कुछ हो—वाह!!’

गाना समाप्त हो गया। छः बज गये। भीरामकृष्ण हाथ-
लिए झालतहे की ओर जा रहे हैं। साथ में मास्टर हैं।

भीरामकृष्ण हँस-हँसकर बातें करते हुए जा रहे हैं। एकाएक
पूछा, “क्यों जी, तुम लोगों ने खाया नहीं ? और उन लोगों ने
खाया ?”

आज सन्ध्या के बाद धीरामकृष्ण ने कलकत्ता जाने का सोचा है। छाऊछों से लौटते समय मास्टर से कह रहे हैं— 'परन्तु किसकी गाड़ी में जाऊँ ?'

शाम हो गई। धीरामकृष्ण के कमरे में दिया जलाया गया और धूना दिया जा रहा है। कालीमन्दिर में सब जगह दिये जल गये। शहरनाई बज रही है। मन्दिरों में आगती होगी।

खाट पर बैठे हुए धीरामकृष्ण नाम-कीर्तन करके माता का ध्यान कर रहे हैं। आगती हो गई। कुछ देर बाद कमरे में धीरामकृष्ण इधर-उधर टहल रहे हैं। बीच बीच में भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं, और कलकत्ता जाने के लिए मास्टर से परामर्श कर रहे हैं।

इतने में ही नरेन्द्र आए। साथ शरद तथा और भी दो-एक लड़के थे। उन लोगों ने आते ही भूमिष्ठ हो धीरामकृष्ण को प्रणाम किया।

नरेन्द्र को देखकर धीरामकृष्ण का स्नेह उमड़ चला। जिस तरह लड़के बच्चे का आदर किया जाता है, धीरामकृष्ण नरेन्द्र के मुख पर हाथ फेरकर उसी तरह आदर करने लगे। स्नेहपूर्ण स्वरों में कहा— 'तू आ गया !'

कमरे के भीतर धीरामकृष्ण पश्चिम की ओर मुँह करके खड़े हुए हैं। नरेन्द्र तथा अन्य लड़के धीरामकृष्ण को प्रणाम करके पूर्व की ओर मुँह करके उनके सामने वार्तालाप कर रहे हैं। धीरामकृष्ण मास्टर की ओर मुँह फेरकर कह रहे हैं, "नरेन्द्र आया है तो अब कैसे जाना होगा ! आदमी भेजकर उसे बुला लिया है। अब कैसे जाना होगा ! तुम क्या कहते हो !"

मास्टर—जैसी आपकी आज्ञा, चाहे तो आज रहने दिया जाय।

धीरामकृष्ण—अच्छा, कल चला जायेगा नाब से या गाड़ी से (दूसरे भक्तों से) तुम आज जाओ—रात हो गई है।

भक्त एक एक करके प्रणाम कर विदा हुए।

परिच्छेद १२

रथ-यात्रा के दिन बलराम के मकान में

(१)

पूर्ण, छोटं मंत्र, गोगाल की मीं ।

भीरामकृष्ण बलराम के बैठकवाने में मन्त्रों के साथ बैठे हुए हैं । आज आषाढ़ की शुक्ल प्रतिपदा है, सोमवार, जुलाई १८८५, घंटे ९ बजे का समय होगा ।

कल रथ-यात्रा है । रथ-यात्रा के उत्सव में बलराम ने भीरामकृष्ण को आमंत्रित किया है । उनके पर में भीष्मसनायनी की नित्य सेवा हुआ करती है । एक छोटा सा रथ भी है । रथ-यात्रा के दिन रथ बाहर के बरामदे में चलाया जायेगा ।

भीरामकृष्ण मास्टर के साथ बातचीत कर रहे हैं । पाछ ही नारायण, तेजचन्द्र तथा अन्य दूसरे भक्त भी हैं । पूर्ण के सम्बन्ध में बातचीत हो रही है । पूर्ण की उम्र पन्द्रह साल की होगी । भीरामकृष्ण उन्हें देखने के लिये अत्यन्त उत्सुक हैं ।

भीरामकृष्ण — (मास्टर से) — अच्छा, वह किस रास्ते से आकर मिलेगा ? दिन और पूर्ण के मिला देने का भार तुम्हीं पर रहा ।

“ एक ही प्रकृति तथा एक ही उम्र के आदमियों को मैं मिला दिया करता हूँ । इसका एक विशेष अर्थ है । इससे दोनों की उन्नति होती है । पूर्ण में कैसा अनुराग है, तुमने देखा ? ”

मास्टर — जी हाँ, मैं ड्राम पर जा रहा था, छत से मुझे देखकर दौड़ा हुआ आया और ब्याकुल होकर वहीं से उठने नमस्कार किया ।

धीरामकृष्ण — (अधुपूर्ण नेत्रों से) — अहाहा ! मतलब यह कि तुमने परमार्य-लाम के लिए उसका मेरे साथ संयोग करा दिया है । ईश्वर के लिए ब्याकुल हुए बिना ऐसा नहीं होता ।

“नेन्द्र, लोटा नेन्द्र और पूर्ण, इन तीनों की सत्ता पुरुष-सत्ता है । भवनाथ में यह दात नहीं — उसके स्वभाव में जनानापन है, प्रकृति-भाव है ।

“पूर्ण की जैसी अवस्था है, इसके बहुत सम्भव है, उसकी देह का नाश बहुत जल्द हो जाय — इस विचार से कि ईश्वर तो मिल गये, अब किसलिए यहाँ रहा जाय ! — या यह भी सम्भव है कि थोड़े ही दिनों में वह बड़े मोरों की वाढ़ बढ़ेगा ।

“उसका है देव-स्वभाव — देवता की प्रकृति । इसके लोक-भय कम रहता है । अगर गले में माला ढाल दी जाय या देह में चन्दन लगा दिया जाय अथवा धूप-धूना जलाया जाय, तो उस प्रकृतिवाले को समाधि हो जाती है । — उसे जान पड़ता है, हृदय में नारायण है — वही देह धारण करके आने हुए है । मुझे इसका ज्ञान हो गया है ।

“दक्षिणेश्वर में पहले-पहल जब मेरी यह अवस्था हुई, तब कुछ दिनों के बाद एक मले शास्त्रण-धर की लड़की आई थी । वह बड़ी सुलक्षणी थी । ज्योंही उसके गले में माला ढाली और धूप-धूना दिया त्योंही वह समाधिपन्न हो गई । कुछ देर बाद उसे आनन्द मिलने लगा — और आँखों से अधुचारा बह चली । तब मैंने प्रणाम करके पूछा, ‘माँ, क्या मुझे भी लाभ होगा ?’ उसने कहा, ‘हाँ ।’

“पूर्ण को एक बार और देखने की इच्छा है । परमन्तु देखने की सुविधा क्यों ?

“जान पड़ता है कला है । कैसा आश्चर्यजनक ! केवल अंश नहीं, कला है ।

“ कितना बड़ा है। — गुना है, शिवने गढ़ने में भी बड़ा ठेक है।
— तब तो मेरा अन्दाजा पूरा उठा गया।

“ तस्वया के प्रभाव से मायाया भी सन्तान होकर कम लगे है।
कामारपुर के शम्भे में एक ताकतव वड़ा है, नाम है रणजित राय का
ताकत। रणजित राय के यहाँ भागवती ने कन्या होकर कम किया था। अब
भी शिव के महीने में यहाँ मेवा लगा है। जाने की मेरी बड़ी इच्छा होती
है; परन्तु अब नहीं जाया जाता।

“ रणजित राय यहाँ का जमीन्दार था। तस्वया के प्रभाव से उसने
भागवती को कन्या के रूप में पाया था। कन्या पर उठका बड़ा स्नेह था।
उसी स्नेह के कारण वह अपने शिता का संग नहीं छोड़ती थी। एक दिन
रणजित अपनी जमीन्दारी का काम कर रहा था,— फुरसत नहीं थी। लड़की,
बच्चों का स्वभाव बेगना होता है, बार बार पूछ रही थी—‘बाबूजी, यह क्या
है?— यह क्या है?’ शिता ने बड़े मधुर स्वर से कहा,—‘बेटी, अभी
जाओ, बड़ा काम है।’ पर लड़की यहाँ से किसी तरह नहीं टली। अन्त
में ध्यानरहित हो उसके बाप ने कहा, ‘तू यहाँ से दूर हो जा।’ कन्या यहाँ
से चली आई। उसी समय एक शंख की श्रुतियाँ बेचनेवाला यहाँ से आ
रहा था। उसे बुलाकर उसने शंख की श्रुतियाँ पहनी। दाम देने की बात
पर उसने कहा, ‘घर की अमुक अलमारी की बगल में रुपये रखे हैं, मँस
लेना।’ और यह कहकर यहाँ से चली गई, फिर नहीं दीख पड़ी। ऊपर
घर में चूड़ीवाला पुकार रहा था। तब लड़की को घर में न देख, सब हथ-
उपर दौड़ पड़े। रणजित राय ने खोज करने के लिए जगह-जगह आदमी
भेजे। चूड़ीवाले का रुपया उसी जगह मिला। रणजित राय रोते हुए पूछ
रहे थे, इतने में ही किसी ने कहा, ‘तालाब में कुछ दीख पड़ता है।’ लोगों
ने उसके किनारे पर खड़े होकर देखा, एक हाथ जिसमें बड़ी शंख की श्रुतियाँ
थीं, पानी के ऊपर उठा हुआ था। फिर वह हाथ भी न दीख पड़ा।

अब भी मेले के समय भगवती की पूजा होती है,— वारणी के दिन ।
(मास्टर से) यह सब सत्य है । ”

मास्टर — जी हाँ ।

भीरामकृष्ण — नरेन्द्र अब यह सब मानता है ।

“ पूर्ण का जन्म विष्णु के अंश से है । मन ही मन ब्रह्म-पत्र से
मैंने पूजा की — पूजा ठीक न हुई, तब चन्दन और गुलसीदल लिया । तब
पूजा ठीक हुई ।

“ वे अनेक रूपों से दर्शन देते हैं । कभी नररूप से, कभी चिन्मय
ईश्वर के रूप से । रूप मानना चाहिए — क्यों जी ! ”

मास्टर — जी हाँ ।

भीरामकृष्ण — कामारहाटी की साक्षणी (गोपाल की भौं) तरह तरह
के रूप देखती है; गंगा के किनारे, एक निर्जन कुटिया में अकेली रहती है
और जप किया करती है । गोपाल के पास होती है । (कहते ही कहते
भीरामकृष्ण चौंके) कल्पना में नहीं, साक्षात् । उसने देखा, गोपाल के हाथ
लाल हो रहे हैं ! गोपाल उसके साथ साथ धूमते हैं !— उसका दूध पीते
हैं !— बातचीत करते हैं ! नरेन्द्र मुनकर रोने लगा !

“ पहले मैं भी बहुत कुछ देखा करता था । इस समय भाव में उतना
दर्शन नहीं होता । अब प्रकृति-भाव घट रहा है । पुरुष-भाव आ रहा है ।
इसीलिए अन्तर में ही भाव रहता है, बाहर उतना प्रकाश नहीं हो पाता ।

“ छोटे नरेन्द्र का पुरुष-भाव है,— इसीलिए मन लीन हो जाया करता
है । भावादि नहीं होते । नित्यगोपाल का प्रकृति-भाव है; इसीलिए देढ़ा-भेढ़ा
बना रहता है — भावावेश में शरीर लाल हो जाता है । ”

(२)

कामिनी-कांगन-प्राप्त ।

श्रीगणेश — (मास्टर से) — बाबा, आर्याभों का क्या विचार करने होगा है, पशु इनकी (लड़कों की) कैसी आग्य है।

“ विनोद ने कहा, ‘ श्री के मांग लोना पढ़ा है, मन को ज्ञान ही रखा है ।’

“ देखो, गंग हो या न हो, एक मांग लोना भी कुछ है। देह संवर्ग — देह की लामी तो लम्बी ही है।

“ दिव्य की कैसी आग्य है। वह देह रिकता हुआ मेरी ओर देखा रहा है। यह क्या कम बात है। अब मन विमटकर अगर मुझमें आ गया तो उसको अब कुछ हो गया।

“ मैं और क्या हूँ। — मे ही है। मैं संव हूँ, मे संवी। इन (मेरे) भीतर ईश्वर की लता है, इसीलिए आकर्षण इतना बड़ रहा है, हों किंचे आते है। इन्ने से ही हो जाता है। यह आकर्षण ईश्वर का ही आकर्षण है।

“ तारक (देव्यर के) वहाँ से (दक्षिणेश्वर से) पर झूट रहा था। मैंने देखा, इसके (मेरे) भीतर से शिवा की तरह अन्धता हुआ कुछ निकल गया — उसके पीछे पीछे।

“ कुछ दिनों बाद तारक फिर आया। वह समाधिस्थ होकर उठकी छाती पर पैर रख दिया — उन्होंने, जो इसके (मेरे) भीतर है।

“ अच्छा, इन लड़कों की तरह क्या और लड़के हैं ?”

मास्टर — मोहित अच्छा है। आपके पास दो-एक बार आया था। दो परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहा है और ईश्वर पर अनुयाग भी है।

भीरामकृष्ण — यह हो सकता है, परन्तु इतना ऊँचा स्थान उसका नहीं है। शरीर के लक्षण उतने अच्छे नहीं हैं — मुँह चिपटा है।

“इसका स्थान ऊँचा है। परन्तु शरीर धारण करने से ही आफ्तों में पड़ना है। और शाप रहा तब तो घात बार जन्म लेना ही होगा। बड़ी सावधानी से रहना पड़ता है। वासनाओं के रहने से ही शरीर-धारण होता है।”

एक मक — जो अवतार हैं और देह धारण करके आए हैं, उनमें कौन सी वासना है ?

भीरामकृष्ण — (सहास्य) — मैंने देखा है, मेरी सब वासनाएँ नहीं गईं। एक साधु का शाल देलकर मेरी इच्छा हुई थी कि मैं भी इस तरह का शाल ओढ़ूँ। अब भी है। कौन जाने, एक बार कहीं फिर न आना पड़े।

बलराम — (सहास्य) — आपका जन्म होगा शाल के लिए !

भीरामकृष्ण — (सहास्य) — एक अच्छी कामना रखनी चाहिए। उसी की चिन्ता करते हुए शरीर का त्याग हो, इसलिए। साधु चार धामों में एक धाम बाकी रख लीड़ते हैं। बहुतेरे जगन्नाथसेन बाकी रखते हैं। इसलिए कि जगन्नाथ की चिन्ता करते हुए शरीर-पात हो।

गुरुआ पहने हुए एक व्यक्ति कमरे के भीतर आए और नमस्कार किया। ये भीतर ही भीतर भीरामकृष्ण की निन्दा किया करते हैं। इसीलिए बलराम हँस रहे हैं। भीरामकृष्ण अन्तर्यामी हैं, बलराम से कह रहे हैं — ‘कोई निन्दा नहीं, यदि वे मुझे दोगी कहते हैं तो कहने दो।’

भीरामकृष्ण तेजचन्द्र के साथ बातचीत कर रहे हैं।

भीरामकृष्ण — (तेजचन्द्र से) — तुझे इतना बुला भेजता हूँ, व आता क्यों नहीं ? अच्छा, प्यान आदि करता है ? इसीसे मुझे प्रसन्नता होगी। मैं तुझे अपना जानता हूँ इसलिए बुला भेजता हूँ।

लेखक — जी, अंग्रिम जना बहुत है। काम भी बहुत गत है।
मास्टर — (सहस्र) — या मे डारी जी, इन दिन की इतने
पूरी भी जी।

श्रीरामकृष्ण — तो फिर, शनकाजी मरी है, माकाजी मरी है —
देगा क्यों कहा है अभी तो मुने कहा या कि संगर लेइ ईगा।

माताया — मास्टर ने एक दिन कहा या — संगर का मायना।

श्रीरामकृष्ण — (मास्टर ने) — तुम यह कहानी क्या करो लो।
इन लोगों का उतार होगा। सिंगर बना लकाकर अनेक हो गा। तु
ने आकर कहा, 'इसके प्राण बन लकां है, अगर यह लोनी कोई और का
ने। यह तो बन जाएगा दग्यु जो लकायेगा, उसके प्राण निकल जायेंगे।'

“और यह भी कहे, — टेडा-जेडा हो गया या। उस इतने
के बोर में, जिग्ने मोना या, ली-गुन यही सब अने आदमी हैं।”

दोहर को श्रीरामकृष्ण ने जगन्नाथजी का प्रवाद पाया। श्रीरामकृष्ण
ने कहा, 'बन्गम का अन्न शुद्ध है।' भोजन के बाद कुछ देर के लिए वे
विभाम कर रहे हैं।

दोहर टल चुकी है। श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ उठी कमरे में बैठे
हुए हैं। कर्ताभजा चन्द्रबाबु और वे रक्षिक मादग भी हैं। मादग का समान
एक तरह मॉड-जेडा है। — ये एक एक बात कहते हैं और हँसते हँसते लोगों
का पेट पूरने लगता है।

श्रीरामकृष्ण ने कर्ताभजा संप्रदाय के लोगों पर बहुतसी बातें कही
— रूप, स्वरूप, रज, वीर्य, पाककिया आदि बहुतसी बातों का
उल्लेख किया।

श्रीरामकृष्ण की भाषावस्था।

लगभग छः बजे का समय है। गिरिध के माई अटुल और

तेजचन्द्र के भारे आये हुए हैं। भीरामकृष्ण भाव-समाधि में मग्न हैं। कुछ देर बाद भावावेश में कह रहे हैं — “चैतन्य की चिन्ता करके क्या कोई कभी अचेतन होता है ? — ईश्वर की चिन्ता करके क्या कभी किसी को मस्तिष्क-विकार हो सकता है ? — वे बोधस्वरूप भी हैं — नित्य, शुद्ध और बीजरूप ।”

आये हुए लोगों में से कोई कोई सोचते रहे होंगे कि ईश्वर की चिन्ता करके लोग पागल हो जाते हैं — शायद इन्हें भी कोई मस्तिष्क-विकार हो गया है।

भीरामकृष्ण कृष्णघन नाम के उषी रविक माहात्म्य से कह रहे हैं — “साधारण-से ऐहिक विषय को लेकर मूम दिनरात मजाक कर-करके समय क्यों बिता रहे हो ? उषी को ईश्वर की ओर लगा दो। जो नमक का हिसाब लगा सकता है, वह मिर्ची का भी लगा लेता है।”

कृष्णघन — (हँसकर) — आप खींच लीजिये।

भीरामकृष्ण — मैं क्या कहूँगा, सब तुम्हारी ही चेष्टा पर अवलम्बित है। ‘यह मंत्र नहीं,— अब मन तेरा है।’

“उस साधारण-सी रविकता को छोड़कर ईश्वर की ओर बढ़ जाओ। आगे एक से एक बढ़कर चीजें मिलेंगी। ब्रह्मचारी ने लकड़हारे से बढ़ जाने के लिए कहा था। उसने बढ़कर देखा, चन्दन का वन था — फिर चाँदी की खान थी, और फिर आगे बढ़कर सोने की खान,— फिर हीरे और मणि की खानें।”

कृष्णघन — इस मार्ग का अन्त नहीं है।

भीरामकृष्ण — जहाँ शान्ति हो, वहीं रुक जाओ।

भीरामकृष्ण एक आये हुए व्यक्ति के सम्बन्ध में कह रहे हैं —

“उसके भीतर कोई वस्तु मुझे नहीं दीख पड़ी, जैसे जंगली बेर।”

शाम हो गई। कमरे में दिया जला दिया गया। भीरामकृष्ण जा-

गमाता की चिन्ता करते हुए मधुर स्वर से उनका नाम ले रहे हैं। मधु चारों ओर बैठे हुए हैं।

कल रथ-यात्रा है। आज भीरामकृष्ण यहीं रहेंगे।

अन्तःपुर से कुछ जल्जलान करके भीरामकृष्ण फिर बड़े कमरे में आते रात के दस बजे होंगे। भीरामकृष्ण मणि से कह रहे हैं— उस कमरे अंगौछा तो ले आओ।

उसी छोटे कमरे में भीरामकृष्ण के सोने का प्रदम्ब किया गया। रात के साढ़े दस का समय हुआ। भीरामकृष्ण शयन करने के लिये गये।

गामी का मौसम है। भीरामकृष्ण ने मणि से पंला ले आने के लिये कहा। मणि पंला शल रहे हैं। रात के बारह बजे भीरामकृष्ण की नींद उगई, कहा, 'पंला बन्द कर दो, जाड़ा लग रहा है।'

(३)

विचार के अन्त में मन का नाश तथा ब्रह्मज्ञान।

आज रथ-यात्रा है। दिन मंगलवार। प्रातःकाल उठकर भीरामकृष्ण नृत्य करते हुए मधुर कण्ठ से नाम ले रहे हैं।

मास्टर ने आकर प्रणाम किया। क्रमशः भक्तगण आकर प्रणाम कर भीरामकृष्ण के पास बैठे। भीरामकृष्ण पूर्ण के लिए बहुत व्याकुल हो रहे हैं। मास्टर को देखकर उन्हीं की बातें कर रहे हैं।

भीरामकृष्ण — तुम पूर्ण को देखकर क्या कोई उपदेश दे रहे थे।

मास्टर — जी, मैंने चैतन्य-चरितामृत पढ़ने के लिए उससे कहा था उस पुस्तक की बातें वह खूब बतला सकता है। और आपने कहा था कि जो पकड़े रहने के लिए; वह बात भी मैंने कही थी।

भीरामकृष्ण — अच्छा, 'ये (भीरामकृष्ण) अवतार हैं,' इन बातों के बताने पर क्या करता था !

मास्टर — मैंने कहा था, 'चैतन्यदेव की तरह एक और आदमी देखना हो तो चलो।'।

भीरामकृष्ण — और भी कुछ ?

मास्टर — आपकी वही बात। छोटी सी गड़ही में हाथी उतर जाता है तो पानी में उयल-पुयल मच जाती है, — आधार के छोटे होने पर उसमें से भाव छलककर गिरता है।

— लगभग सड़ि छः का समय है। बलराम के घर से मास्टर गंगा नहाने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में एकाएक भूकम्प होने लगा। वे उसी समय भीरामकृष्ण के कमरे में झूट आये। भीरामकृष्ण बैठकखाने में खड़े हुए हैं। भक्तगण भी खड़े हैं। भूकम्प की बात हो रही है। कम्प कुछ अधिक हुआ था। मत्तों में बहुतों की भय हो गया था।

मास्टर — तुम सब लोगों को नीचे चले जाना चाहिए था।

भीरामकृष्ण — जिस घर में रहते हैं, उसी की तो यह दशा है। इस पर फिर आदमियों का अहंकार ! (मास्टर से) तुम्हें वह आश्विन की औंधी याद है ?

मास्टर — जी हों, तब मेरी उम्र बहुत थोड़ी थी — नौ-दस साल की रही होगी — मैं कमरे में अकेला देवताओं का नाम ले रहा था।

मास्टर शिरमय में आकर सोच रहे हैं, 'भीरामकृष्ण ने एकाएक आश्विन की औंधी की बात क्यों चलाई ? मैं व्याकुल होकर एक कमरे में बैठा हुआ ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था; भीरामकृष्ण क्या सब जानते हैं ? वे क्या मुझे उसकी याद दिला दे रहे हैं ? मेरे जन्म के समय से ही वे क्या गुरु-रूप से मेरी रक्षा कर रहे हैं ?'

भीरामकृष्ण — अब दक्षिणेघर में औंधी आई, उस समय दिन बहुत चढ़ गया था, पर कैसा मौ करके भोग पकाया गया था। देखो, जिस घर में निवास है, उसी की यह हालत है।

“परन्तु पूर्ण ज्ञान के होने पर मरना और मारना एक जान पड़ता है मरने पर भी कुछ नहीं मरता — मार डालने पर भी कुछ नहीं मरता। शिव लीला है, नित्यता भी उन्हीं की है। एक रूप में नित्यता है और दूसरे रूप में लीला। लीला का रूप नष्ट हो जाने पर भी उसकी नित्यता नहीं जाती। फल के रियर रहने पर भी वह पानी है और हिलने-डुलने पर भी पानी ही है। फल हिलकर, उस हिलने के बन्द हो जाने पर भी वह वही पानी है।”

श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ बैठकखाने में बैठे हुए हैं। मोहन प्रलभ हरिबाबू, छोटे नरेन्द्र तथा अन्य कई बालक-भक्त बैठे हुए हैं। हरिबाबू अकेले ही रहते हैं, वेदान्त की चर्चा किया करते हैं, उम्र २३-२४ साल की होगी विवाह नहीं किया है। श्रीरामकृष्ण इन्हें बड़ा प्यार करते हैं। सदा दक्षिण आने के लिए कहा करते हैं। वे अकेले ही रहना पसन्द करते हैं, इसलिए श्रीरामकृष्ण के पास भी अधिक नहीं जाया करते।

श्रीरामकृष्ण — (हरिबाबू से) — क्यों जी, तुम बहुत दिन नहीं आए

“वे एक रूप से नित्य हैं, एक रूप से लीला। वेदान्त में क्या है मझ सत्य, जगत् मिथ्या। परन्तु जब तक उन्होंने ‘मझ का मैं’ रस दि है, तब तक लीला भी सत्य है। ‘मैं’ को जब वे पोंछ डालेंगे, तब जो कुछ वही है। मुँह से उसका वर्णन नहीं हो सकता। ‘मैं’ को जब तक उन्हें रखा है, तब तक सब मानना होगा। केले के पेड़ के खोलों को निकाल रहने पर उसका मास मिलता है। अतएव खोलों के रहने पर मास का रस भी सिद्ध होता है और मास के रहने पर खोलों का। खोलों का ही मास और मास का ही खोल है। नित्य है, यह कहने से लीला का अस्तित्व सिद्ध होता है; और लीला है, यह कहने पर नित्य का अस्तित्व।

“वे ही जीव और जगत् हुए हैं, चौबीसों तत्व हुए हैं। जब निश्चिप हैं, तब उन्हें लोग मझ कहते हैं और जब सृष्टि, रियति और सं

करते हैं तब उन्हें शक्ति कहते हैं। मत्त और शक्ति दोनों अभेद हैं। पानी रियर रहने पर भी पानी है और हिलने-डुलने पर भी पानी ही है।

“‘मै’ का भाव दूर नहीं होता। जब तक ‘मै’ का भाव है, तब तक जीव-जगत् को भिष्या करने का अधिकार नहीं है। बेल के रसोपदे और बीजों को फेंक देने पर, कुल बेल का ब्रह्मन समझ नहीं आता।

“जिस ईंट, घूना और मुर्ती से छत बनी है, उसी से सीढ़ियाँ भी बनी हैं। जो मत्त है, उन्हीं की सत्ता से यह जीव-जगत् भी बना है।

“मत्त और विज्ञानी निराकार और साकार दोनों मानते हैं— स्वरूप और रूप दोनों को ग्रहण करते हैं, भक्तिरूपी हिम के छगने से उसी जल का कुछ अंश बर्फ बन जाता है। फिर शान-सूर्य के उगने पर वह बर्फ गटककर बल का फिर बल ही हो जाता है।

“जब तक मनुष्य मन के द्वारा विचार करता है, तब तक वह नित्य को नहीं प्राप्त कर सकता। जब तक तुम अपने मन का सहारा लेकर विचार करते हो तब तक तुम संसार के परे नहीं जा सकते, तथा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द आदि इन्द्रिय-विषयों को भी नहीं छोड़ सकते। विचार के बन्द होने पर ही ब्रह्मज्ञान होता है। इस मन से कोई आत्मा को जान नहीं सकता। आत्मा के द्वारा ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध आत्मा, ये सब एक ही वस्तु हैं।

“देखो न, एक ही वस्तु को देखने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है। ऑलें चाहिए, उजाला चाहिए और मन का संयोग होना चाहिए। इन चीजों में से किसी एक को छोड़ देने से दर्शन नहीं होता। मन का यह काम जब तक चल रहा है, तब तक किस तरह कहोगे कि संसार नहीं है या मैं नहीं हूँ ?

“मन का नाश होने पर, संकल्प और विकल्प के चले जान पर

समझि होती है — अज्ञान होता है। कस्तुर — हा, रे, ग, म, न,
नि — 'नि' में बड़ी देर तक नहीं रहा जाता।"

उन्हीं लोग की ओर देखा श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, "ईश्वर
— केवल द्वारा ही आभास पाने में काम होगा। ईश्वर की किरण स्वयं
ही श्वर कुछ हो जाता हो, तो बात नहीं।

"उन्हीं अपने घर ले जाता कारिए — उनमें जन-संगत का
कारिए।

"किन्ती ने रूप की बात सुनी ही है, किन्ती ने रूप देखा है मैं
किन्ती ने गिया है।

"सका को किन्ती किन्ती ने देखा है, कस्तुर दो एक आरती उ
अने मकान ले आ लको है और उन्हीं निजा-गिया लको है।"

मास्टर गंगा-स्नान के लिए गये।

(४)

कारती में शिव तथा अप्रभूणा दर्शन।

दिन के दस बजे का समय हो गया। श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ वाजाल
कर रहे हैं। मास्टर ने गंगा-स्नान करके श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया और
उनके पास बैठे।

श्रीरामकृष्ण माथ के पूर्णवेश में किन्ती ही बातें कह रहे हैं। बीच
बीच में दर्शन की शुद्ध बातें कह रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण — मधुर वाक् के साथ मैं काशी गया था। मनि
कणिका के घाट से हमारी नाव जा रही थी; एकाएक मुझे शिव के
दर्शन हुए। मैं नाव के एक सिरे पर लड़ा हुआ समाधिमग्न हो गया।
मह्लाह हृदय से कहने लगे, 'अरे! पकड़ो!' उन्होंने सोचा, मैं कहीं गिर न
जाऊँ। देखा, शिव मानो संसार की कुल गंभीरता लिए हुए लड़े हैं। पहले मैंने

उन्हें दूर खड़े हुए देखा था, फिर मेरे पास आने लगे और मेरे भीतर विलीन हो गए।

“ भावावेश में मैंने देखा, एक संन्यासी मेरा हाथ पकड़कर मुझे लिए जा रहा है। एक ठाकुर-मन्दिर में मैं घुसा, वहाँ सोने की अन्नपूर्णा देखी।

“ वे ही यह सब हुए हैं,— किसी किसी वस्तु में उनका प्रकाश अधिक है।

(मास्टर से) “ तुम लोग शायद शालग्राम में विश्वास नहीं करते — इंग्लिशमैन भी नहीं करते। तुम लोग मानो चाहे न मानो, कोई बात नहीं। शालग्राम अगर सुलक्षणयुक्त हों — उनमें अष्टे चक्र आदि हों — तभी ईश्वर के प्रतीक-रूप में उनकी पूजा हो सकती है। ”

मास्टर — जी, जैसे उत्तम लक्षणवाले मनुष्य के भीतर ईश्वर का प्रकाश अधिक है।

भीरामकृष्ण — नेगेट्र पहले इन सब बातों को मन की मूल कहा करता था; अब सब मानने लगा है।

ईश्वर-दर्शन की बातें कहते हुए भीरामकृष्ण को भाव की अवस्था हो रही है। धीरे-धीरे आप भाव-समाधि में लीन हो गए। भक्तगण चुपचाप एकटक दृष्टि से देख रहे हैं। बड़ी देर बाद भीरामकृष्ण ने भाव को रोका और फिर बातचीत करने लगे।

भीरामकृष्ण — (मास्टर से) — मैं देख रहा था, महाशय एक शालग्राम है। उसके भीतर तुम्हारी दो आँखें देख रहा था।

मास्टर और भक्तगण यह अद्भुत और अभूतपूर्व दर्शन आश्चर्यचकित होकर सुन रहे हैं। इसी समय एक और बालक मत्त शारदा आए और भीरामकृष्ण को प्रणाम किया।

भीरामकृष्ण — (शारदा से) — तु दक्षिणेश्वर क्यों नहीं आता ? मैं जब कलकत्ता आया करता हूँ, तो तु दक्षिणेश्वर क्यों नहीं आता ?

शारदा — मुझे लवण नहीं मिली।

भीरामकृष्ण — अब मुझे लवण होगा। (मारटर से, सहरण की एक नेदरिंग तो बनाओ।

(मारटर और भक हूँगे है।)

शारदा — धाराले विवाह कर देना चाहते हैं। ये (मारटर की बात पर किने ही बार मना कर चुके हैं।

भीरामकृष्ण — अभी विवाह क्यों ?

(मारटर से) “ शारदा की मन्ही अवस्था हो गई है, पति का भाव था, अब मुख पर आनन्द आ गया है। ”

भीरामकृष्ण एक भक से पूछ रहे हैं — “ तुम क्या एक बार से आओगे ? ”

नोन्द्र आए। भीरामकृष्ण ने नोन्द्र को ललपान करने के लिए नान्द्र को देखकर भीरामकृष्ण को बड़ा आनन्द हो रहा है। नोन्द्र खिलकर मानो वे साक्षात् नारायण की सेवा करते हैं। उनकी देह फेरकर उनका आदर कर रहे हैं। गोपाल की मों कमरे के भीतर भीरामकृष्ण ने बलराम से कामारहाटी आदमी भेजकर गोपाल की मों आने के लिए कहा था। इन्हीलिए वे आई हुई हैं। कमरे के भीतर ही गोपाल की मों कह रही हैं, ‘मारे आनन्द के मेरी आँखों से आँसू हैं।’ यह कहकर भीरामकृष्ण को भूमिष्ठ हो उन्होंने प्रणाम किया।

भीरामकृष्ण — यह क्या है, तुम मुझे गोपाल मी कहती प्रणाम भी करती हो।

“ जाओ, घर में कोई तरकारी बनाओ जाकर, खूब बपाना निषेय यहाँ तक सुगन्ध आए। ” (सब हँसते हैं)

गोपाल की मों — ये लीग (घर के लोग) क्या सोचेंगे ?

घर के भीतर जाने से पहले उन्होंने नरेन्द्र से कातर स्वर में कहा,
‘ भैया, मेरी बच गई या अभी कुछ बाकी है ! ’

आज रथ-यात्रा है ! श्रीगणेशजी के भोग आदि के होने में कुछ
देर हो गई । अब श्रीरामकृष्ण भोजन करेंगे, अन्तःपुर की ओर जा रहे हैं ।
भक्त स्त्रियों उनके दर्शन करने के लिए उत्सुक हैं ।

बहुतसी स्त्रियाँ श्रीरामकृष्ण की भक्ति करती थीं । परन्तु उनकी
वार्ता वे पुरुष-भक्तों से न कहते थे । कोई भक्त-स्त्री अगर किसी भक्त के पास
आती-जाती थी तो वे उससे कहते थे — “ उसके पास ज्यादा न जाया कर,
गिर जायेगी । ” कभी कभी कहते थे, “ अगर मोरे भक्ति के कोई छी जमीन
में छोटती भी रहे तो भी उसके पास न जाना चादिए । ” स्त्री-भक्त अलग
रहेंगी — पुरुष-भक्त अलग, तभी दोनों की मल्लर्ह है । कभी कहते थे,
“ स्त्रियों के गोपाल भाव — वात्सल्य-भाव — का अतिरेक अच्छा नहीं । उसी
वात्सल्य से एक दिन बुरा भाव पैदा हो जाता है । ”

(५)

नरेन्द्रादि भक्तों के साथ कीर्तनानन्द में ।

दिन के एक बजे का समय है । भोजन करके श्रीरामकृष्ण फिर बैठकखाने
में आकर भक्तों के बीच में बैठे । एक भक्त पूर्ण को बुला लाये हैं । श्रीरामकृष्ण
बड़े आनन्द में आकर कहने लगे, ‘ यह देखो, पूर्ण आ गया । ’ नरेन्द्र, छोटे
नरेन्द्र, नारायण, हरिपद और दूसरे भक्त श्रीरामकृष्ण के पास बैठे हुए उनसे
वार्तालाप कर रहे हैं ।

छोटे नरेन्द्र — अच्छा, हम लोगों में स्वाधीन इच्छा है या नहीं ?

श्रीरामकृष्ण — मैं क्या हूँ — चीन हूँ, परले हवे खोज तो लो । ‘ मै ’
की खोज करते ही करते ‘ वे ’ निकल पड़ते । ‘ मै यंत्र हूँ, तुम यंत्रि ! ’ चीन
का बना हुआ (कलवाला) पुलक जिंही केकर दूकान खच जाता है, तुम्हने

मुता है ! ईश्वर ही कर्ता है । अपने को अकर्ता समझकर कर्ता काम करते रहो ।

“ जब तक उपाधियाँ हैं, तभी तक अज्ञान है । मैं पण्डित शानी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं कर्ता हूँ, पिता हूँ, गुरु हूँ, अज्ञान से होता है । ‘मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री हो,’ यह ज्ञान के समय सब उपाधियाँ दूर हो जाती हैं । काठ के जल जाने पर नहीं होता, न ताप रहता है । सब ठंडा हो जाता है ।— शान्तिः शान्तिः ।

(नेन्द्र से) “कुछ गाओ न ।”

नेन्द्र — घर जाऊँगा, कई काम हैं ।

श्रीरामकृष्ण — हॉ भाई, हम लोगों की बात तुम क्यों मुनते जिसके पास पूँजी है, उसी के पीछे लोग लगे रहते हैं, और जिसके पास भी साहित नहीं है उसकी बात भला कौन मुनता है ! (सब हँसते)

“तुम गुहों के बगीचे तो जा सकते हो ! जब कभी मैं पूछूँ ‘नेन्द्र कहाँ है !’ — तो मुनता हूँ, ‘गुहों के बगीचे में !’ — मैं न कहता, तुने ही तो निकाली ।”

नेन्द्र कुछ देर चुप रहे । फिर कहा, ‘बाजा नहीं है, कैसे गाऊँ’

श्रीरामकृष्ण — हमारी जैसी हालत !— इसी में रहकर गाओ गाओ । इस पर बलराम का बन्दोबस्त ।

“बलराम कहता है, ‘आप नाव पर ही कलकत्ता आया क’ अगर कभी न बने तभी गाड़ी से आया कीजिए ।’ (सब हँसते हैं ।) हो, आज उठने लिखाया है, इसीलिए आज तीसरे पहर मर हम लगे कलकत्ता नखावेगा । (हारप ।) यहाँ से एक दिन उठने गाड़ी की बारह आने में ! मैंने पूछा, ‘क्या बारह आने में दशियेधर तक खावेगी !’ उठने कहा, ‘हॉ, देखा होता है ।’ रास्ते में जाते जाते

का कुछ हिंसा ही अलग हो गया ! (उच्च हास्य ।) घोड़ा भी बीच-बीच में पैर अड़ाता था । किसी तरह चलता ही न था, गाड़ीवान जब कसकर चातुरक मारता था तब घोड़े के पैर उठते थे । इधर राम खोल बजाएगा और हम लोग नाचेंगे — राम को ताल का भी शान नहीं है (सब हँसे ।) बलराम का यह भाव है, — आप लोग गाइये, बजाइये, नाचिये और मौल कीजिये ! ” (सब हँसते हैं ।)

घर से मोजन कर क्रमशः भक्तगण आते जा रहे हैं ।

महेन्द्र मुलजी को दूर से प्रणाम करते हुए देखकर श्रीरामकृष्ण उन्हें प्रणाम कर रहे हैं — फिर सलाम किया । पास के एक नवयुवक भक्त से कह रहे हैं, “ उसे बताओ कि इन्होंने सलाम किया — वह ‘ अल्काट ’ ‘ अल्काट ’ (पिअॉसफी के एक महात्मा) ही रटता है । ”

यही मर्कों में से अनेकों ने अपने घर की जियों को भी साथ लया है — वे श्रीरामकृष्ण के दर्शन करेंगी और रथ के सामने श्रीरामकृष्ण का कीर्तनानन्द देखेंगी । राम और गिरिश आदि भक्त भी आ गये हैं । नवयुवक भक्त भी बहुत से आ गये हैं ।

नेरेन्द्र गाने लगे —

“ वह प्रेम का संचार और कितने दिनों में होगा ! ”

बलराम ने आज कीर्तन का बन्दोबस्त किया है — वैष्णवचरण और शतवारी का कीर्तन है । वैष्णवचरण ने गाया — “ ऐ मेरी रखने, सदा दुर्गा-नाम का जप कर । ”

गाने का कुछ अंश सुनते ही श्रीरामकृष्ण समाधिग्रस्त हो गये । खड़े होकर समाधिरूप हुए थे — छोटे नेरेन्द्र पकड़े हुए हैं । मुल पर हास्य की रेखा प्रकट हो गई । कमरे भर के भक्त आश्चर्यचकित हो देख रहे हैं । जियों चिह्न के भीतर से श्रीरामकृष्ण की यह अवस्था देख रही हैं ।

नाम जगो करो बड़ी देर के बाद समाधि घूटी । श्रीरामकृष्ण
आसन महान करने पर वैष्णववाग ने फिर गाया —

“दे बने, तु इतिनाम कर ।”

अब एक दूगो कीर्तनो बनारी 'रूप' गा रहे हैं । पन्तु वे म
ही गाने 'आहा हा, आहा हा' कहकर मूर्च्छित होकर प्रणाम करने ल
हे । इगो कोई भोगा ईगो है, किमी को निरिक्त होती है ।

चिन्ता पहर हो आया । इस समय बरामदे में श्रीजगन्नाथ देव
यही छोटा रथ पञ्जा-पताकाओं से सुश्रित करके लाया गया है । श्रीजग
गुभद्रा तथा बलराम पद्मन-चर्चित तथा वचन-भूषण और पुष्पमालाओं
सुश्रित है । श्रीरामकृष्ण बनारी का कीर्तन छोड़कर बरामदे में रथ
सामने चले गये । साथ साथ भक्तगण भी गये । श्रीरामकृष्ण ने रथ
रसी पकड़ जरा खींचा, फिर रथ के सामने मत्तों के साथ नृत्य और कर्त
करने लगे ।

छोटे बरामदे में रथ चलने के साथ ही कीर्तन और नृत्य हो रहा है
उधर सकीर्तन और श्लोक का शब्द सुनकर बहुत से बाहर के लोग वहाँ
गये । श्रीरामकृष्ण भगवत्प्रेम से मतवाले हो रहे हैं । भक्तगण प्रेमोन्मत्त
साथ-साथ नाच रहे हैं ।

(६)

भावावेश में श्रीरामकृष्ण ।

रथ के सामने कीर्तन और नृत्य करके श्रीरामकृष्ण कमरे में आ
बैठे । मणि आदि भक्त उनकी चरण-सेवा कर रहे हैं ।

भावमग्न होकर मोन्द्र तानपुरा लेकर फिर गाने लगे — “दे श्र
की पुतली, मौं, हृदयरमा, वृ हृदय-आसन में आकर आसीन हो, मैं के
निरीक्षण करूँ ।”

“ त्रिगुणरूपधारिणी, परात्परा तारा तुम्हीं हो । ”

“ तुम्हीं को मैंने अपने जीवन का ध्रुवतारा बना लिया है । ”

एक भक्त ने नरेन्द्र से कहा — ‘ क्या तुम वह गाना गाओगे — ऐ
न्तर्धामिनी माँ, तुम हृदय में सदा ही जाग रही हो । ’

भीरामकृष्ण — चलो, इस समय ये सब गाने क्यों ? इस-समय
मानन्द के गीत हों — ‘ श्यामा सुधा-तरंगिणी । ’

नरेन्द्र गा रहे हैं । भीरामकृष्ण गाना सुनते ही प्रेमी-मत्त होकर नृत्य
करने लगे । बड़ी देर तक नृत्य करने के बाद उन्होंने आसन ग्रहण किया ।
भाववेश में नरेन्द्र की आँखों में आँसू आ गये । भीरामकृष्ण को देखकर
बड़ा आनन्द हुआ । रात के नौ बजे का समय होगा । अब भी भक्तों के साथ
भीरामकृष्ण बैठे हुए वैष्णवचरण का गाना सुन रहे हैं ।

वैष्णवचरण ने दो गाने और गाये । तब तक रात के दस-ग्यारह बजे
का समय हो गया । भक्तगण प्रणाम करके बिदा हो रहे हैं ।

भीरामकृष्ण — अच्छा, अब सब लोग घर जाओ । (नरेन्द्र और
छोटे नरेन्द्र की ओर इशारा करके) इन दोनों के रहने ही से हो जायेगा ।
(गिरीश से) क्या घर जाकर भोजन करोगे ? रहना चाहो तो कुछ देर रहो ।
तम्बाकू! — भये, बलराम का नौकर भी वैसा ही है । बुलाकर देखो — हरगिज़
न देगा । (सब हँसते हैं ।) परन्तु तुम तम्बाकू पीकर जाना ।

भीरुत गिरीश के साथ चरमा लगाये हुए उनके एक मित्र आए हैं ।
वे सब कुछ देख-सुनकर चले गए । भीरामकृष्ण गिरीश से कह रहे हैं —
“ तुमसे तथा अन्य सभी से कहता हूँ, ज़बरदस्ती किसी को न ले आया करो,
— बिना समय के आए कुछ नहीं होता । ”

एक भक्त ने प्रणाम किया । साथ एक छोटा लड़का है । भीरामकृष्ण
सस्नेह कह रहे हैं — “ अच्छा, बड़ी देर हो गई है, फिर यह लड़का भी साथ
है । ” नरेन्द्र, छोटे नरेन्द्र तथा दो-एक भक्त और कुछ देर रहकर घर गए ।

(७)

मगध नृप राजा नामर्षीर्षेण ।

भीरामकृष्ण देवदत्त ने के पश्चिम ओर लखनऊ के निकट हुए हैं।
 पार होने का समय होगा। कर्मों के दण्डों और बगमना है, उन्में एक
 पदा हुआ है। उग पर माया बड़े है।

मुक्त होर बाद भीरामकृष्ण बगमने में गए। माया ने मुक्ति
 प्रणाम किया। आज तकान्ति है, उपनाम, १५ जुलाई १८८५।

भीरामकृष्ण — मैं एक बार और उठा था। मन्त्रा, स्व
 दक्षिणेश्वर जाऊँ।

भारत — प्रायःकाल गंगा बहुत कुछ शान्त रहती है।

गवेषा हो गया है। धर्मों का आगमन अभी नहीं हुआ
 भीरामकृष्ण हाथ-मुक्त होकर मगध लखनऊ से नाम ले रहे हैं। पश्चिम
 कर्मों के उत्तर लखनऊ के दक्षिण के पास लड़े होकर नाम ले रहे हैं।
 ही भारत है। गोपी देर बाद मुक्त दूरी पर गोगल की माँ आकर
 हुई। अन्तःपुर के द्वार के पास दो-एक त्रिषों भीरामकृष्ण को आकर
 रही हैं।

राम-नाम करके भीरामकृष्ण कृष्ण का नाम ले रहे हैं। “कृष्ण कृष्ण
 गोपी कृष्ण। गोपी। गोपी। राखालभिवन कृष्ण। नन्दनन्दन कृष्ण
 गोविन्द। गोविन्द।”

फिर गौरांग का नाम लेने लगे — “गौरांग प्रभु नित्यानन्द, हे
 हे राम राघे गोविन्द।”

फिर कह रहे हैं — “अलख निरंजन।” निरंजन कहकर रो रहे हैं।
 उनका रोना और कथन कष्ट मुनकर पास में खड़े हुए सब मन्त्र
 रोने लगे। वे रोते हुए कह रहे हैं — “निरंजन। आ बेटा, कव

भोजन करकर कम लज्ज करे। देर धारण करके मनुष्य के रूप में तू भी
दिए आया हुआ है।”

कागायत्री को अपनी दिनभ मुता रहे हैं — “कागाय। काग-
बन्धो। दीनबन्धो। मैं संसार से अलग तो हूँ ही नहीं नाथ, मुझ पर दया
करो।”

प्रेमोन्मत्त होकर गा रहे हैं — “उड़ोवा कागाय पुत्री मे भले विरामे
की।”

अब नारायण का नाम-कीर्तन करते हुए नाच रहे हैं — “भूमनारा-
यण। नारायण। नारायण।”

अब श्रीरामकृष्ण मठों के साथ छोटे कमरे में बैठे। दिगम्बर! —
जैसे पौंच साल का बच्चा। बन्नाम, मातर और भी दो-एक मछ बैठे
हुए हैं।

श्रीरामकृष्ण — ईश्वर के रूप के दर्शन होते हैं। अब सब उपाधियों
चली जाती हैं, विचार बन्द हो जाता है तब दर्शन होता है। तब
मनुष्य निर्वाह हो समाधि में लीन हो जाता है। यिष्टर में जाकर, वहाँ
बैठे हुए आदमी कितनी ही गण्ये मुनने मुनाते रहते हैं। पदां उठा नहीं
कि सब गण्ये बन्द हो जाती हैं। जो कुछ देखते हैं, उठी में मग्न हो
जाते हैं।

“तुम्हें यह मैं शुभ बात सुना रहा हूँ। पूर्ण और नेन्द्र आदि की
प्यार करता हूँ, इसका एक स्वास अर्थ है। कागाय को मधुरमाव में आकर
मैडने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया नहीं कि गिरकर हाथ टूट गया। उठने
समझा दिया — “तुमने शरीर धारण किया है, इस समय नर-रूपों में ही
सख्य, वात्सल्य आदि भावों को लेकर रहो।”

“रामलाला पर जो जो भाव होते थे, वे ही अब पूर्णादि की देखकर
होते हैं। रामलाला को मैं नहलाता था, खिलाता था, मुलाता था,

एक देखा हुआ था। मरणात् के लिए बैठकर रोता था; इन सब को देखा तब ने ही की ही गयी है। देखो न, निम्न किमी में निम्न है। गुरु का एक गणक गणियों को इन जगत् में जगत् करता है। निम्न बात पर कहा है, 'बाग में। निम्नगामी नदी का मिला है।' उसे देखता हूँ, एक गणों पर बैठा हुआ है।

"तुम्हें साक्षात् ईश्वर के राज्य का है। उगका एक विष्णु के मंत्र है। आशा। — केना अनुगत है।

(मातर से) "देखा नहीं, यह सुनानी तक देखने लगा — गुरुभार पर हृदि हो — मेरे कोई जगत् लगा हो। एक बार और निम्न के लिए कहा है। उगने कहा है, जगत् के यहाँ बैठ होगी।

"नोन्द्र का जगत् बहुत ऊँचा है — निम्नकार का पर है। — की सत्ता है। इनके मन्त्र मा रहे हैं, उनकी तरह एक भी नहीं है।

"एक एक कर मैं बैठकर दिग्गव लगाता हूँ। देखा हूँ — मेरे से कोई तो पगों में दग दल का है, कोई छोन्द दल का, कोई छोन्द का, परन्तु नोन्द्र सग दल का है।

"दूधरे लोग यदि लोटा, पड़ा आदि है तो नोन्द्र स्व बड़ा मन्त्र है।

"गणदियों और तालियों में नोन्द्र सरोवर है। — छोन्द इन्द्र सरोवर।

"मन्त्रियों में नोन्द्र लाल आँसों की रोह है तथा अन्य सब लाल तरह की छोटी मन्त्रियों हैं।

"नोन्द्र बहुत बड़ा आधार है — उसमें बहुत ही चीजें समा जगत् हैं। बड़े छेदवाला बाँध है।

"नोन्द्र किसी के वच नहीं है। वह आसक्ति और इन्द्रिय कुल वच नहीं है। नर-कथतर है। नर-कथतर की चीज पकड़ने पर वर चीजें हैं।

“बेलघर के तारक को ‘भृगाल’ (एक प्रकार की मछली, चालाक और बड़ी) कह सकते हैं।

“नरेन्द्र पुरुष है, इसीलिए गाड़ी में दाहिनी ओर बैठता है। भवनाथ का जनाना भाव है, इसीलिए उसे दूसरी ओर बैठता है।

“नरेन्द्र सभा में रहता है तो मुझे भरोसा रहता है।”

भीयुत महेन्द्र मुखर्जी आए और प्रणाम किया। दिन के आठ बजे होंगे। हरिपद, तुलसीराम भी क्रमशः आए और प्रणाम किया। बाइराम को बुझार है। इसलिए वे नहीं आ सके।

भीरामकृष्ण — (मास्टर से) — छोटा नरेन्द्र नहीं आया? उसने सोचा होगा — वे चले गए। (मुखर्जी से) कितने आश्चर्य की बात है, वह (छोटा नरेन्द्र) बचपन में, स्कूल से लौटकर ईश्वर के लिए रोता था। (ईश्वर के लिए) रोना क्या सहज ही होता है!

“फिर बुद्धि भी सूख है। बॉसों में बड़े छेदवाला बॉस है।

“और सब मन मुझ पर रहता है। गिरिश घोष ने कहा, ‘नवगोपाल के यहाँ जिस दिन कीर्तन हुआ था, उस दिन (छोटा नरेन्द्र) गया था, — परन्तु “वे कहीं” कहकर बेहोश हो गया, लोग उसके ऊपर से चले जाते थे!’

“उसे भय भी नहीं है कि घरवाले नाराज होंगे। दक्षिणेश्वर में लगातार तीन रात रहा था।”

(<)

भक्तियोग का रहस्य। ज्ञान तथा भक्ति का समन्वय।

मुखर्जी — हरि (बागवाजार के हरिवाइ) आपकी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। कहते हैं, सांख्यदर्शन में, पातञ्जलि में, वेदान्त में ये सब बातें हैं। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं *

भीरामकृष्ण — सांख्य और वेदान्त तो मैंने नहीं पढ़ा।

“ पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भक्ति एक ही हैं। ‘नेति नेति’ के द्वारा विचार का अन्त हो जाता है, यही ब्रह्मज्ञान है। — फिर जो कुछ ऊँ जाना पड़ा या, लौटते हुए उसी को ग्रहण करना पड़ता है। छत पर समय बड़ी सावधानी से चढ़ना चाहिए। फिर वह देखता है, जिन चीजें छत बनी हैं, उन्हीं से सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं — उन्हीं ईंटों से — सुल्लों और चूने से।

“ जिसे उच्चता का ज्ञान है, उसे नीचता का भी ज्ञान है। ऊँ बाद ऊँच-नीच एक जान पड़ता है।

“ प्रह्लाद को जब तत्त्व-ज्ञान होता था, तब वे ‘सोऽहम्’ होकर थे। जब देह-बुद्धि आती थी, तब ‘दासोऽहम्’ — ‘मैं दास हूँ’ भाव रहता था।

“ हनुमान को भी कभी ‘सोऽहम्’ का भाव रहता था, कभी ‘मैं’, कभी ‘मैं तुम्हारा अंश हूँ’ यह भाव रहता था।

“ भक्ति लेकर क्यों रहना ? — इसे छोड़ दे तो मनुष्य फिर क्या करे ? — क्या लेकर दिन पार किया करे ?

“ ‘मैं’ जाने का तो है ही नहीं। ‘मैं’ रूपी घट के रहते ‘सोऽहम्’ नहीं होता। समाधिगम्य होने पर ‘मैं’ पूर्ण रूप से चला जाता है। — तब कुछ है, वही है। रामप्रसाद ने कहा है — ‘फिर मैं अच्छा हूँ या तुम, दुँगहीं समझो।’

“ जब तक ‘मैं’ है तब तक भक्त की तरह ही रहना अच्छा है। ‘मैं ईश्वर हूँ’, यह भाव अच्छा नहीं। हे जीव ! भक्तवत् न तु कृष्णवत् ! — परन्तु अगर ये छुद खींच लें तो यह बात और है। जिस तरह मानिक नंग को प्यार करके कहना है — ‘आ, पाश बँध, मैं जो कुछ हूँ, वही तू भी है।

“ तारों गंगा की हैं, परन्तु गंगा तारों की नहीं।

“ शिव की दो अवस्थाएँ हैं। जब वे आत्माराम रहते हैं, तब उनकी ‘सोऽहम्’ अवस्था होती है — योग में सब कुछ स्थिर है। जब ‘मै’-ज्ञान रहता है, तब ‘राम राम’ कहकर नृत्य करते हैं।

“ जिनमें स्थिरता है, उनमें अस्थिरता भी है।

“ अभी तुम स्थिर हो, फिर थोड़ी देर बाद तुम काम करने लगोगे।

“ ज्ञान और भक्ति एक ही वस्तु हैं। अन्तर इतना ही है कि कोई कहता है पानी और कोई कहता है पानी का एक बड़ा डेला (बर्तन)।

“ साधारणतया समाधियों दो तरह की हैं। ज्ञान-मार्ग पर विचार करते हुए अहं के नष्ट हो जाने के बाद जो समाधि होती है, उसे स्थिर-समाधि या जड़-समाधि कहते हैं। भक्तिपथ की समाधि को भाव-समाधि कहते हैं। भाव समाधि में भोग के लिए ‘अहं’ की एक रेखा रह जाती है, भक्त को ईश्वरानन्द देने के लिए। कामिनी और काचन में आसक्ति के रहने पर इन सब बातों की धारणा नहीं होती।

“ केदार से मैंने कहा, कामिनी और काचन में मन क रहने पर कुछ होगा नहीं। इच्छा हुई, एक बार उसकी छाती पर हाथ पेर दूँ, — परन्तु फिर फेर न सका। भीतर टेढ़ापन था। उसके हृदयरूपी कमरे में मानो विद्या की दुर्गन्ध थी, मैं घुस नहीं सका। उसमें की आसक्ति मानो स्वयंभू न्निग लैषी है, काशी तक उसकी जड़ फैली हुई है। संसार में आसक्ति — कामिनी और काचन में आसक्ति के रहते हुए कुछ हो नहीं सकता।

“ इन लड़कों में कामिनी और काचन का प्रवेश अभी तक नहीं हो पाया। इसीलिए तो उन्हें मैं इतना प्यार करता हूँ। राजरा कहता है, ‘घनी लोगो के सुन्दर लड़के देखकर तुम उन्हें प्यार करते हो।’ अगर यही बात है तो हरीश, लाटू, नरेन्द्र, इन्हें मैं क्यों प्यार करता हूँ? नरेन्द्र को तो रोटी खाने के लिए नमक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं मिलते।

“ इन शर्कों में विना गुँडे जाती नहीं देती । ईश्वरि उन्का मन दगना दुर है ।

“ और बहूँगे उनमें मिन मिन भी है । जन्म के ही ईश्वर व मन लगा हुआ है । जैसे तुम्हें एक बर्ग का लक्ष्मि । गुरु कहे कु-मन का योग गुँदे मिन गगा । भिगे इसी नदी कि कणकन सार के निकलने लगा । ”

बधराग — महाराज, संसार मिथ्या है, यह जान तुँ को एकद हो गया ।

भीरामकृष्ण — कमालारीण । निष्ठने कर्मों में सब किया दे । शरीर ही छोटा और युद्ध होता रहा है, पर आत्मा के विर बात नहीं ।

‘ वे केने है, जानो हो ! — जैसे पहले फल लगाकर फिर फूल परले दर्शन, फिर गुण-महिमा आदि का भजन, फिर निश्चय ।

“ निरंजन को देखो — न लेना है, न देना । — अब पुकार । सभी चला जा सकता है । परन्तु जब तक मनुष्य की मीं ज्वित है, तक उसे उसका भरण-पोषण करना चाहिए । ये अपनी मीं की पूजक से पूजा करता था । यह जगन्माता ही है जो हमारे लिए सर्कारिक माता रूप में विराजमान है ।

“ जब तक अपने शरीर की खबर है तब तक माता की स लेनी चाहिए; इसीलिए मैं हाजरा से कहता हूँ, अपने शरीर में अ खौसी की बीमारी हो गई तो मिथी और मरिच की व्यवस्था की जा है — मरिच और नमक की जरूरत होती है । — अतएव, जब तक अ-शरीर के लिए यह इतना किया जाता है, तब तक माता की खबर भी रख उचित है ।

“परन्तु जब अपने शरीर की भी खबर नहीं रख सकते तब दूसरे के लिए बात ही क्या है? तब सब भार ईश्वर ले लेते हैं।

“नाबालिग अपना भार नहीं ले सकता। इसीलिए उसके एक अभिभावक होता है। नाबालिग अवस्था और चैतन्य देव की अवस्था दोनों एक हैं।”

मास्टर गंगा-स्नान करने के लिए गये।

(९)

श्रीरामकृष्ण का ईश्वर-दर्शन।

श्रीरामकृष्ण भक्तों से उसी कमरे में बातचीत कर रहे हैं। महेन्द्र मुखर्जी, बलराम, तुलसी, हरिपद, गिरीश आदि भक्तगण बैठे हुए हैं। गिरीश श्रीरामकृष्ण की कृपा प्राप्त कर सात-आठ महीने से आते-जाते हैं। मास्टर गंगा-स्नान करके आ गये, श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके उनके पास बैठे। श्रीरामकृष्ण अपने अपूर्व दर्शन की बातें सुना रहे हैं—

“कालीमन्दिर में एक दिन नागा और इलधारी अघ्यात्मरामायण पढ़ रहे थे। मैंने एकाएक एक नदी देखी, उसके पास ही वन था—इरे रंग के पेड़-पौधे, और जोंधिया पड़ने हुए राम और लक्ष्मण चले जा रहे थे। एक दिन मैंने कोठी के सामने अर्जुन का रथ देखा था। सारथी के वेश में श्रीकृष्णजी बैठे हुए थे। वह अब भी मुझे याद है।

“एक दिन और, देश में (कामारपुकुर में) कीर्तन हो रहा था। सामने मैंने गौरीग की मूर्ति देखी।

“एक नगा आदमी मेरे साथ साथ धूमता था। उससे मैं खुब मजाक करता था। वह नगी मूर्ति मेरे ही भीतर से निकलती थी, परमहंस मूर्ति, बालकवत्।

“ईश्वर के कितने रूपों के दर्शन हो चुके हैं, कुछ कहा नहीं जा

सकता। उस समय मुझे पेट की सख्त बीमारी थी। और वह उन सब दर्शनों के समय और भी अधिक बढ़ जाती थी। इसलिए जब मुझे वे दर्शन होते थे तब मैं उन पर 'धू धू' करने लगता था,—परन्तु वे तो मेरे पीछे भूत के समान लग जाते थे। इन रूपों के मावावेश में मैं मस्त रहा करता था और रात-दिन न जाने कहाँ बीत जाते थे। दूसरे दिन फिर दस्त आने लगते थे।” (हास्य)

गिरीश — (सहास्य) — आप की जन्मपत्नी देख रहा हूँ।

श्रीरामकृष्ण — (सहास्य) — द्वितीया के चन्द्र में जन्म है। और रवि, चन्द्र और बुध को छोड़ और कोई बड़ी बात नहीं है।

गिरीश — कुंभराशि है। कर्क और वृष में राम और कृष्ण का जन्म है — विंद में चैतन्यदेव का।

श्रीरामकृष्ण — मुझमें दो वासनाएँ थीं,—पहली यह कि मैं मर्त्या का राजा होऊँगा; दूसरी, तपस्या के मारे मृत्यु जानेवाला साधु न होऊँगा।

गिरीश — आपको साधना क्यों करनी पड़ी ?

श्रीरामकृष्ण — (सहास्य) — भगवती ने शिव के लिए बड़ी कठोर साधना की थी — पंचाग्नि तापना, जगड़े में पानी के भीतर गले तक डूबकर रहना, सूर्य की ओर एकदृष्टि से ताकते रहना।

“स्वयं कृष्ण ने राधायंत्र लेकर बहुत सी साधनाएँ की थीं। वं प्रदायोनि है — उसी की पूजा और ध्यान। इस प्रदायोनि से कोटि कोटि प्रदायों की सृष्टि हो रही है।

“बड़ी गुप्त बात है। बेल के नीचे मैं उसे चमकते हुए देखा करता था।

“वहाँ तंत्र की बहुत सी साधनाएँ भिन्ने की थीं, मुर्दे की लीपड़ी लेकर। साधनों (श्रीरामकृष्ण की तांत्रिक आराधना की आचार्या) वर सम्प्री दृष्टा कर देती थी।

“ एक अवस्था और होती थी । जिस दिन मैं अहंकार करता था उसके दूसरे ही दिन बीमार पड़ता था । ”

सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं ।

तुलसी — ये (मास्टर) नहीं हैं।

भीरामकृष्ण — भीतर हँसी है, फल्गु-नदी के ऊपर बाढ़ रहती है और खोदने पर भीतर पानी मिलता है ।

(मास्टर से) “ तुम जीम नहीं छीलते । रोज जीम छील करो । ”

बलराम — अच्छा, इनके (मास्टर के) द्वारा पूर्ण आपकी बहुत सी बातें सुन चुके हैं —

भीरामकृष्ण — पहले की बातें ये जानते हैं, मुझे याद नहीं ।

बलराम — पूर्ण स्वभावसिद्ध हैं, और ये (मास्टर) !

भीरामकृष्ण — ये साधन मात्र हैं ।

नौ बज चुके हैं । भीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर जाने वाले हैं । इसी का प्रवचन हो रहा है । बागबाजार के अन्नपूर्णा-घाट में नाव ठीक की गई है । भीरामकृष्ण को भक्तगण भूमिष्ठ हो प्रणाम करने लगे ।

भीरामकृष्ण दो-एक मर्कों को लेकर नाव पर बैठे । गोपाल की माँ भी उसी नाव पर बैठीं — दक्षिणेश्वर में कुछ देर विभ्राम करके पिछले पहर चलकर कामारहाटी जावेंगी ।

भीरामकृष्ण की कैम्प-खाट भी नाव पर चढ़ा दी गई । इस पर भीयुत राखाल सोया करते थे ।

अगले शनिवार को भीरामकृष्ण फिर बलराम के यहाँ आएँगे ।

परिच्छेद १३

श्री नन्द यमु के मकान में शुभागमन

(१)

यत्नराम के मकान में श्रीरामकृष्ण ।

श्रीरामकृष्ण मर्जी के साथ बरगम के बेडकमाने में बेंड हुए पर प्रमत्तः विगत रही है। इन समय दिन के तीन बजे होते रात्नाल, मारटर आदि श्रीरामकृष्ण के पास बेंडे है। छोटे नरेन्द्र भी आज मंगलवार है, २८ गुणार्द्र, १८८५, गंगातट की कृष्ण श्रीरामकृष्ण छंदे मे बरगम के यहाँ आये है। मर्जी के साथ उन्होंने वही किया है।

नारायण आदि मर्जी ने कहा है, 'नन्द यमु के घर में ईश्वर विप्र बहुत थे है।' आज दिन के छिठे पर उनके घर जाकर श्रीरामकृष्ण विप्र देखेंगे। एक मादगी भक्त नन्द यमु के घर के पास ही रहती है, कृष्ण उसके घर भी आयेगे। कृष्ण के गुजर जाने पर मादगी दुखी रहती है। प्रायः दशिनेश्वर श्रीरामकृष्ण के दर्शन करने के लिए जाया करते हैं। अत्यन्त व्याकुलता के साथ उसने श्रीरामकृष्ण को निमंत्रण भेजा है। उसने तथा एक और छी-मक्त — गन्ध की मों — के घर भी श्रीरामकृष्ण जानेवाले हैं। श्रीरामकृष्ण बलराम के यहाँ आये ही बालक मक्तों को बुला भेजेंगे। छोटे नरेन्द्र ने अभी उस दिन कहा था, 'मुझे काम रहता है, इसलिए मैं नहीं आ सकता, परीक्षा के लिए भी तैयारी करनी पड़ रही है।' छोटे नरेन्द्र के आने पर श्रीरामकृष्ण उनसे बातचीत करते हुए कह रहे हैं — "मुझे तुम्हारे लिए मैंने आदमी नहीं भेजा।"

छोटे नरेन्द्र — (हँसते हुए) — तो इससे क्या होता है ?

श्रीरामकृष्ण — नदी भाई, तुम्हारा नुकसान होता है, जब अवकाश हो तब आया करो !

श्रीरामकृष्ण ने जैसे अभिमान करके ये बातें कहीं। पालकी आई है। श्रीरामकृष्ण भीयुत नन्द वसु के यहाँ जायेंगे।

ईश्वर का नाम लेते हुए श्रीरामकृष्ण पालकी पर बैठे, पैरों में काली चट्टी, लाल धारीदार घेतो पहने। मणि ने जूतों को पालकी की बगल में एक ओर रख दिया। पालकी के साथ साथ मास्टर जा रहे हैं। इतने में परेश भी आ गये।

पालकी नन्द वसु के फाटक के भीतर गई। क्रमशः घर का लम्बा आँगन पार करके पालकी मकान के द्वार पर पहुँची।

एह्सामी के आत्मीयों ने श्रीरामकृष्ण को आकर प्रणाम किया। श्रीरामकृष्ण ने मास्टर से चट्टियाँ निकाल देने के लिए कहा। पालकी से उतरकर वे ऊपर के दालान में गये। दालान बहुत लम्बा-चौड़ा है। चारों ओर देवी-देवताओं के चित्र टँगे हुए हैं।

एह्सामी और उनके भाई वसुपति ने श्रीरामकृष्ण से सम्भाषण किया। पालकी के पीछे पीछे भक्तगण भी आ रहे थे। अब वे भी उसी दालान में एकत्र होने लगे। गिरीश के भाई अत्रुल भी आये हुए हैं। प्रसन्न के पिता भीयुत नन्द वसु के यहाँ अक्सर आया-जाया करते हैं। वे भी यहाँ मौजूद हैं।

(२)

चित्रों का दर्शन ।

श्रीरामकृष्ण अब चित्रों को देखने के लिए उठे। साथ मास्टर हैं तथा कुछ भक्तगण। एह्सामी के भ्राता भीयुत वसुपति साथ साथ रहकर तस्वीरें दिखा रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण पहले चतुर्भुज विष्णुमूर्ति देख रहे हैं। देवकर ही में परिपूर्ण हो गये। खड़े गे, बैठ गये। कुछ काल मावाधिष्ट रहे।

दूसरा चित्र श्रीरामचन्द्रजी की मक्तवत्सल मूर्ति का है। श्रीराम के शिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। शत्रुघ्न की दृष्टि चन्द्रजी के पादपद्मों पर लगी हुई है। श्रीरामकृष्ण बड़ी देर तक देखते रहे। मावावेश में कह रहे हैं — “आहा! आहा!”

तीसरा चित्र वंशीधर भीमदनगोपाल का है। कदम्ब के नीचे खड़े। चौथा चित्र धामनावतार का है, छाता लगाए हुए बलि के पक्ष में खड़े हैं। श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं — ‘वामन’, और टकटकी लगाये देख रहे हैं। फिर नृसिंहमूर्ति देखकर श्रीरामकृष्ण गो-चारण देख रहे हैं। गोपाल बालकों के साथ गौरों चरा रहे हैं। श्रीवृन्दावन और यमुनाप्रमणि कह उठे, ‘बड़ी सुन्दर तस्वीर है!’

सप्तम चित्र देखकर श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं — ‘ध्रुववती!’ अष्टम चित्र देखकर श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं — ‘बोड़शी’; नवम, सुवनेश्वरी; दशम, तारा; एकादश, काली। इन सब मूर्तियों को देखकर श्रीरामकृष्ण कहते हैं — “ये सब उग्र मूर्तियाँ हैं, इन्हें पर रखना चाहिए। इन्हें यदि घर पर रखे तो इनकी पूजा करना उचित है, ही भोग भी चढ़ाना चाहिए। परन्तु आप लोगों के भाग्य अच्छे हैं, आप कर सकते हैं।”

श्री अन्नपूर्णा के दर्शन कर श्रीरामकृष्ण भावावेश में कह रहे हैं — “वाह! वाह!”

फिर देखा राधिका का राजा-वेश, खलियों के साथ वन में सिंहासन बैठी हुई हैं। श्रीकृष्ण द्वार पर कोतवाल बनकर बैठे हुए हैं।

फिर शूलना-चित्र। श्रीरामकृष्ण बड़ी देर तक इसके बाद का चित्र देख रहे हैं। ग्लास-केस के भीतर सीणावादिनी का चित्र है। देवी हाथ में बँध लिए हुए आनन्द से रागिनी अलाप रही हैं।

तस्वीरों का देरना समाप्त हो गया। भीरामकृष्ण फिर गुरुस्वामी के पास थे। राठे हुए गुरुस्वामी से कह रहे हैं, "आज बड़ा आनन्द आया। बाहरी रूप तो पूरे दिग्ग हैं। अंग्रेजी चित्र न रखकर इन चित्रों को रखा है, यह वसुच बड़े आश्चर्य की बात है।"

भीरु नन्द वसु बैठे हुए हैं, वे भीरामकृष्ण से कह रहे हैं — "देखिये, आप खड़े क्यों हैं ?"

भीरामकृष्ण — (बैठकर) — ये चित्र काफी बड़े हैं। तुम अन्धे नन्द हो।

नन्द वसु — अंग्रेजी चित्र भी हैं।

भीरामकृष्ण — (सहास्य) — वे ऐसे नहीं हैं। अंग्रेजी की ओर प्यारी वैसी दृष्टि नहीं है।

कमरे की दीवार पर भीरु नन्द केशवचन्द्र सेन के नवविधान की तस्वीर टटकी हुई थी। भीरु नन्द सुरेश मित्र ने वह चित्र बनाया था। वे भीरामकृष्ण के एक प्रिय भक्त हैं। उस चित्र में दिखाया है कि परमहंस देव केशव को देखा रहे हैं कि भिन्न-भिन्न मार्गों से सब धर्मों के लोग ईश्वर की ही ओर प्रवृत्त होते जा रहे हैं। सम्प्रत्यक्ष एक है, केवल मार्ग पृथक् पृथक् हैं।

भीरामकृष्ण — वह तो सुरेश का बनाया हुआ चित्र है।

प्रसन्न के पिता — (हँसकर) — आप भी उसके भीतर हैं।

भीरामकृष्ण — वह एक विशेष टग का है, उसके भीतर सब कुछ है — वह आधुनिक भाव का चित्र है।

यह कहते हुए भीरामकृष्ण को एकाएक भाववेश हो रहा है। भीरामकृष्ण सामान्यता से वार्तालाप कर रहे हैं।

कुछ देर बाद मतवाले की भौंति कह रहे हैं — "मैं बेहोश नहीं हुआ।" घर की ओर दृष्टि करके कह रहे हैं, "बड़ा मकान, इसमें क्या है, — ईंट, काठ और मिट्टी।"

“एक दुन्दुबी ही दुन्दुबी है, तुम दुन्दुबी मात्र हो। मैं
की तुम कुछ नहीं हों, मैं तुमको नहीं हूँ कि मैं हूँ। मैं
दुन्दुबी की जो तुम दुन्दुबी को ही— देखी हो मैं। किमी चंद्र ने किसी
पर क्या देखी हो। किमी को तुम दुन्दुबी दे देखी हो और किमी
अद्वैतवादी का देखी हो।”

“वे अद्वैतवादी हैं। इस मूर्खी, भिन्नता और प्रसर की
कर नहीं है। मैं अद्वैतवादी, उनको ही एक मुक्त हो ले है,
मैं उनको अद्वैतवादी हूँ। कोई समय में देव था है, कोई
रहा है।”

नन्द वसु — उनही इच्छा तो है, परन्तु इच्छा तो जान निर
रही है।

भौरामकृष्ण — तुम लोग ही नहीं। वे ही सब मुक्त हुए हैं।
तब उन्हें तुम नहीं समझा सकते हो, सभी तब 'मैं' का रहे हो।

“सब लोग अगर उन्हें जान ले तो हर करे। परन्तु बात यह
किसी को दिन निकलने ही जाने को भिन्न भाषा है, कोई दोपहर के
भोजन पाना है और कोई शाम को; परन्तु जाना सभी को भिन्न है
— कोई बिना जाय हुए नहीं रहा। इसी तरह अपने स्वयं-का
सभी प्राप्त करते।”

पद्मगणि — भी हाँ, जान पड़ा है, वे ही सब मुक्त हुए हैं।

भौरामकृष्ण — मैं क्या हूँ, इसे जग सौको तो। क्या मैं हूँ
माँ, सून या आँव हूँ? 'मैं' को खोजो ही खोजो 'तुम' का मत
अपान् अन्दर में उस ईश्वर की शक्ति के सिवा और कुछ नहीं है।
नहीं है, 'वे' हैं। (नन्द वसु के प्रति) तुममें अभिमान नहीं है —
प्रेमपूर्ण होकर भी।

“'मैं' का सम्पूर्ण त्याग नहीं होता। यह सब जाते हैं।”

तो रहने दो इसे ईश्वर का दास बना। मैं ईश्वर का भक्त हूँ, ईश्वर का दास हूँ, ईश्वर का पुत्र हूँ, यह अभिमान अच्छा है। जो 'मैं' कामिनी और काचन में फैसला है वह कथा 'मैं' है, उसी का त्याग करना चाहिए।”

अहंकार की यह व्याख्या सुनकर एहस्वामी और दूसरे लोग बहुत प्रसन्न हुए।

श्रीरामकृष्ण — शान के दो लक्षण हैं। पहला यह कि अभिमान न रह जायेगा। दूसरा, स्वभाव शान्त बना रहेगा। तुममें दोनों लक्षण हैं अतएव तुम पर ईश्वर का अनुग्रह है।

“अधिक ऐश्वर्य के होने पर ईश्वर को लोग भूल जाते हैं, ऐश्वर्य का स्वभाव ही ऐसा है। यदु मलिक को बहुत ऐश्वर्य हुआ है, वह आज-कल ईश्वर की बात ही नहीं करता। पहले ईश्वर-धर्चा खूब किया करता था।

“कामिनी और काचन एक तरह की शराब हैं। अधिक शराब पीने पर फिर चाचा और दादा का विचार नहीं रह जाता। उन्हें ही कह डालता है — ‘तेरी ऐसी की तैसी।’ मतवाले को बड़े-छोटे का शान नहीं ला।”

नन्द वसु — हाँ, यह तो ठीक है।

पशुपति — ये सब क्या ठीक हैं? — स्फिरिच्युएलियम, यियोसफी, सूर्य-शेक, चन्द्रलोक, नक्षत्रलोक।

श्रीरामकृष्ण — नहीं भाई, मैं नहीं जानता। इतना दिखाव-कित्ताव क्यों? आम खाओ। आम के कितने पेड़ हैं, किन्ती लाख डालियाँ हैं, कितने करोड़ पत्ते हैं, इसके डिगाव लगाने की क्या ज़रूरत? मैं बगीचे में आम खाने के लिए आया करता हूँ, आम खाकर चला जाऊँगा।

“एक बार भी अगर खिल्य हो, अगर एक बार भी ईश्वर को छोड़

महा सके, तो दूसरी व्यर्थ बातों के जानने की इच्छा भी नहीं है। विकार के होने पर लोग बहुत कुछ बका करते हैं — 'अरे! मैं तो पंच लक्षण का भाव लाऊँगा, मैं दस घड़ा पानी पिऊँगा रे!' — यह सब कहता है — 'लाएगा ! अच्छा खा लेना' — यह कहकर वह तन्वय देने लगता है। विकार अच्छा हो जाने पर, रोगी जो कुछ करता है उर्क और वह ध्यान देता है।”

पशुपति — जान पड़ता है, हम लोगों का विकार विरफ़ाल बनना रहेगा।

श्रीरामकृष्ण — क्यों, ईश्वर पर मन रखो, चैतन्य प्राप्त होगा।

पशुपति — (सहास्य) — हम लोगों का ईश्वर से योग घणिक है। म्याकू पीने में जितनी देर लगती है, बस उतनी ही देर तक।
(सब हँसे हैं।)

श्रीरामकृष्ण — तो क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए भी उनसे दूरी हो गया तो मुक्ति होगी ही।

“अहल्या ने कहा, ‘राम, चाहे शूकर-योनि में जन्म हो, अपना और कहीं, ऐसा करो कि तुम्हारे भीचरणों में मन लगा रहे — शुद्धा भक्ति बनी रहे।’

पाप तथा परलोक। मृत्युकाल के समय ईश्वर-चिन्ता।

“नारद ने कहा, ‘राम! तुमसे मैं और कोई घर नहीं चाहता। तुमसे बस शुद्धा भक्ति दो। और यह आशीर्वाद करो कि फिर कभी तुम्हारी भुवनमोहिनी माया में बद्ध न होऊँ।’ उनसे आन्तरिक प्रार्थना करने पर उन पर मन भी लगता है और शुद्धा भक्ति भी उनके भीचरणों में होती है।

“‘क्या हमारा विकार दूर होगा !— हम पापी जो हैं,’ यह सब

मुक्ति दूर करो। (नन्द वसु से) चाहे यह भाव कि एक बार हमने उनका नाम लिया है, अब हममें पाप कहीं रह गया।”

नन्द वसु — क्या परलोक है ? और पाप का शासन !

श्रीरामकृष्ण — तुम आम खाते तो जाओ। इन सब बातों के हिसाब से तुम्हें क्या काम ?— परलोक है या नहीं — वहाँ क्या होता है, क्या नहीं — इन सब बातों से क्या प्रयोजन ?

“आम खाओ, आम की ज़रूरत है — उनमें भक्ति की ज़रूरत है।”

नन्द वसु — आम का पेड़ है कहीं ?— आम मिलता कहीं है ?

श्रीरामकृष्ण — पेड़ ! वे अनादि और अनन्त वस्तु हैं। वे तो हैं ही — वे नित्य हैं। एक बात और — वे कल्पतरु हैं।

“उस कल्पतरु के नीचे तुम्हें चारों फल मिलेंगे।

“कल्पतरु के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए, फल तभी मिलता है। तब देखोगे, पेड़ के नीचे फल पड़े हैं; तब बीन लेना। चार फल हैं — धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।

“शानी मुक्ति चाहते हैं, भक्त भक्ति चाहते हैं — अहंताकी भक्ति, वे धर्म, अर्थ, काम नहीं चाहते।

“परलोक की बात कहते हो। गीता का मत है, मृत्यु के समय जो कुछ सोचोगे, वही होओगे। राजा भरत ने हरिण हरिण कहकर दुःख में देह छोड़ी थी। दूसरे जन्म में वे हरिण हुए भी थे। इसलिए जप, ध्यान और पूजा आदि का दिन-रात अभ्यास किया जाता है, इस तरह अभ्यास के गुण से मृत्यु के समय ईश्वर की याद आती है। इस तरह से अगर मृत्यु होती है तो ईश्वर का स्वरूप मिलता है। केशव सेन ने भी परलोक की बात पढ़ी थी। मैंने केशव से कहा, ‘इन सब बातों का हिसाब लगाकर क्या करोगे ?’ फिर कहा, ‘अब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, सब एक बार बार

लगात ही शान्त-लगात ही था। कुम्हार मित्र के शब्दों पर ही सुननी।
बहरी का शब्द के दिनों के दृष्टि को दूर जाने हैं उनके जो लगे हुए
होने हैं उन्हें तो कुम्हार पैर देगा है, परन्तु बड़े बड़ों को वा जिने
साधा है।”

(३)

शान्तमार्ग तथा सुदृष्टा मति ।

जब एक दरगामी ने श्रीरामकृष्ण के उद्देश के लिए कोई शब्द
नहीं की। श्रीरामकृष्ण तथा उनमें यह रहे हैं — “मुझ लाला करिद। तु
को भी ये उक्त दिन हमें लिए मैंने कहा, ‘मुझ मति को हो।’ नी है
दरगामी का कही अन्वय न हो।”

दरगामी ने मुझ मित्र ही गाया। श्रीरामकृष्ण मित्र ही गा रहे हैं।
मन्द मनु तथा अन्य लोग श्रीरामकृष्ण की ओर दृष्टि से ताक रहे हैं। वे
रहे हैं, वे क्या क्या करते हैं।

श्रीरामकृष्ण हाथ धोएंगे। जिस तश्तरी में मिट्टी ही कई ही वह हाथों
पर बिछी हुई चर पर रखी थी, इसलिए श्रीरामकृष्ण वहीं अपने हाथ नहीं ले
सके। हाथ धोने के लिए एक आदमी एक बालन (पीकदान) ले जाय।
पीकदान रजोगुण का चिह्न है। श्रीरामकृष्ण देवदर कह उठे, “
जाओ — ले जाओ।” दरगामी ने कहा, “हाथ धोए।”

श्रीरामकृष्ण अन्यमनस्क है। कहा, “क्या? — हाथ धोऊंगा।”
श्रीरामकृष्ण बगमदे के दक्षिण ओर उठ गए। मति को हाथ पर
पानी डालने के लिए आशा की। मति गहुर से पानी छोड़ने लगे। श्रीराम-
कृष्ण अपनी घेती में हाथ पोंडकर फिर बैठने की आह पर आ गए। एक-
एक सब्रों के लिए तश्तरी में पान लए गए थे। उषी में के पान श्रीराम-
कृष्ण के पास ले जाये गये। उन्होंने पान नहीं लिया।

नन्द वसु — (भीरामकृष्ण से) — एक बात कहूँ ?

भीरामकृष्ण — (सहास्य) — क्या ?

नन्द वसु — पान आपने क्यों नहीं खाया ? सब तो ठीक हुआ, इतना यह अन्याय हो गया ।

भीरामकृष्ण — इष्ट को देकर खाता हूँ । यह एक अपना भाव है ।

नन्द वसु — वह तो इष्ट ही में जाता ।

भीरामकृष्ण — ज्ञानमार्ग और धीमत् है, और भक्तिमार्ग दूसरी । ज्ञानी के मत से सभी चीज़ें ज्ञान की दृष्टि से ली जा सकती हैं, भक्तिमार्ग में कुछ भेद-बुद्धि होती है ।

नन्द वसु — तो यह दोष हुआ है ।

भीरामकृष्ण — यह एक मेरा भाव है । तुम जो कुछ कहते हो ठीक है, वैसा भी है ।

भीरामकृष्ण परस्वामी को चापटूओं के सम्बन्ध में सावधान कर रहे हैं ।

भीरामकृष्ण — एक बात के बारे में सावधान रहना । चापटू अपने स्वार्थ की ताक में रहते हैं । (प्रसन्न के पिता से) आप क्या यहाँ रहते हैं ?

प्रसन्न के पिता — जी नहीं, परन्तु इसी छुट्टे में रहता हूँ ।

नन्द वसु का मकान बहुत बड़ा है, इस पर भीरामकृष्ण कह रहे हैं — “ यदु का मकान इतना बड़ा नहीं है । इसलिए उससे उस दिन मैंने कहा । ”

नन्द — हाँ, उन्होंने (जोशालों में) एक नया मकान बनवाया है ।

भीरामकृष्ण नन्द वसु का उत्साह बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं —

“तुम संसार में रहकर ईश्वर की ओर मन रखे हुए हो, वर यह कुछ कम बात है। तिनमें संसार का त्याग कर दिया है वर ईश्वर को पुकारोगा ही। उनमें बहादुरी बात है। जो संसार में रहकर पुकारा है, गन्व नहीं है।

“किसी एक भाव का आशय लेकर उन्हें पुकारना चाहिए। हनुमान में श्रद्धा और भक्ति दोनों में, नाश में शुद्धा भक्ति थी।

“राम ने पूछा, ‘हनुमान, तुम किस भाव से मेरी पूजा करते हो?’ हनुमान ने कहा, ‘कभी तो देखता हूँ, तुम पूर्ण हो और मैं अर्ध हूँ; कभी देखता हूँ, तुम अर्ध हो और मैं दार्ढ्य हूँ; और राम, जब तब का उन होत है, तब देखता हूँ, तुम्हीं ‘मैं’ हो और मैं ही ‘तुम’ हूँ।’

“राम ने नाश से कहा, ‘तुम वर लो।’ नाश ने कहा, ‘राम, वर दो कि तुम्हारे पादपद्मों में शुद्धा भक्ति हो तिनमें फिर तुम्हारी मुक्ति मोक्षी माया से मुग्ध न होऊँ।’”

श्रीरामकृष्ण अब उठने वाले हैं।

श्रीरामकृष्ण — (नन्द वसु से) — गीता का मत है, बहुत से आदमी तिनमें मानते और पूजते हैं उसमें ईश्वर की विशेष शक्ति है। तुममें ईश्वर की शक्ति है।

नन्द वसु — शक्ति सभी मनुष्यों में बराबर है।

श्रीरामकृष्ण — (विरक्ति से) — यही तुम लोगों की एक बात है। सब आदमियों की शक्ति कभी बराबर हो सकती है। विमुरूप से वे सर्व दूर्जों में विराजमान हैं, यह ठीक है, परन्तु शक्ति की विशेषता है।

“यही बात विद्यासागर ने भी कही थी। उसने कहा था, ‘या उन्होंने किसी को अधिक शक्ति दी है और किसी को कम?’ तब तिनने कहा, ‘अगर शक्ति की भिन्नता न रहती, तो तुम्हें हम लोग देखने क्यों जाते? स्वयं विर पर दो चीज है।’”

श्रीरामकृष्ण उठे। साय-साय सब भक्त भी उठे। पशुपति साय साय दरवाजे तक आये।

(४)

शास्त्री के मकान में श्रीरामकृष्ण।

श्रीरामकृष्ण बाग बाजार की एक शोकातुरा शास्त्री के यहाँ आये हुए हैं। मकान पुराना है, पर पक्का है। छत पर बैठने का प्रबंध किया गया है। छत पर कतार बाँधकर कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं। सब उत्सुक हैं कि श्रीरामकृष्ण को कब देखें।

शास्त्री दो बहनें हैं, दोनों विधवा हैं, घर में उनके भाई सफ़लीक रहते हैं। शास्त्री के एक ही कन्या थी। उसके निधन से वह अत्यन्त दुःखी रहा करती है। आज श्रीरामकृष्ण पधारोगे, यह सुनकर दिन भर से वह उनके स्वागत की तैयारी कर रही है। जब तक श्रीरामकृष्ण नन्द वसु के यहाँ थे तब तक शास्त्री भीतर-बाहर कर रही थी कि कब वे आरें। आने में विलम्ब होते देख वह निराश हो रही थी।

भक्तों के साथ आकर छत पर बैठने के स्थान पर श्रीरामकृष्ण ने आसन ग्रहण किया। पास बटाई पर मास्टर, नारायण, योगीन्द्र सेन, देवेन्द्र तथा योगीन बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद लोटे नरेन्द्र आदि बहुत से भक्त आ गये। शास्त्री की बहन छत पर आकर श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके कह रही हैं —
“ दीदी नन्द वसु के यहाँ खबर लेने के लिए अभी थोड़ी देर हुई, गई है। आती ही होंगी। ”

नीचे एक शब्द सुनकर उसने कहा, ‘ वह — दीदी आरें। ’ यह कहकर वह देखने लगी, परन्तु शास्त्री नहीं आरें थी।

श्रीरामकृष्ण प्रसन्नतापूर्वक भक्तों के बीच में बैठे हुए हैं।

मास्टर — (देवेन्द्र से) — कितना सुन्दर दृश्य है। लड़के बच्चे,

है — “तुम सब लोग आये हो, छोटे नरेन्द्र को भी मैं ले आई हूँ, नहीं तो हँसेगा कौन !” माझणी इसी तरह की बातें कह रही है, इसी समय उसकी बहन ने आकर कहा, ‘दीदी, तुम ज़रा नीचे भी तो आओ, हम लोग अकेल क्या क्या करें !’

माझणी आनन्द में अपने को भूली हुई है। श्रीरामकृष्ण तब भर्तों को देख रही है। उन्हें अब छोड़कर जा नहीं सकती।

इस तरह की बातों के पश्चात् बड़ी मक्ति से माझणी श्रीरामकृष्ण को एक दूसरे कमरे में ले गई और खाने के लिए अनेक मिष्ठान आदि दिए। भर्तों को भी छत पर बैठाकर खिलाया।

रात के आठ बजे। श्रीरामकृष्ण बिदा हो रहे हैं। नीचे के मंजुले में कमरे के साथ बरामदा भी है। बरामदे से पश्चिम की ओर आँगन में आया जाता है, फिर दाहिनी ओर गौओं के रहने की जगह छोड़कर सदर दरवाजे को रास्ता है। उस समय माझणी जोर से पुकार रही थी — ‘ओ बहू, जल्दी आ — पैंरों की धूल ले।’ बहू ने प्रणाम किया। माझणी के एक भाई ने भी आकर प्रणाम किया।

माझणी श्रीरामकृष्ण से कह रही है — ‘यह एक दूसरा भाई है — सूर्य है।’

श्रीरामकृष्ण ने कहा, ‘नहीं, नहीं, सब मलेमानस है।’

एक व्यक्ति साथ साथ दिया दिखाते हुए आ रहे हैं, आते आते एक जगह प्रकाश ठीक नहीं पहुँचा, तब छोटे नरेन्द्र ऊँचे स्वर से कहने लगे — ‘दिया दिखाओ — दिया दिखाओ — यह न सोचो दिया दिखाना अब बस है।’

(सब हँसते हैं।)

अब गौओं की जगह आई। माझणी श्रीरामकृष्ण से कहती है, ‘यहाँ मेरी गौएँ रहती हैं।’ श्रीरामकृष्ण वहीं ज़रा खड़े हो गये, और चारों ओर मन्त्र-गण्य। मणि ने भूमिष्ठ हो श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया और पैंरों की धूल ली।

अब भीरामकृष्ण गन्नी माँ के घर जायेंगे।

(५)

गन्नी की माँ के मकान में श्रीरामकृष्ण।

गन्नी की माँ के बैठकखाने में भीरामकृष्ण बैठे हुए हैं। कमरा एक मंजिले पर है, बिल्कुल रास्ते पर। उस कमरे में बजानेवालों का अखाड़ा (Concert) लगा करता है। कुछ नवयुवक भीरामकृष्ण के आनन्द के विद्यार्थी लेकर बीच बीच में बजाने मी हैं।

रात के साढ़े आठ बजे का समय होगा। आज आषाढ़ की कृष्ण प्रतिपदा है। चाँदनी में आकाश, गृह, राजपथ, सब कुछ प्लावित हो रहा है। भीरामकृष्ण के साथ भक्तगण आकर उसी कमरे में बैठे।

साय साय माझणी भी आई हुई है, वह कभी घर के भीतर जा रही है, कभी बाहर बैठकखाने के दरवाजे के पास खड़ी होती है। मुरली के कुछ लड़के झगलों पर चढ़कर भीरामकृष्ण को शॉककर देना रहे हैं। मुरली माँ के लड़के, बूढ़े और अजान भीरामकृष्ण के आगमन की बात सुनकर उनके दर्शन करने के लिए आये हैं।

झगले पर दूँधों को देखकर छोटे नोन्द्र कह रहे हैं, 'अरे, तुम लोग वहाँ क्यों खड़े हो, जाओ अपने अपने घर।' भीरामकृष्ण ने कहा, 'नहीं, नहीं, रहने दो!'

भीरामकृष्ण बीच बीच में 'हरि ॐ — हरि ॐ' कर रहे हैं। दरी पर एक आसन बिछाया गया है। भीरामकृष्ण उसी पर बैठे हैं। बाय बजानेवाले लड़कों से गाने के लिए कहा गया। उनके लिए बैठने की मुविधा नहीं है। भीरामकृष्ण ने उन्हें अपने पास दरी पर बैठने के लिए बुलाया।

भीरामकृष्ण कहते हैं, 'दरी पर आकर बैठो। मैं इसे छोड़

लेता हूँ।' यह कहकर उन्होंने अपना आसन समेट लिया। नवयुवक गा रहे हैं — "केशव कुव कण्ठा दीने कुंजकाननचारी।"

भीरामकृष्ण — अहा! कितना मधुर गाना है! — बेल भी कितना सुंदर बज रहा है। और गाना भी कैसा स्वरयुक्त हो रहा है!

एक लड़का फुट (बंसी) बजा रहा था। उसकी ओर तथा एक दूसरे लड़के की ओर उँगली से इशारा करके भीरामकृष्ण ने कहा, 'ये इनके जोड़ीदार हैं।'

अब वाद्य बजने लगे। भीरामकृष्ण आनन्दित होकर कह रहे हैं — "वाह! कितना सुन्दर है!"

एक लड़के की ओर उँगली से इशारा करके कह रहे हैं — "इनको सब तरफ का बाजा बजाना आता है।"

मास्टर से कह रहे हैं — "ये सब बड़े अच्छे आदमी हैं।"

बालक भक्त अब खुद गा-बजा चुके तब भक्तों से उन्होंने कहा, 'आप लोग भी कुछ गाइये।' माझणी खड़ी हुई है। उसी दरवाजे के पास ही से कहा, 'ये लोग कोई गाना नहीं जानते। एक है महिनबाबू, परन्तु उनके (भीरामकृष्ण के) सामने वे भी नहीं गाएँगे।'

एक बालक भक्त — क्यों, मैं तो अपने बाबूजी के सामने गा सकता हूँ।

छोटे नोन्दा — (जोर से हँसकर) — इतनी दूर ये नहीं बढ़ सके। सब हँस रहे हैं। कुछ देर बाद माझणी ने आकर कहा, "आप भीतर आइए।" भीरामकृष्ण ने पूछा — "क्यों?"

माझणी — वहाँ जलपान की व्यवस्था की गई है।

भीरामकृष्ण — यहीं न ले आओ।

माझणी — तबू की माँ ने कहा है 'घर में ले आओ, ज्यों की ध'

सादीवन है। इन्हीं सब देव-सबों सबों के
सादीवन में एक लोक-बन्ध है। पुनः वेदों में
दिखाई गता है।

श्रीरामकृष्ण — बड़े साधु वेद का है।

मणि — वह वेद का है, मन्त्रों की भाँति
— वह दिव्य-शक्ति के द्वारा भी दिखाई गता है।

श्रीरामकृष्ण — सन्त होकर ही ही देव-सबों के
इसे समझा लिये, भावना हुआ।

मणि — तुम समझना मतलब बड़ा कठिन है।
भी लभने के भाँति किन तरह गरी है, वह नहीं समझ में

श्रीरामकृष्ण — तुम किसी ने न गढ़ना, वह
के पदों में प्रथम रहा है।

मणि — और भावने ईश्वर की बात कही थी।

श्रीरामकृष्ण — क्या-क्या ?

मणि — यह मन्त्रिक के बर्तने में ईश्वर की
समाधि हुई थी, भावने देखा था — ईश्वर की मूर्ति
आपने आकर लीन हो गई।

श्रीरामकृष्ण कुछ देर चुप रहे। फिर मणि से कह
यह जो हुआ है, सम्भव है इसका कोई अर्थ हो। यदि
सब स्थानों में जाता, गाता और नाचता, और इस प्रकार
सा बना लेता।

श्रीरामकृष्ण द्विज की बात कह रहे हैं। कहा —

मणि — मैंने तो आने के लिए कहा था। आज
भी; परन्तु क्यों नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आता।

भीरामकृष्ण — उसमें अनुयाग खूब है। अच्छा, यह यहाँ का (संगो-
पाम में से) कोई एक होगा, न ?

मणि — जी हाँ, होगा ज़रूर। नहीं तो इतना अनुयाग फिर कैसे
होता ?

मणि मसदरी के भीतर भीरामकृष्ण को पंखा शल रहे हैं।

भीरामकृष्ण करवट बदलकर फिर बातचीत करने लगे। आदमी के
भीतर अवतीर्ण होकर वे लीला करते हैं, यही बात हो रही है।

भीरामकृष्ण — पहले मुझे रूपदर्शन नहीं होगा या, ऐसी अवस्था
भी हो चुकी है। इस समय भी देखते नहीं हो ? रूपदर्शन घटता जा
रहा है।

मणि — लीलाओं में नरलीला मुझे अधिक पसन्द है।

भीरामकृष्ण — तो बस ठीक है।—और तुम मुझे देखते ही हो।

उपर्युक्त कथन से क्या भीरामकृष्ण का यही संकेत है कि ईश्वर नररूप
में अवतीर्ण होकर इस शरीर में लीला कर रहे हैं ?

परिच्छेद १४

श्रीरामकृष्ण के आध्यात्मिक अनुभव

(१)

द्विज तथा द्विज के पिताजी । मातृकृष्ण तथा पितृकृष्ण ।

श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर में अपने उसी कमरे में राखाल, मा आदि भक्तों के साथ बैठे हुए हैं । दिन के ३-४ बजे का समय होगा ।

श्रीरामकृष्ण के गले की बीमारी की जड़ समने लगी है । तथापि मर वे भक्तों की मंगलकामना करते रहते हैं । किस तरह वे संसार में बद्ध हों, किस तरह उनमें शान और मक्ति हों— ईश्वर की प्राप्ति हो, एही चिन्ता किया करते हैं ।

श्रीयुत राखाल वृन्दावन से आकर कुछ दिन घर पर थे । आजकल श्रीरामकृष्ण के पास रहते हैं । लालू, हरीश और रामलाल भी श्रीरामकृष्ण पास रहते हैं ।

श्री माताजी (श्रीरामकृष्ण की धर्मपत्नी) भी कई महीने हुए श्रीरामकृष्ण की सेवा के लिए देश से आई हुई हैं । वे नौबतलाने में रहती हैं शोकापुरा माझणी कई रोज से उनके पास रहती हैं ।

श्रीरामकृष्ण के पास द्विज, द्विज के पिता और भाई, मास्टर आदि हैं हुए हैं । आज ९ अगस्त है, १८८५ ।

द्विज की उम्र सोलह साल की होगी । उनकी माता के निधन के बाद उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया है । द्विज मास्टर के साथ प्रायः श्रीरामकृष्ण के पास आया करते हैं । परन्तु उनके पिता को इन्हें बड़ा अहन्तोष है ।

द्विज के पिता श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए आएँगे, यह बात उन्होंने बहुत दिन पहले ही कही थी। आज इलीक्ट्रिक्स आये भी हैं। वे कलकत्ते के किसी विदेशी बन्धु के ऑफिस के मैनेजर हैं।

श्रीरामकृष्ण — (द्विज के पिता से) — आपका लड़का यहाँ आता है, इससे आप कुछ और न सोचियेगा।

“मैं तो कहता हूँ, चैतन्य प्राप्त करके संसार में रहो। बड़ी मेहनत के बाद अगर कोई सोना पा ले, तो वह उसे खादे मिट्टी में गाड़ रखे, खन्दक में बन्द कर रखे, अथवा पानी में रखे, सोने का इससे कुछ बनता-भिगड़ता नहीं।

“मैं कहता हूँ, अनासक्त होकर संसार करो। हाथों में तेल लगाकर कटहल काटो, तो हाथ में दूध न चिपकेगा।

“कच्चे ‘मैं’ को संसार में रखने पर मन मग्न हो जाता है। शान्त्यम करके संसार में रहना चाहिये।

“पानी में दूध को डाल रखने पर दूध नष्ट हो जाता है। परन्तु उसी का मक्खन निकालकर पानी में डालने पर फिर कोई ससट नहीं रह जाती।”

द्विज के पिता — जी हाँ।

श्रीरामकृष्ण — (सहाय्य) — आप जो इन्हें बोलते हैं, इसका मतलब मैं समझता हूँ। आप इन्हें बरबाते हैं। मद्रासचारी ने सोंप से कहा, ‘यू तो बड़ा मूर्ख है। मैंने तुम्हें बस काटने ही के लिए मना किया था, कुककारने के लिए नहीं। तुम्हें अगर कुककार्य होता तो तेरे शत्रु तुम्हें मार न सकते।’ इसी तरह आप जो लड़कों को बोलते हैं, वह केवल कुककारना ही है। (द्विज के पिता हँस रहे हैं।)

“लड़के का अन्धा होना पिता के पुण्य के लक्षण है। अगर कुर्बे का पानी अन्धा निकला तो वह कुर्बे के मासिक के पुण्य का चिह्न है।

“बच्चे को आत्मज करते हैं। तुममें और तुम्हारे बच्चे में कोई भेद

मरी। एक मन मे क्या सुखी हुए हो। एक मन मे गुण तिरती हो, जो
 वा वाच करो हो, संन्यास का लोग करो हो, एक वृत्ति मन से सुखी
 हुए हो — अपने स्वयं के मन मे। जैसे तुला मन, आग से तिरती है
 परन्तु मन से तिरती गो मरी है। (गद्य) यह मन तो आग जलो ही
 परन्तु वेला जान होना है कि आग पर आग बहुत अधिक लगी है, इसी
 को कुछ में बरता है। उग पर आग तिर दिना-दिनाकर मानी मन से
 (द्विज के निज मुकामों है।)

“यही जाने पर आग बना है, यह मे लोग मन्त्रा मन्त्रों। तिर
 स्थान किना किना है। मन्त्रा निज को योवा देकर जो मन बना मन
 है उगे बना वाक हो सकता है।

“आदमी के बहुत मे लग है, निरुत्थान, देवता, कर्त्तव्य; इन
 अतिरिक्त भावना भी है। तिर ही के लग का भी उदोष है—इस
 मानना चाहिए। अगर यह लगी है तो पनि को अपनी मनु के बाद उगे
 भरण योग्य के लिए स्थायता कर जमी चाहिए।

“मैं अपनी माँ के कारण कुन्दावन में न रह सका। ज्यों ही मैं
 आया कि माँ दक्षिणेश्वर के कामीमन्दिर में है, तिर कुन्दावन में मन न लगा

“मैं इन लोगों से कहता हूँ, अगर भी करो और ईश्वर में भी न
 रखो। सत्कार छोड़ने के लिए मैं नहीं करता, यह करो और वह भी करो।”

पिता — मैं उससे यही करता हूँ कि वह लिम्बना-पटना भी को
 आपके यहाँ आने से मैं मनाई तो नहीं करता। परन्तु लड़कों के साथ ही
 मजाक में समय नष्ट न किया करे —

श्रीरामकृष्ण — इसमें अवश्य ही सत्कार था। इसके दूसरे दो मर
 में वह बात न होकर इसी में यह क्यों पैदा हुई ?

“जबरदस्ती क्या आप मना कर सकेंगे ? जिसमें जो कुछ है, व
 होकर ही रहेगा।”

निजा — हाँ, यद तो है।

भीरामकृष्ण दिव्य के निजा के पास चलाएँ पर आकर बैठे। बातचीत करते हुए एक बार उनकी देह पर हाथ लगा रहे हैं।

सन्ध्या हो आरं। भीरामकृष्ण मास्टर आदि से कह रहे हैं, 'इन्हें सब देखा दिया से आओ — अच्छा रहता तो मैं भी साथ चक्का।'

लड़कों को संदेश देने के लिए कहा। दिव्य के निजा से कह रहे हैं —
 "ये कुछ अज्ञान होंगे, कुछ अज्ञान करना चाहिए।" दिव्य के निजा देवालय देवद्वार बगिचे में जग टरल रहे हैं। भीरामकृष्ण अपने कमरे के दक्षिण-पूर्व वाले बगमदे में भूनेन, दिव्य और मास्टर आदि के साथ आनन्द-पूर्वक चर्चालाप कर रहे हैं। कौतुक करते हुए भूनेन और मास्टर की पीठ में मीठी चन्त मार रहे हैं। दिव्य से हँसते हुए कह रहे हैं, "देखा कहा मैंने तेरे बाप से।"

सन्ध्या के बाद दिव्य के निजा भीरामकृष्ण के कमरे में फिर आये। कुछ देर में विदा होने वाले हैं।

दिव्य के निजा को गरमी लग रही है। भीरामकृष्ण अपने हाथों से पंखा झल रहे हैं।

दिव्य के निजा विदा हुए। भीरामकृष्ण उठकर मोड़ हो गये।

(२)

समाधि के प्रकार ।

रात के आठ बजे हैं। भीरामकृष्ण महिमाचरण से बातचीत कर रहे हैं। कमरे में रात्वाल, मास्टर और महिमाचरण के दो-एक मित्र बैठे हैं।

महिमाचरण आज रात को यहीं रहेंगे।

भीरामकृष्ण — अच्छा, केशर को बेरा देख रहे हो ? — उसने कुछ देखा ही है या दिया भी है ?

महिमा — हाँ, आनन्द का रहे है।

श्रीरामकृष्ण — और नृनरोगण।

महिमा — हाँ, हाँ। आनन्द का रहे है।

श्रीरामकृष्ण — हाँ, आनन्द विविध पंच केशव हुआ है।

महिमा — आनन्द हुआ है, वा तु लड़को का दगों और है।

श्रीरामकृष्ण — और नो-द।

महिमा — मैं न-दह लाल लड़के केशव था, यह पंचा ही है।

श्रीरामकृष्ण — और लोग नो-द है केशव लाल है।

महिमा — जी हाँ, शूब लाल।

श्रीरामकृष्ण — तुमने ठीक कहा है। (लोकों दूर) और कौन है।

“ जो लाल लड़के यहाँ आ रहे है, उन्हें बग दो बतों को कनने लें।
हुमा। ऐसा होने से सि अधिक ध्यान भजन न करना होगा। परन्तु बत—
में कौन हूँ, दुल्ही — ये कौन है। इन लड़को में बहुतो अन्तर्गत है।

“ जो अन्तर्गत है, उनको मुक्ति न होगी। वादव्य रिधा में एक का
और (मुझे) देह धारण करना होगा।

“ बच्चों को देखकर मेरे प्राण द्रवित हो जाते हैं। और जो लोग रहे
पेदा कर रहे हैं, मुझदमा और मामनेबाभी कर रहे हैं, उन्हें देखकर कौन
आनन्द हो सकता है। शुद्ध आत्मा को बिना देखे रहूँ कैसे।”

महिमाधरण शस्त्रों से लड़कों की आवृत्ति करके मुना रहे हैं, और
तंत्रों से भूचरी, खेचरी और शास्त्रवी, कितनी ही मुद्राओं की बातें कह रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण — अच्छा, समाधि के बाद मेरी अत्मा महाकाय में
पक्षी की तरह उड़ती हुई घूमती है, ऐसी बात कोई कोई करते है।

“ हृषीकेश का साधु आया था। उसने कहा, ‘समाधियों पाँच प्रकार
की होती हैं,— देवता हूँ तुम्हें तो सभी समाधियाँ होती हैं। निर्दिष्टवत्,
मीनवत्, कपिवत्, पक्षीवत्, विदग्धवत्।’

के हाथ से निम्न गली के लय लय का रहा है। पहले कुछ मणि — मण्डूक, गङ्गा, और गङ्गा, पहले से मणि में उर्ध्व हो गये।

“ तब वह दृश्य में आया, मुझे सब यह है, जैसा मेरे बाद हादसादम अभीष्ट लय उर्ध्व होकर शिव गण, मित्र दम और कर्म में दिव्य लय के गुणों के बाद गिर में प्रगुणित हो गया। लगी मेरी यह आशा है। ”

(३)

श्रीरामकृष्ण के आध्यात्मिक अनुभव ।

श्रीरामकृष्ण यह बात कहते हुए उर्ध्व मदिमाना के पर बैठे। पाश माटा है, तथा दो-एक और मण्ड । कर्मों में राम

श्रीरामकृष्ण — (मदिमा से) — आगे करने की इच्छा से थी, पर वह नहीं उठा, आज करने की इच्छा हो रही है।

“ मेरी जो अवस्था आज बनती है, वाचना करने ही के दुभा करता। इसमें (मुझमें) कुछ विशेषता है।

“ वातचित की ! — केवल दर्शन ही नहीं, वातचित की नीचे मैंने देखा, गंगाजी के भीतर से निकलकर किन्तों हँसी — कि किया। हँसी ही हँसी में मेरी उँगली मरोड़ दी गई। फिर वा — वे (भगवान्) बोले !

“ तीन दिन लगातार मैं रोया, उन्होंने वेदों, पुगणों और है, सब दिखला दिया।

“ महामाया बना है, यह भी एक दिन दिखला दिया। भीतर छोटी-सी ज्योति क्रमशः बढ़ने लगी और संसार की आन्ध्रता

हुआ है। हवा से कार्ड कुछ हट गई और पानी ज़रा दीर्घ पड़ा, परन्तु देखते ही देखते चारों ओर से नाचनी हुई कार्ड फिर आ गई और पानी को ढक लिया। दिखलाया, वह जल सविदानन्द है और कार्ड माया। माया के कारण सविदानन्द को कोई देख नहीं सकता। अगर एक बार देखता भी है तो पल भर के लिए, फिर माया उसे ढक लेती है।

“किस तरह का आदमी यहाँ आ रहा है, उसके आने से पहले ही मैंने उसे दिखा देते हैं। वट के नीचे से बकुल के पेड़ तक उन्होंने चैतन्यदेव के संकीर्तन का दल दिखलाया। उनमें मैंने बलराम को देखा था — नहीं तो मल मिथी और यह सब मुझे कौन देता! और इन्हें (मास्टर को) भी देखा था।

“केशव सेन से मुलाकात होने के पहले उसे मैंने देखा। समाधि-अवस्था में मैंने देखा केशव सेन और उसके दल को। कमरे में ठसाठस भरे हुए आदर्श भरे सामने बैठे हुए थे। केशव को मैंने देखा, उन लोगों में मोर की तरह अपने पंख फैलाए बैठा हुआ था। पंख अर्थात् दल-बल। केशव के चिर में देखा, एक लाल मणि थी। वह रजोगुण का लक्षण है। केशव अपने चेलों से कह रहा था — ‘ये (श्रीरामकृष्ण) क्या कह रहे हैं, तुम लोग सुनो।’ मैंने से मैंने कहा, ‘मैं, इन लोगों का अग्रणी मत है, इनसे क्या कहना है!’ फिर मैंने सम्झाया, कलिकाल में ऐसा ही होता है। तब यहाँ से (मेरे पास से) वे लोग इतिनाम तथा माता का नाम ले गए। इसीलिए माता ने विजय के केशव के दल से अलग कर लिया। परन्तु विजय आदि-समाज में सम्मिलित नहीं हुआ।

(अपने को दिखाकर) “इसके भीतर कोई एक है। गोपाल सेन नाम का एक लड़का आया करता था, बहुत दिन हो गए। इसके भीतर जो है उन्होंने गोपाल की छाती पर पर रख दिया। वह भावावेश में कहने लगा, ‘अभं इहं देर है, परन्तु मैं संसारी आदमियों के बीच में नहीं रह सकता।’ — फिर

‘अब जाता हूँ’ कहकर वह घा चला गया। बाद में मैंने सुना, उसने देर छोड़ दी है। जान पड़ता है, वही नियोगोचल है।

“सब बड़े आश्चर्यपूर्ण दर्शन हुए हैं। अलखण्ड सच्चिदानन्द-दर्शन भी हो चुका है। उसके भीतर मैंने देखा है, बीच में घेरा लगाकर उसके दो हिस्से कर दिए गए हैं। एक हिस्से में केदार, सुखी तथा अन्य साकारवादी भक्त हैं; घेरे के दूसरी ओर खूब लाल सुर्खी की ढेरी की तरह प्रकाश है, उसके बीच में समाधिभ्रम नरेन्द्र (स्वामी विवेकानन्द) बैठा हुआ है।

“ध्यानस्थ देखकर मैंने पुकारा—‘नरेन्द्र!’, उसने ज़रा अँल खोली।—मैं समझ गया, वही एक रूप में, तिमला (कलकत्ता) में, कायस्थ के यहाँ पैदा होकर रह रहा है। तब मैंने कहा, ‘माँ, उसे माया में बाँध लो, नहीं तो समाधि में वह देह छोड़ देगा।’ केदार साकारवादी है, उसने हाँककर देखा, उसे रोमांच हो आया और वह भागा।

“यही सोचता हूँ, इस शरीर के भीतर मैं स्वयं हूँ, भक्तों को लेकर लीला कर रही हूँ। जब पहले पहल यह अवस्था हुई, तब ज्योति से देह दमका करती थी। छाती लाल हो जाती थी। तब मैंने कहा, ‘माँ, बाहर प्रकाशित न होओ—भीतर समा जाओ।’ इसीलिए अब यह देह मलिन हो रही है।

“नहीं तो आदमी जला डालते। आदमियों की भीड़ लग जाती अगर वही ज्योतिर्मय देह बनी रहती। अब बाहर प्रकाश नहीं है। इससे तमाशवीन भाग जाते हैं—जो शुद्ध भक्त हैं, वे ही रहेंगे। यह बीमारी क्यों हुई, इसका अर्थ यही है। भिन्नकी भक्ति सफ़ाम है, वे बीमारी देखकर भाग आँगे।

“मेरी एक इच्छा थी। मैंने माँ से कहा था—‘माँ, मैं भक्तों का राजा होऊँगा।’

“फिर मेरे मन में यह बात उठी कि हृदय से जो ईश्वर को पुकारेगा, उसे यहाँ आना होगा—आना ही होगा। देखो, वही हो रहा है, ये ही सब लोग आते हैं।

“ इसके भीतर कौन हैं, यह मेरे पिता आदि जानते थे। पिताजी ने गम में स्वप्न देखा था। स्वप्न में आकर खुबीर ने कहा था, ‘मैं तेरा पुत्र होकर पैदा होऊँगा।’

“ इसके भीतर वे ही हैं। कामिनी और कंचन का त्याग! — यह क्या मेरा कर्म है? स्त्री-संभोग स्वप्न में भी नहीं हुआ।

“ नागे ने वेदान्त का उपदेश दिया। तीन ही दिन में समाधि हो गई। माधवी छटा के नीचे उस समाधि-अवस्था को देखकर उसने कहा — ‘ओ! यह क्या है!’ फिर उसने समझा था, इसके भीतर कौन हैं। तब उसने मुझसे कहा, ‘मुझे तुम छोड़ दो।’ यह बात सुनकर मेरी भावावस्था हो गई। उसी अवस्था में मैंने कहा, ‘वेदान्त का बोध हुए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते।’

“ तब मैं दिन-रात उसी के पास रहता था। केवल वेदान्त की चर्चा होती थी। ब्राह्मणी (धीरामकृष्ण की तंत्र-साधना की आचार्या) कहती थी, ‘बच्चा, वेदान्त पर ध्यान न दो, इससे भक्ति की हानि होती है।’

“ माँ से मैंने कहा, ‘माँ, इस देह की रक्षा किस तरह होगी! — और साधुओं तथा मर्कों को लेकर भी किस तरह रह सकूँगा! — एक बड़ा आदमी ला दो।’ इसीलिए भयुर बाबू ने चौदह वर्ष तक/सेवा की।

“ इसके भीतर जो हैं, वे परले से ही बतला देते हैं, किस भेरी का भक्त आने वाला है। क्योंकि देखता हूँ, गौरांग का रूप सामने आया कि समझ जाता हूँ, कोई गौरांग-भक्त आ रहा है। अगर कोई शाक्त आता है तो शक्तिरूप — कालीरूप हील पड़ता है।

“ कोठी की छत पर से आरती के समय में चित्तगमा करता था, ‘ओ, तुम सब छोड़ करों हो! — आभो!’ देखो, अब क्रम क्रम से सब जा गए हैं।

“इसके भीतर ने गूर है — यहाँ ही मनों इन सब
मेहर काम कर रहे हैं।

“एक एक भाग की परमाणु विभो ग यहाँ की है।
— इनके कुम्भक अलग ही गल होता है और फिर समाधि भी।
यहाँ कभी कभी टाई पड़े तक। कभी और देर तक! — केने
बता है।

“यहाँ सब तरह की शापनाई हा चुकी है — मानयोग,
कर्मयोग। उस बड़ाने के लिए हठयोग भी किया जा चुका है।
के भीतर कोई और (ईश्वर) बगल कर रहा है, नहीं तो समाधि के
में भागों के साथ केने यह सफाया गया ईश्वर-प्रेम का आनन्द
सकता। सुखानिह कइया था, ‘समाधि के बाद लंटा हुआ आ
मिने नहीं देखा — तुम जानक हो।’

“यारों और सगरी भादमों है — यारों और कामिनी की
इस तरह की परिस्थिति के भीतर यह अवस्था है। — समाधि और
ही रहते हैं। इसी पर प्राण ने (माइसमाक के प्राणचन्द्र मुद्रमदा
कुछ साइब जब आया था — सद्भाग में मेरी अवस्था देखकर कहा,
‘जैसे भूत लगा ही रहता हो।’”

राजाल, मारटर आदि अवाक् होकर ये सब बातें सुन रहे हैं।

क्या महिमासाय ने श्रीरामकृष्ण के इस इशारे को समझा ?
बातों की सुनकर भी वे कह रहे हैं — ‘जी, आपके प्रारम्भ के काम
सब हुआ है।’ उनका मनोभाव यह है कि श्रीरामकृष्ण एक साधु
हैं। श्रीरामकृष्ण उनकी बात पर अपनी सम्मति देते हुए कह रहे हैं —
प्रारम्भ — जैसे बाबू के बहुत से बैठकलाने हों, यहाँ भी उनका एक
खाना है। भक्त उनका बैठकलाना है।’

स्वप्न-दर्शन ।

रात के नी बजे हैं । श्रीरामकृष्ण छोटी खाट पर बैठे हुए महिमाचरण की इच्छा है — कमरे में श्रीरामकृष्ण के रहते हुए वे मन्त्रचक्र रचना करें । राखाल, मास्टर, किशोरी तथा और दो-एक भक्तों को लेकर जमीन पर उन्होंने चक्र बनाया । सब लोगों से उन्होंने ध्यान करने लिए कहा । राखाल को भावावस्था हो गई । श्रीरामकृष्ण उतरकर उठाती में हाथ लगाकर माता का नाम लेने लगे । राखाल का भाव खो हो गया ।

रात के एक बजे का समय होगा । आज कृष्णपक्ष की चतुर्दशी चारों ओर घोर अंधकार है । दो-एक भक्त गंगा के तट पर अकेले खड़े हैं । श्रीरामकृष्ण उठे । वे बाहर आये । भक्तों से कहा, “ नागा करता था, ‘ इस समय — गम्भीर रात्रि की इस निस्तब्धता में — अन्तःशब्द सुन पड़ता है । ’ ”

रात के पिछले पहर में महिमाचरण और मास्टर श्रीरामकृष्ण के मे जमीन पर ही लेट गए । कैथ्यखाट पर राखाल थे ।

श्रीरामकृष्ण पौंच वर्ष के बच्चे की तरह दिगम्बर होकर कभी कभी के भीतर टहल रहे हैं ।

सवेस हुआ । श्रीरामकृष्ण माता का नाम ले रहे हैं । पश्चिम के बरामदे में जाकर उन्होंने गंगादर्शन किया । कमरे के भीतर जितने देव-देव के चित्र थे, सब के पास जा-जाकर प्रणाम किया । भक्तगण शय्या से उठ कर प्रणाम आदि करके प्रातःक्रिया करने के लिए गए ।

श्रीरामकृष्ण पंचवटी में एक भक्त के साथ बातचीत कर रहे उन्होंने स्वप्न में चैत्रन्यदेव को देखा था ।

भीरामकृष्ण — (भावावेश में) — आहा ! आहा !

भक्त — जी स्वप्न में —।

भीरामकृष्ण — स्वप्न क्या कम है !

भीरामकृष्ण की आँखों में आँसू आ गये । स्वर गद्गद है ।

जाग्रत अवस्था में एक भक्त के दर्शन की बात सुनकर कह रहे हैं,

‘ इसमें आश्चर्य क्या है ! आजकल नोन्द्र भी ईश्वरी रूप देखता है । ’

प्रातःक्रिया समाप्त करके महिमाचरण ठाकुर-मन्दिर के उत्तर-पश्चिम ओर के शिवमन्दिर में जाकर निर्जन में वेद-मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं ।

दिन के आठ बजे का समय है । मणि गंगा नहाकर भीरामकृष्ण के पास आये । सन्तत माझगी भी भीरामकृष्ण के दर्शन करने के लिए आई है ।

भीरामकृष्ण — (माझगी से) — हठे (मास्टर को) कुछ प्रसाद देना, पूड़ी-मिठाई — ताक पर रखा है ।

माझगी — पहले आप पाइये । फिर वे भी पा लेंगे ।

भीरामकृष्ण — तुम पहले जात्रापत्री का मत खाओ, फिर प्रसाद पाना ।

प्रसाद पाकर मणि शिवमन्दिर में शिवदर्शन करके भीरामकृष्ण के पास लौट आये और प्रणाम करके विदा हो रहे हैं ।

भीरामकृष्ण — (सल्लेह) — तुम चलो । तुम्हें काम पर जाना है ।

(५)

मौनघाटी भीरामकृष्ण और माया का दर्शन ।

भीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर मन्दिर में प्रातः आठ बजे स दिन के तीन बजे तक मौन भव धारण किये हुए हैं । आज मंगलवार है, ११ अगस्त १८८५ ई. । एक अमावस्या थी ।

भीरामकृष्ण कुछ अस्वस्थ हैं। क्या उन्होंने जान लिया है कि शीम ही वे इस घाम को छोड़ जायेंगे? क्या इसीलिए मौन धारण किये हुए हैं? उन्हें बात न करते देख धी-मौं रो रही हैं। राखाल और छाटू रो रहे हैं। बाग बाजार की मादली भी इस समय आई थी। वह भी रो रही है। मत्तगण बीच-बीच में पूछ रहे हैं, “क्या आप हमेशा के लिए चुप रहेंगे?”

भीरामकृष्ण इशारे से कह रहे हैं, ‘नहीं।’ नारायण आये हैं — दिन के तीन बजे के समय।

भीरामकृष्ण नारायण से कह रहे हैं, “मैं तेरा कल्याण करूँगी।”

नारायण ने आनन्द के साथ भक्तों को समाचार दिया। भीरामकृष्ण ने भय-बात की है। राखाल आदि भक्तों की छाती पर से मानो एक पत्थर उतर गया। वे सभी भीरामकृष्ण के पास आकर बैठे।

भीरामकृष्ण — (राखाल आदि भक्तों के प्रति) — मैं दिखा रही थी कि सभी माया है। वे ही सत्य हैं और शेष सभी माया का ऐश्वर्य है।

“और एक बात देखो, भक्तों में से किसका कितना हुआ है।”

नारायण आदि भक्त — अच्छा, किसका कितना हुआ है?

भीरामकृष्ण — इन सभी को देखा — नित्यगोपाल, राखाल, नारायण, पूर्ण, मदिमा चक्रवर्ती आदि।

(६)

भीरामकृष्ण गिरीश, शशाघट पण्डित आदि भक्तों के साथ।

भीरामकृष्ण की बीमारी का समाचार कलकत्ता के भक्तों को प्राप्त हुआ, उन्होंने सोचा कि शायद वह उनके गले में एक प्रकार का पाषाण है।

दिवार, १६ अगस्त। अनेक भक्त उनके दर्शन के लिए आये हैं

— गिरिज, राम, निरयोत्तम, मदिमा चरुवर्गि, किमोरी (गुन), पवित्र शम्भु तर्कवृक्षमणि आदि ।

भीरामकृष्ण पहले-दो ही आनन्दमय है तथा मन्त्रों के साथ वातावरण कर रहे हैं ।

भीरामकृष्ण — भोग की बात मी से कह नहीं सकता, करने में लाज संगी है ।

गिरिजा — भो नारायण अन्धा कृष्ण ।

राम — ठीक हो जायेगा ।

भीरामकृष्ण — (हँसते हुए) — हाँ, यही आशीर्वाद दो । (सभी की हँसी ।)

गिरिजा आजकल नये नये आ रहे हैं । भीरामकृष्ण उनसे कह रहे हैं, “तुम्हें अनेक शमेलों में रहना होता है, तुम्हें अनेक काम रहते हैं । तुम और तीन बार आओ ।” अब शशधर के साथ बातचीत कर रहे हैं ।

भीरामकृष्ण — (शशधर के प्रति) — तुम शक्ति की बात कुछ कहो ।

शशधर — मैं क्या जानता हूँ !

भीरामकृष्ण — (हँसते हुए) — एक आदमी एक व्यक्ति की बहुत भक्ति करता था । उसने उस भक्त से तम्बाकू भर लाने के लिए कहा । इस पर भक्त ने कहा, ‘क्या मैं आपकी आग लाने के योग्य हूँ ?’ फिर आग भी नहीं लाया ! (सभी हँसे ।)

शशधर — जी, वे ही निमित्त-कारण हैं, वे ही उपादान-कारण हैं । उन्होंने ही जीव और जगत् को पैदा किया, और फिर वे ही जीव तथा जगत् बने हुए हैं, जैसे मकड़ी ने स्वयं आला तैयार किया (निमित्त-कारण) और उस जाले को अपने ही अन्दर से निकाला (उपादान-कारण) ।

भीरामकृष्ण — फिर यह भी है कि जो पुरुष है, वे ही प्रकृति हैं; जो ब्रह्म है, वे ही शक्ति हैं । जिस समय निष्क्रिय हैं, सृष्टि, स्थिति, प्रलय नहीं कर रहे हैं, उस

समय उन्हें हम ब्रह्म कहते हैं, पुरुष कहते हैं। और जब वे उन सब कामों को करते हैं, उस समय उन्हें शक्ति कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। परन्तु जो ब्रह्म है, वे ही शक्ति हैं। जो पुरुष हैं, वे ही प्रकृति बने हुए हैं।

“जल स्थिर रहने पर भी जल है और हिलने पर भी जल है। छॉप टेढ़ा-भेड़ा होकर चञ्चल पर भी छॉप है और फिर चुपचाप कुण्डलाकार रहने पर भी छॉप है।

भोग और कर्म ।

“ब्रह्म क्या है यह मुझ से नहीं कहा जा सकता, मुझ बन्द हो जाता है। ‘नितार्ई मेरा मतवाला हाथी है, नितार्ई मेरा मतवाला हाथी है’ — ऐसा कहते कहते अन्त में कीर्तनिया और कुछ भी नहीं कह सकता, केवल कहता है ‘हाथी-हाथी’; फिर ‘हाथी-हाथी’ कहते कहते केवल ‘हा-हा’ कहता है, और अन्त में वह भी नहीं कह सकता — बाह्यशून्य।”

ऐसा कहते कहते श्रीरामकृष्ण समाधिमग्न हो गये। खड़े-खड़े ही समाधिमग्न !

समाधि-भंग होने के थोड़ी देर बाद कह रहे हैं — “‘अक्षर’ व ‘अक्षर’ से परे क्या है मुँह से कहा नहीं जाता।”

सभी चुप हैं; श्रीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं, “जब तक कुछ भोग बाकी रहता है या कर्म बाकी है तब तक समाधि नहीं होती।

(शशधर के प्रति) “इस समय ईश्वर तुमसे कर्म करा रहे हैं, व्याख्यान देना आदि। अब तुम्हें वही सब करना होगा।

“कर्म समाप्त हो जाने पर ही तुम्हें शान्ति प्राप्त होगी। घरवाली घर का काम-काज समाप्त करके जब नहाने जाती है तो फिर बुलाने पर भी नहीं छौटती।”

परिच्छेद १५

दक्षिणेश्वर मन्दिर में

(१)

पण्डित श्यामापद पर कृपा ।

भीरामकृष्ण दो-एक कमरों के सांघ कमरे में बैठे हुए हैं। शाम षो पाँच बजे का समय है। भावण कृष्णा द्वितीया, २७ अगस्त १८८५।

भीरामकृष्ण की बीमारी का सूत्रपात हो चुका है। फिर भी मर्कों के आने पर वे शरीर पर ध्यान नहीं देते, उनके साथ दिन भर बातचीत करते रहते हैं,—कभी गाना गाते हैं।

श्रीयुत मधु डॉक्टर प्रायः नाव पर चढ़कर आया करते हैं—भीरामकृष्ण की चिकित्सा के लिए। भक्तगण बहुत ही चिन्तित हो रहे हैं, उनकी इच्छा है, मधु डॉक्टर रोज देख जाया करें। मास्टर भीरामकृष्ण से कह रहे हैं, 'ये अनुभवों हैं, ये अगर रोज देखें तो अच्छा हो।'

पण्डित श्यामापद भद्राचार्य ने आकर भीरामकृष्ण के दर्शन किए। ये ऑटपुर मंजि में रहते हैं। सन्ध्या हो गई, अतएव 'सन्ध्या कर लें' कहकर पण्डित श्यामापदजी गंगा की ओर—चौदनीघाट चले गये।

सन्ध्या करते करते पण्डितजी को एक बड़ा अद्भुत दर्शन हुआ। सन्ध्या समाप्त कर वे भीरामकृष्ण के कमरे में आकर बैठे। भीरामकृष्ण, माता का नाम-स्मरण समाप्त करके आरती लाट पर बैठे हुए हैं। पीकनोश पर मास्टर बैठे हैं, रात्नाच और लाटू आदि कमरे में आ-जा रहे हैं।

भीरामकृष्ण—(मास्टर से, पण्डितजी को इशारे से बजाकर)—ये

बड़े अच्छे आदमी हैं। (पण्डितजी से) 'नेति नेति' करके जहाँ मन को विराम मिलता है, वहीं वे हैं।

“राजा सात छ्योड़ियों के पार रहते हैं। पहली छ्योड़ी में किसी ने जाकर देखा, एक घनी मनुष्य बहुत से आदमियों को लेकर बैठा हुआ है, बड़े टाट-शाट से। राजा को देखने के लिए जो मनुष्य गया हुआ था, उसने अपने साथवाले से पूछा, 'क्या राजा यही है?' साथवाले ने जरा मुस्कराकर कहा, 'नहीं।'

“दूसरी छ्योड़ी तथा अन्य छ्योड़ियों में भी उसने इसी तरह कहा। वह जितना ही बढ़ता था, उसे उतना ही ऐश्वर्य दीख पड़ता था, उतनी ही तड़क-भड़क। जब वह सातों छ्योड़ियों को पार कर गया तब उसने अपने साथवाले से फिर नहीं पूछा,— राजा के अतुल ऐश्वर्य को देखकर अवाक् होकर लड़ा रह गया।— समझ गया राजा यही है, इसमें कोई संदेह नहीं।”

पण्डितजी— माया के राज्य को पार कर जाने से उनके दर्शन होते हैं।

भौरामकृष्ण— उनके दर्शन हो जाने के बाद दिलाता है कि यह अर्ध-आन् वे ही हुए हैं। यह संसार 'घोले की टट्टी' है— स्वप्नवत् है। यह बोध सभी होता है जब साथक 'नेति नेति' का विचार करता है। उनके दर्शन हो जाने पर यही संसार 'मौज की कुटिया' हो जाता है।

“केवल शास्त्रों के पाठ से क्या होगा? पण्डित लोग विरक्त विचार किया करते हैं।”

पण्डितजी— मुझे कोई पण्डित कहता है, तो पूजा होती है।
भौरामकृष्ण— वह उनकी कृपा है। पण्डित लोग केवल विचार करते हैं। पण्डु किसी ने दूध का नाम मात्र सुना है और किसी ने दूध देखा है। दर्शन हो जाने पर सब को नारायण देखोगे— देखोगे, नारायण ही सब कुछ हुए हैं।

पण्डितजी नारायण का स्तव सुना रहे हैं। श्रीरामकृष्ण आनन्द
मैं हैं।

पण्डितजी — सर्वभूतस्य मामानं सर्वभूतानि चारमनि । ईक्षते योग
युक्तान्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥

श्रीरामकृष्ण — आपने अप्यात्म रामायण देवी है ?

पण्डितजी — जी हाँ, कुल-कुल देखी है।

श्रीरामकृष्ण — ज्ञान और भक्ति से वह पूर्ण है। शबरी का उग्र
ख्यान, अरिल्या की स्तुति, सब भक्ति से पूर्ण हैं।

“परन्तु एक बात है। वे विषय-बुद्धि से बहुत दूर हैं।”

पण्डितजी — जहाँ विषय-बुद्धि है, वे वहाँ से ‘सुदूरम्’ हैं। ओ
जहाँ वह बात नहीं है वहाँ वे ‘अदूरम्’ हैं। उत्तरपाड़ा के एक जमींदा
मुखर्जी को मैंने देखा, उम्र पूरी हो गई है और वह बैठा हुआ उपन्यास सु
रहा था।

श्रीरामकृष्ण — अप्यात्म में एक बात और लिखी है, वह यह कि
जीव-जगत् वे ही हुए हैं।

पण्डितजी आनन्दित होकर, यमलाजुंन के द्वारा की गई इसी भा
की स्तुति की आवृत्ति कर रहे हैं, भीमद्भागवत के दशम स्कन्ध से —
‘कृष्ण कृष्ण महायोगिन् त्वमाद्यः पुरुषः परः । व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ।
मदणो विदुः ॥ त्वमेकः सर्वभूतानां देहस्वात्मेन्द्रियेश्वरः । त्वं महान् प्रकृति
सूक्ष्मा रजःसत्त्वतमोमयी ॥ त्वमेव पुरयोऽप्यक्षः सर्वश्रेत्रविचारविन् ॥’

स्तुति सुनकर श्रीरामकृष्ण समाधिमग्न हो गए। खड़े हुए हैं। पण्डितजी
बैठे हैं। पण्डितजी की गोद और छाती पर एक पैर रखकर श्रीरामकृष्ण
हँस रहे हैं।

पण्डितजी चरण धारण करके बह रहे हैं, ‘गुरो, चैतन्यं देहि ।
श्रीरामकृष्ण छोटे तख्त के पास पूर्वांश खड़े हुए हैं।

कमरे से पण्डितजी के चले जाने पर भीरामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं,
 “ मैं जो कुछ करता हूँ, वह पूरा उतर रहा है न ? जो लोग अन्तर से उन्हें
 पुकारेंगे, उन्हें यहाँ आना होगा । ”

रात के दस बजे । यूसी की योड़ीवी खीर खाकर भीरामकृष्ण ने
 गन्ध दिया । मणि से कहा, ‘ देरी में जा हाथ तो फेर दो । ’

कुछ देर बाद उन्होंने देह और छाती में भी हाथ फेर देने के लिए
 कहा ।

एक सपनी के बाद उन्होंने मणि से कहा, ‘ तुम जाओ — छोओ ।
 देखें, अगर अकेले में आँसू लगे । ’ फिर रामलाल से कहा, ‘ कमरे के भीतर
 पे (मणि) और रामलाल चाहे तो लो लकड़ें हैं । ’

(२)

भीरामकृष्ण तथा ईश्वर ।

सोरा हुआ । भीरामकृष्ण उठकर माता का स्मरण कर रहे हैं । शरीर
 अत्यन्त रहने के कारण भयों को बर मधुर नाम सुनाई न पड़ा । मात कृत्य
 समस्त करके भीरामकृष्ण अपने आसन पर बैठे । मणि से पूछ रहे हैं, ‘ अच्छा,
 योग क्यों हुआ ? ’

मणि — जी, आदमी की तरह अगर सब बातें न होंगी तो जीवों में
 काश्च फिर कैसे होगा ? वे देखते हैं, इस देह में इतनी बीमारी है, फिर भी
 अगर ईश्वर को छोड़ और कुछ भी नहीं जानते ।

भीरामकृष्ण — (लहाराय) — बकराम ने भी कहा, ‘ आप ही को
 अगर यह है तो हमें फिर क्यों नहीं होगा ? ’

“ लीजा के छोड़ के जब राम पण्डित ने उठा सके तब लाम्बन को बड़ा
 आश्चर्य हुआ । पण्डित पण्डितों के कदमों में पड़कर जल को भी आँसू बराना
 पड़ा है । ”

मणि — भाग्यो का दुःख देकरा ईशु भी जगत्पुत्र मनुष्यों की भा-
री ने ।

श्रीरामकृतानन्द — क्या हुआ था ।

मणि — जी, भाग्यो और मेरी दो बहनें थीं । उनसे एक भाई ने
— कैलाश । मेरी भी ईशु के साथ मे । कैलाश का देहना हो गया । ईशु
नन्दके का आ रहे थे । भाग्यो से एक बहन, मेरी, दो बहनें दुर्ग और भी । उनसे
दो बहनें का रहे का भी और कदा, 'भाग्यो, दुःख भाग्यो आ भागे तो वह न
भागा ।' उनका देहना देकरा ईशु भी रहे थे ।

“ फिर मे कब के दान भाग्यो उनका नाम लेनेकरा पुकारने लगे ।
कैलाश भी का उनसे दान भाग्यो । ”

श्रीरामकृतानन्द — मैं ने तब कबो नहीं का कहना ।

मणि — भाग्यो बुर नहीं करने, क्योंकि भाग्यो इच्छा नहीं होती । मे
तब विधिशी है, ईशुकर भाग्यो नहीं करने । इनका भाग्यो करने पर भाग्यो
का दान देह की मोर बना भाग्यो है, इच्छा भाग्यो की मोर नहीं । ईशुकर
भाग्यो नहीं करने ।

“ भाग्यो तब ईशु का बहुत कुछ देन होता है । ”

श्रीरामकृतानन्द — (श्रद्धा) — और क्या क्या भिन्ना है ।

मणि — भाग्यो भाग्यो ने न तो का करने के लिए कहा है, न किसी
इच्छा ही कटोर साधना के लिए । स्वने-वने के लिए भी कोई कटोर नियम
नहीं है । ईशु के विधिशी ने विचार को नियमातुल्य मोक्ष नहीं किया,
इच्छा को लोभ घर घर मानकर चले थे, उन लोभों ने उनका विस्तार
किया । ईशु ने कहा, ' वे लोभ लोभों और स्व स्वोभों । अब तक वर के
साथ हैं तब तक बरातवाले आनन्द तो करेंगे ही । '

श्रीरामकृतानन्द — इसका क्या अर्थ है ।

मणि — अर्थात् अब तक अवतारी पुण्य के साथ हैं तब तक अन्त-

एंग शिष्य सब आनन्द में ही रहेंगे । — क्यों वे निरानन्द का भाव लाएँ ? जब वे निजघाम चले जायेंगे, तब उनके (अन्तरंग शिष्यों के) निरानन्द के दिन आएँगे ।

भीरामकृष्ण — (सहास्य) — और भी कुछ मिलता है ?

मणि — जी, आप जिस तरह कहते हैं, ' लड़कों में कामिनी और कचिन का प्रवेश नहीं हुआ; वे उपदेशों की धारणा कर सकेंगे, — जैसे नई हंडी में दूध रखना; दही जमाई हंडी में रखने से दूध बिगड़ सकता है; ' ईश्वर भी इसी तरह कहते थे ।

भीरामकृष्ण — क्या कहते थे ?

मणि — ' पुरानी बोतल में धाराब रखने से बोतल फूट सकती है । युगाने कपड़े में नया देवन लगाने पर कपड़ा जल्दी फट जाता है । '

“ आप जैसा कहते हैं, ' माँ और आप एक हैं, ' उसी तरह वे भी कहते थे, ' पिता और मैं एक हूँ । ”

भीरामकृष्ण — (सहास्य) — और कुछ !

मणि — आप जैसा कहते हैं, ' व्याकुल होकर पुकारने से वे सुनेंगे ही । ' वे भी कहते थे, ' व्याकुल होकर द्वार पर घक्का मारो, द्वार खुल जायेगा । '

भीरामकृष्ण — अच्छा, यदि ईश्वर फिर अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं तो वे पूर्ण रूप में हैं, अथवा अंश रूप में अथवा कला रूप में ?

मणि — जी, मैं तो पूर्ण, अंश और कला, यह अच्छी तरह समझता ही नहीं, परन्तु जैसा आपने कहा था, चारदीवार में एक गोल छेद, यह स्व स्वयंसा गया हूँ ।

भीरामकृष्ण — क्या, यताओ तो ज्ञत !

मणि — चारदीवार के भीतर एक गोल छेद है । उस छेद से चार-दीवार के उस तरफ के मैदान का कुछ अंश दीख पड़ता है । उसी तरह आप के भीतर से उस अनन्त ईश्वर का कुछ अंश दीख पड़ता है ।

श्रीगणेशपूजा — हैं, दो तीन बोल कर वाता हीन माना है ।

श्रीगणेशपूजा के अंगभूत होने से ही श्रीगणेशपूजा के अंग होने से ही
दिव के अंग बने होते ।

श्रीगणेशपूजा में श्रीगणेशपूजा के अंग (अंग) अंग होते हैं ।

श्रीगणेशपूजा अंग के अंग अंग कहते हैं — 'अंग (अंग
अंग अंग) श्रीगणेशपूजा अंग अंग अंग । अंग अंग अंग है, अंग अंग
अंग के अंग अंग अंग अंग ।'

श्रीगणेशपूजा — है अंगभूत अंग के अंग अंग अंग अंग, अंग अंग अंग
अंग अंग अंग अंग अंग अंग अंग ।

श्रीगणेशपूजा ही श्रीगणेशपूजा ही अंगभूत अंग अंग है । अंग अंग अंग
अंग अंग । श्रीगणेशपूजा अंगभूत अंग अंग है — 'अंग अंग अंग अंग अंग अंग,
अंग अंग अंग अंग अंग अंग अंग अंग ।'

परिच्छेद १६

पूर्ण आदि भक्तों को उपदेश

(१)

पूर्ण, मास्टर आदि भक्तों के संग में ।

भीरामकृष्ण अपने कमरे में विधाम कर रहे हैं । रात के आठ बजे होंगे । सोमवार, भावण की कृष्णा पड़ी है, ३१ अगस्त १८८५ ।

भीरामकृष्ण अरवश्य रहते हैं । गले की बीमारी का वही हाल है; परन्तु दिनरात भक्तों के लिए शुभ-कामना और ईश्वर-चिन्तन किया करते हैं । कभी कभी बालक की तरह विकल हो जाते हैं, परन्तु वह थोड़ी देर के लिए । उसी क्षण उनका यह भाव बदल जाता है और वे ईश्वर के आनन्द में मग्न हो जाते हैं । भक्तों के प्रति स्नेह और वात्सल्य के आवेग में पागल रहते हैं ।

दो दिन हुए — गुरु शनिवार की रात को — पूर्ण ने पत्र लिखा है, 'मुझे स्वप्न आनन्द मिल रहा है । कभी-कभी रात को मारे आनन्द के भौंख नहीं लगती ।'

भीरामकृष्ण ने पत्र मुनकर कहा — 'मुनकर मुझे रोमाञ्च हो रहा है । उसके आनन्द की यह अवस्था बाद में भी ज्यों की त्यों बनी रहेगी । अच्छा, देखें तो ज़रा पत्र ।'

पत्र को हाथ में लेकर उसे मरोड़ते-दबाते हुए कह रहे हैं — 'इसके का पत्र मैं नहीं हूँ सकता, पर इसकी चिन्ता बहुत अच्छी है ।'

उसी रात को वे ज़रा सीधे ही ये कि एकाएक देह से पसीना बह

घला । पलंग से उठकर कहने लगे — 'मुझे जान पड़ता है कि यह बीमारी अब अच्छी न होगी ।'

यह बात सुनकर भक्त सब चिन्ता में पड़ गये ।

भीमाताजी भीरामकृष्ण की सेवा के लिए आई हुई हैं और बहुत ही एकान्त में नीबतखाने में रहती हैं । वे नीबतखाने में रहती हैं, यह बात किसी भक्त को भी मालूम न थी । एक भक्त स्त्री (गोलाप माँ) भी कई दिनों से नीबतखाने में रहती हैं । वे प्रायः भीरामकृष्ण के कमरे में आती और दर्शन कर जाया करती हैं ।

भीरामकृष्ण उनसे दूसरे दिन रविवार को कह रहे हैं, 'दुम बहुत दिनों से यहाँ पर हो, लोग क्या समझेंगे ! बल्कि दस दिन घर में भी जाकर रहो ।' मास्टर ने इन सब बातों को सुना ।

आज सोमवार है । भीरामकृष्ण अस्वस्थ हैं । रात के आठ बजे होंगे । भीरामकृष्ण लोटी खाट पर, पीछे की ओर फिर कर, दक्षिण की ओर सिरहाना करके लेटे हुए हैं । सन्ध्या के बाद मास्टर के साथ गंगाधर कलकत्ते से आए । वे उनके पैरों की ओर एक किनारे बैठे हैं । भीरामकृष्ण मास्टर से बातचीत कर रहे हैं ।

भीरामकृष्ण — दो लड्डूके आए हुए थे । एक तो शंकर घोष के नाती का लड्डूका है — सुबोध, और दूसरा उसी के टोले का एक लड्डूका क्षीरीद । दोनों बड़े अच्छे लड्डूके हैं । उनसे मैंने कहा, 'मेरी तबीयत इस समय अच्छी नहीं ।' फिर मैंने तुफारे पास आकर उपदेश लेने के लिए कहा । उन्हें करा देखना ।

मास्टर — जी हाँ, मेरे ही मुहल्ले में वे रहते हैं ।

भीरामकृष्ण — उस दिन फिर देह से पचीना निकला और नींद उचट गई । यह क्या बीमारी हो गई !

मास्टर — जी, हम लोगों ने एक बार डॉ. भगवान रुद्र को दिल्ली जाने का निश्चय किया है। वे एम. डी. 'पास' बड़े अच्छे डॉक्टर हैं।

भीरामकृष्ण — कितना लेगा ?

मास्टर — दूसरी जगह बीस-पच्चीस रुपये लेते हैं।

भीरामकृष्ण — तो रहने दो।

मास्टर — जी, हम लोग अधिक से अधिक चार या पाँच रुपये देंगे।

भीरामकृष्ण — अच्छा, इतने पर ठीक करके एक बार कहो, 'कृपा कर उन्हें चलकर देखिए गए।' यहाँ की बात क्या उसने कुछ सुनी नहीं ?

मास्टर — शायद सुनी है। एक तरह से कुछ भी न लेने के लिए कहा है। परन्तु हम लोग देंगे, क्योंकि इस तरह वे फिर आएँगे।

भीरामकृष्ण — निताई डॉक्टर को ले आओ तो और अच्छा है। इससे डॉक्टर आकर करने ही क्या है ? घाव दबाकर और बड़ा देते हैं।

रात के नौ बजे का समय है। भीरामकृष्ण धुभी की खीर खाने के लिए बैठ। खाने में कोई कष्ट नहीं हुआ। इसलिए बैठते हुए मास्टर से कह रहे हैं, "कुछ खाया गया, इससे मन को आनन्द है।"

(२)

नरेन्द्र, राम आदि भक्तों के संग में।

आज अष्टम्यामी है, मंगलवार, १ सितम्बर १८८५।

भीरामकृष्ण स्नान करेंगे। एक भक्त उनकी देह में तेल लगा रहे हैं भीरामकृष्ण दक्षिण के बरामदे में बैठकर तेल लगावा रहे हैं। गंगास्नान करके मास्टर ने भीरामकृष्ण को आकर प्रणाम किया।

स्नान करके एक अंगौछा पहनकर भीरामकृष्ण ने बरामदे से ही देव-घाओं को प्रणाम किया। शरीर अस्वरूप रहने के कारण कालीमन्दिर या विष्णु-मन्दिर में नहीं जा सके।

आज कल-वर्षी है। राम कवि भक्त श्रीरामकृष्ण के लिए आज-कल के आदर है।

श्रीरामकृष्ण ने राम कल-वर्षी — तु-वर्षी ली, और संतु-लिये राम कल-वर्षी। उनका एक दिन राम कल-वर्षी के आदर को आदर है। राम कल-वर्षी उद्योगों के आदर है।

आज कल-वर्षी है। रामकृष्ण की भी रामकृष्ण (श्रीरामकृष्ण) को वि-के लिए राम कल-वर्षी के आदर है। श्रीरामकृष्ण के राम कल-वर्षी के लिए राम कल-वर्षी है — 'राम तो आदर ही नहीं।'

श्रीरामकृष्ण — यह देखो, राम कल-वर्षी हो गई है।

श्रीरामकृष्ण की भी — राम कल-वर्षी। रामकृष्ण, राम के आदर के लिए राम कल-वर्षी है।

श्रीरामकृष्ण — राम आदर ही है।

श्रीरामकृष्ण की भी श्रीरामकृष्ण को ही रामकृष्ण कल-वर्षी है।

रामकृष्ण राम के आदर है। रामकृष्ण की भी कल-वर्षी है, 'यह राम के आदर के लिए राम कल-वर्षी है।' श्रीरामकृष्ण ने कहा, 'यह राम के आदर के लिए राम कल-वर्षी है, राम तो आदर ही है। यह राम के आदर है।'

दिन के आदर राम के आदर है। रामकृष्ण कल-वर्षी के आदर है। श्रीरामकृष्ण, रामकृष्ण, रामकृष्ण, रामकृष्ण के आदर है। रामकृष्ण, रामकृष्ण, रामकृष्ण, रामकृष्ण के आदर है। रामकृष्ण, रामकृष्ण, रामकृष्ण, रामकृष्ण के आदर है। रामकृष्ण, रामकृष्ण, रामकृष्ण, रामकृष्ण के आदर है।

रामकृष्ण के आदर है। रामकृष्ण कल-वर्षी है। श्रीरामकृष्ण रामकृष्ण के आदर है, 'यह रामकृष्ण को कल-वर्षी नहीं आदर है। यह रामकृष्ण के आदर है ही नहीं — राम पर ही है। इससे कल-वर्षी ही आदर है। — राम तो बड़ा हुआ आदर ही है कल-वर्षी है।' (राम)

रामकृष्ण रामकृष्ण के आदर है।

धीरामकृष्ण कह रहे हैं — 'मैं उसे नहीं खींचता। उसका भाव शान्ति का है। देखता हूँ, जैसे सूखी लकड़ी।'।

धीरामकृष्ण कमरे में लौटे। श्यामापद भद्राचार्य की बात हो रही है।

बलराम — उन्होंने कहा है, 'नरेन्द्र की छाती पर पैर रखने से नरेन्द्र को जैसा भावविश्रान्त हुआ था, वैसा भेरे लिए तो नहीं हुआ।'।

धीरामकृष्ण — बात यह है कि कामिनी और कांचन में मन के रहने पर विहित मन को एकत्र करना बड़ा कठिन हो जाता है। उसने कहा है, उसे 'सालिष्ठिर'-पत्र (सकलत्र) करनी पड़ती है और घर के बच्चों के लिए भी चिन्ता करनी पड़ती है। नरेन्द्र आदि का मन विहित छोड़े ही है। — उनमें भ्रमो कामिनी और कांचन का प्रवेश नहीं हो पाया।

"परन्तु वह (श्यामापद) है बड़ा चोला आदमी।"

कटोवा के वैष्णव धीरामकृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। वैष्णवजी कुछ कंजें हैं।

वैष्णव — महाराज, क्या पुनर्जन्म होता है ?

धीरामकृष्ण — गीता में है, मृत्यु के समय जिस चिन्ता को लेकर मृत्यु देह छोड़ता है, उसी को लेकर वह पैदा होता है। हरिण की चिन्ता करते हुए देह छोड़ने के कारण महाराज भरत को हरिण छोड़कर जन्म लेना पड़ा था।

वैष्णव — यह बात होती है इसे अगर कोई अँल से देखकर कहे तो विश्वास भी हो।

धीरामकृष्ण — यह मैं नहीं जानता, भाई। मैं अपनी बीमारी ही तो अच्छी नहीं कर सकता, जिस पर मरकर क्या होता है — यह प्रश्न।

"दुष्ट को कुछ कह रहे हो, ये हीन बुद्धि की बातें हैं। विश्व तरह रंघर में भक्ति हो, यह चेष्टा करो। भक्ति-राम के लिए ही आदमी होकर पैदा हुए हो। वर्णसे मे भ्रम खाने के लिए भाग्य हो, किन्तु हज़ार टाकियों हैं, किन्तु काल पसे हैं, इसकी लहर लेकर क्या करोगे ? — कर्मण्यारंभ की लहर।"

भीरु। गिरिश घोर हो एक मिर्ची के साथ साड़ी दर चढ़कर मार।
कुछ शगव भी उन्होंने ली थी। गंगे हुए आ रहे हैं। भीरामकृष्ण के पैरों पर
मगक रखकर रो रहे हैं।

भीरामकृष्ण लम्बे-लम्बे देह में झिंझी गाड़िनीं माने लगे। एक
मगक को चुकाकर कहा,—‘अरे, इसे लम्बे-लम्बे गिरिश।’

गिरिश तिर उठाकर हाथ जोड़ कर रहे हैं—‘गुहारी पूर्ण हो,
यह अगर लय न हो तो सब मिथ्या है।

“बड़ा जेद रहा, मैं गुहारी सेवा न कर सका। (ये काले के एक ऐसे
दर में कह रहे हैं कि मन्तो की आँसों में आँसु आ गए—वे फूट-
फूटकर रो रहे हैं।)

“भगवन्! यह घर दो कि साल भर गुहारी सेवा करता रहूँ। मुक्ति
बया चीज़ है।—वह तो मारी मारी भिन्ती है—उस पर मैं थूकता हूँ।
कहिए सेवा एक साल के लिए करूँगा।”

भीरामकृष्ण — यहाँ के आदमी अच्छे नहीं हैं। कोई कुछ करेगा।

गिरिश — यह बात न होगी, आप कह दीजिए—

भीरामकृष्ण — अच्छा, गुहारे घर जब जाऊँ तब सेवा करता।

गिरिश — नहीं, यह नहीं। यहीं करूँगा।

भीरामकृष्ण ने हठ देलकर कहा, ‘अच्छा, ईश्वर की जैसी अच्छा।’

भीरामकृष्ण के गले में घाव है। गिरिश फिर कहने लगे, “कह दीजिए,
अच्छा हो जाय। अच्छा, मैं इसे साढ़े देता हूँ—काली! काली!”

भीरामकृष्ण — मुझे लगेगा।

गिरिश — अच्छा हो जा ! (फूक मारते हैं।)

“बया अच्छा नहीं हुआ !—अगर आपके चरणों में मेरी भक्ति
तो अवश्य अच्छा हो जायेगा—कहिए अच्छा हो गया।”

भीरामकृष्ण — (विरक्ति से) — जाओ भाई, ये सब बातें मुझसे नहीं कही जातीं । रोग के अच्छे होने की बात माँ से मैं नहीं कह सकता ।

“अच्छा, ईश्वर की इच्छा से होगा ।”

गिरीश — आप मुझे बरका रहे हैं । आपकी ही इच्छा से होगा ।

भीरामकृष्ण — छिः, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए । भक्तवत् न तु कृष्णवत् । तुम्हें जैसा रुचे सोच सकते हो — अपने गुरु को भगवान समझ सकते हो; परन्तु इन सब बातों के कहने से अपराध होता है । ऐसी बातें फिर नहीं कहना ।

गिरीश — कहिए, अच्छा हो जायेगा ।

भीरामकृष्ण — अच्छा, जो कुछ हुआ है वह चला जायेगा ।

गिरीश शायद अब भी अपने नरो में है । कभी कभी बीच में वे भीरामकृष्ण से कहते हैं, “ क्या बात है कि इस बार आप अपने देवी सौन्दर्य को लेकर पैदा नहीं हुए ? ”

कुछ देर बाद फिर कह रहे हैं — “ अब की बार जान पड़ता है, बंगाल का उद्धार है । ”

एक भक्त अपने आप से कह रहे हैं, “ केवल बंगाल का ही क्यों ? समस्त बंगाल का उद्धार होगा । ”

गिरीश फिर कह रहे हैं — “ ये यहाँ क्यों हैं, इसका अर्थ किसी की समझ में आया ? जीवों के दुःख से विकल होकर आये हैं, उनका उद्धार करने के लिए । ”

गादीवान पुकार रहा था । गिरीश उठकर उसके पास जा रहे हैं । भीरामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं — “ देखो, कहीं जाता है — गादीवान को मरेगा तो नहीं ! ” मास्टर भी साय जा रहे हैं ।

गिरीश फिर लौटते, भीरामकृष्ण की स्तुति करने लगे — “ मगवत्, मुझे पवित्रता दो, जिससे कभी मोड़ी सी भी पाप-चिन्ता न हो । ”

भीरामकृष्ण — तुम पवित्र तो हो ही। तुममें इतनी भक्ति और विश्वास जो है! तुम तो आनन्द में हो न!

गिरीश — बी नहीं, मन खराब रहता है — बड़ी अशान्ति रहती है, इसीलिए तो शराब पी और खूब पी।

कुछ देर बाद गिरीश फिर कह रहे हैं — “ भगवन्, आश्चर्य हो रहा है, मैं पूर्णब्रह्म भगवान की सेवा कर रहा हूँ! ऐसी कौनसी तस्यसा मेने की जिससे इस सेवा का अधिकारी हुआ? ”

दोपहर हो गई है, भीरामकृष्ण ने भोजन किया। बीमारी के होने से बहुत थोड़ा सा भोजन किया।

भीरामकृष्ण की सदैव भावावस्था रहती है—जबरदस्ती उन्हें शरीर और मन को ले आना पड़ता है। परन्तु बालक की तरह वे खुद अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकते। बालक की तरह भक्तों से कह रहे हैं, “ ज्ञान भोजन किया, अब थोड़ी देर के लिए लेटूंगा। तुम लोग जगत् जाकर बैठो। ”

भीरामकृष्ण ने थोड़ा विभ्राम किया। मत्तगण कमरे में फिर आये।

श्री गुरु ही इष्ट हैं। दो प्रकार के भक्त।

गिरीश — गुरु और इष्ट। भुक्ते गुरुरूप बहुत अच्छा लगता है—उसका भय नहीं होता — क्यों भला? मैं भावावेश से दूर भागता हूँ—उससे भुक्ते भय लगता है।

भीरामकृष्ण—जो इष्ट हैं, वे ही गुरु के रूप में आते हैं। शव-साधना के पश्चात् जब इष्टदेव के दर्शन होते हैं, तब गुरु स्वयं शिष्य से आकाश करते हैं — ‘ ये (शिष्य), वह देव (इष्ट को) । ’ यह कहकर वे इष्ट के रूप में जीन हो जाते हैं। शिष्य तब गुरु को नहीं देखता। जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तब कौन गुरु और कौन शिष्य? ‘ वह बड़ी कठिन अवस्था है; वहाँ गुरु और शिष्य एक दूसरे को नहीं देख पाते । ’

एक भक्त — गुरु का तिर और शिष्य के पैर ।

गिरीश — (आनन्द से) — हाँ, हाँ, सच है ।

नवगोपाल — इसका अर्थ मुन लो । शिष्य का तिर गुरु की वस्तु है और गुरु के पैर शिष्य की वस्तु । मुना !

गिरीश — नहीं, यह अर्थ नहीं है । बाप के कन्धे पर क्या लड़का बिना नहीं ? इसीलिए शिष्य के पैर और गुरु का तिर, ऐसा कहा है ।

नवगोपाल — वह शिष्य अगर वैसा ही छोटा सा हो, तब न ?

भोरामकृष्ण — भक्त दो तरह के हैं — एक वे जिनका भाव बिट्टी के बच्चे जैसा होता है, सारा अवलम्ब माता पर ।

“ बिट्टी का बच्चा बस ‘मिऊँ मिऊँ’ करता रहता है । कहीं जाना है, क्या करना है, वह कुछ नहीं जानता । माँ कभी उसे कन्धे में रखती है और कभी बिस्तरे पर ले जाकर रखती है । इस तरह का भक्त ईश्वर को अर्पना आमसुखी बनना लेता है । उन्हें सुखी ही छोड़कर वह निश्चिन्त हो जाता है ।

“ तिनकों ने कहा था, ‘ईश्वर दयालु है ।’ मैंने कहा, ‘वे हमारे माँ-बाप हैं; उनका दयालु होना फिर कैसा ? बच्चों को पैदा करके माँ-बाप उनका पालन-पोषण नहीं करेंगे तो क्या टोलेवाले आकर करेंगे ?’ इस तरह के भक्तों को हठ विश्वास है — ‘वे हमारी माँ हैं, हमारे पिता हैं ।’

“ एक दर्जे के भक्त और हैं । उनका स्वभाव बन्दर के बच्चे की तरह है । बन्दर का बच्चा खुद किसी तरह माँ को पकड़े रहता है । इस दर्जे के लोगों को कुछ कर्तव्य का विचार रहता है । मुझे तीर्थ करना है, जप-तप करना है, पोद्घोषचार पूजा करना है तब ईश्वर मिलेगा, — इनका यह भाव है ।

“ भक्त दोनों हैं । (भक्तों से) जितना ही बढ़ोगे, उतना ही देखोगे, वे ही सब कुछ हुए हैं — वे ही सब कुछ करते हैं । वे ही गुरु हैं और वे ही इष्ट भी हैं । वे ही ज्ञान और भक्ति सब दे रहे हैं ।

“ जितना ही आगे बढ़ोगे उतना ही अधिक पाओगे । देखोगे, चन्दन

को लकड़ी, फिर लगे और भी बहुत दुःख है — पानी सोने की भाँस, हों
 और हरी की भाँस. इन्हें फिर बरसा है, 'लगे लगे लगे'।"

“और 'बने लगे' यह बात में दिख पावें कहे।—ये
 आदमी अगर मरिचक बंद करे तो पर भी एकदम एक भाव हो जाय। वे
 केवल जगन्नाथ का नाम, ब्रह्म, 'हे हंसा, येका बने जिन्हें दुःखी क
 की मरी में इस दुःख करे।' जब जगन्नाथ समाप्त हो गईं तब मैंने क
 'बने' भी, दुःख भक्ति की मरी में इस बने जाओगे। वृष जायें
 तो तो निक के भीतर बंदी हुई है, उनको क्या रसा होगी? एक काम को-
 कभी कभी वृष बना भी कभी कभी निरुत्तर फिर किन्ते पर
 में आ बना।” (सब हँसते हैं।)

बोना के बेगन तक कर रहे थे। श्रीरामकृष्ण उनसे कह रहे हैं—
 “दुःख कबकमाना छोड़ो। भी अब तक कथा रसा है 'तमी' का
 कबकवाया करा है।

“एक बार उनका भाग्यद भिक्षुने ने विचार पुँदि दूर हो जाती है।
 जब मनुष्यन का भाग्यद भिक्षुने लगता है तो दुँकना बन्द हो जाता है।

“किन्तु पढ़कर कुछ बातों के कह सकने से क्या होगा? पन्डित
 भिक्षुने ही सोच करे है—'शीर्षा गोकुलमण्डली' आदि सब।

“'भंग भंग' रटते रहने से क्या होगा? उसकी कुत्तो कने से
 भी कुछ न होगा। पेट में पड़ना चाहिए—नशा तमी होगा। निर्र्थक में और
 एकाग्र में व्याकुल होकर ईश्वर को बिना पुकारे इन सब बातों की धारणा कोई
 कर नहीं सकता।”

डॉक्टर राधाकृष्ण श्रीरामकृष्ण को देखने के लिए आए हैं। श्रीरामकृष्ण
 व्यस्त भाव से कह रहे हैं—“आइए, बैठिए।”

बेगन से बातचीत होने लगी।

भीरामकृष्ण — मनुष्य और 'मन-होश' । जिसे चैतन्य हुआ है, वह 'मन-होश' है । बिना चैतन्य के मनुष्य-जन्म हुआ है ।

"हमारे देश (कामारपुर) में मोटे पेट और बड़ी बड़ी मूलों वाले रादमी बहुत हैं; फिर भी वहाँ के लोग दस कोस से अच्छे आदमी को पालकी पर चढ़ाकर क्यों ले आते हैं ?— उन्हें धार्मिक और सत्यवादी देखकर ; वे सगड़े का पैसला कर देंगे, इसलिए । जो लोग केवल पण्डित हैं, उन्हें नहीं खाते ।

"सत्य बोलना कलिकाल की तपस्या है । सत्य वचन, ईश्वर पर निर्भरता तथा पर-स्त्री को माता के समान देखना — ये सब ईश्वर-दर्शन के उपाय हैं ।"

भीरामकृष्ण बचे की तरह डॉक्टर से कह रहे हैं — "भार्य, इसे अच्छा कर दो ।"

डॉक्टर — मैं अच्छा करूँगा ?

भीरामकृष्ण — (हँसकर) — डॉक्टर नारायण हैं । मैं सब मानता हूँ ।

"अगर कहो — सब नारायण हैं, तो चुप भाकर क्यों नहीं रहते !— तो उत्तर यह है कि मैं महावत नारायण को भी मानता हूँ ।

"शुद्ध मन और शुद्ध आत्मा एक ही वस्तु हैं ।

"शुद्ध मन में जो बात पैदा होती है वह उन्हीं की वाणी है । 'महावत नारायण' वे ही हैं ।

"उनकी बात फिर क्यों न मानूँ ? वे ही कर्ता हैं । 'मैं' को जब तक उन्होंने रखा है, तब तक उनकी आज्ञा को मुनकर काम करूँगा ।"

अब डॉक्टर भीरामकृष्ण के गले की बीमारी की परीक्षा करते । भीरामकृष्ण कह रहे हैं — "महेन्द्र सरकार ने जीम दवाई थी — जैसे बैल की जीम दवाई जाती है ।"

भीरामकृष्ण बालक की तरह बार-बार डॉक्टर के कुर्ते में हाथ लगाते हुए कह रहे हैं — "भार्य ! तुम इसे अच्छा कर दो ।"

Laryngoscope (गला देखने का आईना) को देखकर भीरामकृष्ण

हैं तो हुए कह रहे हैं — “ इसमें छाया पड़ेगी, समझ गया । ”

नरेन्द्र ने गाया । परन्तु श्रीरामकृष्ण की बीमारी के कारण अधिक रुक नहीं हुआ ।

(३)

डॉ० रुद्र तथा श्रीरामकृष्ण ।

दोपहर के भोजन के बाद श्रीरामकृष्ण अपनी चारपाई पर बैठे हुए डॉ० भगवान रुद्र और मास्टर से बातें-बातें कर रहे हैं । कमरे में रालाल, आदि भक्त भी हैं ।

आज बुधवार है, भावण की अष्टमी-नवमी तिथि, २ सितम्बर १८८१ डॉक्टर ने श्रीरामकृष्ण की बीमारी का कुल विवरण सुना । श्रीरामकृष्ण जर्मन पर उतरकर डॉक्टर के पास बैठे हुए हैं ।

श्रीरामकृष्ण — देखो जी, दवा नहीं सही जाती । मेरी प्रकृति कुछ और है । “ अच्छा, यह तुम्हें क्या जान पड़ता है ? रुपया छूने पर हाथ टेढ़ा जाता है । और अगर मैं धोती में गॉठ दे दूँ, तो जब तक वह खोल न जाय तब तक के लिए साँस बन्द हो जाती है । ”

यह कहकर उन्होंने एक रुपया ले आने के लिए कहा । डॉक्टर । यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रुपये को हाथ पर रखते ही हाथ टेढ़ा हो गया और साँस बन्द हो गई । रुपये को हटा लेने पर तीन बार साँस कुछ ज़ोर से चली और तब हाथ कहीं ठीक हुआ । डॉक्टर ने मास्टर से कहा “ Action on the nerves. ” (स्नायु के ऊपर क्रिया ।)

श्रीरामकृष्ण डॉक्टर से कह रहे हैं — “ एक अवस्था और है । कुं संवध नहीं किया जाता । एक दिन मैं शम्भू मल्लिक के बगीचे में गया था उस समय पेट में बड़ी पीड़ा थी । शम्भू ने कहा, ‘ ज़रा ज़रा अफीम खाए कीजिए तो ठीक हो जायेगा । ’ मेरी धोती के छोर में ज़रा सी अफीम उछाने बाँ

री। जब लौटा आ रहा था सब फाटक के पास न जाने चकर आने लगा। उस्ता नहीं मिल रहा था। फिर जब अफीम खोलकर फेंक दी गई तब फिर यों की त्यों अवस्था हो गई और मैं बगीचे में लौट आया।

“देश में मैं आम तोड़कर छिप आ रहा था, थोड़ी दूर जाने के बाद फिर चक न सका। खड़ा हो गया। फिर आरों को एक गड़े में जबरन दिया तब कहीं घर आ सका। अच्छा, यह क्या है ?”

डॉक्टर — इसके पीछे एक शक्ति और है, मन की शक्ति।

मणि — ये कहते हैं, यह ईश्वर की शक्ति है और आप बतलाते हैं, मन की शक्ति।

भीरामकृष्ण — (डॉक्टर से) — ऐसी भी अवस्था है — अगर कोई कहता है, ‘पीड़ा घट गई,’ तो साय ही साय कुछ घट भी जाती है। उस दिन माझणी ने कहा, ‘आठ आना बीमारी अच्छी हो गई’; उसके कहने के साथ ही मैं नाचने लगा।

डॉक्टर का स्वभाव देखकर भीरामकृष्ण को प्रसन्नता हुई। वे डॉक्टर से कह रहे हैं — “तुम्हारा स्वभाव अच्छा है। शान के दो लक्षण हैं, स्वभाव का शान्त हो जाना और अभिमान का लोप हो जाना।”

मणि — इन्हें पत्नी-वियोग हो गया है।

भीरामकृष्ण — (डॉक्टर से) — मैं कहता हूँ, इन तीन आकर्षणों के एकत्र होने पर ईश्वर मिलते हैं — माता का बच्चे पर, सती का पति पर तथा विपयी मनुष्य का विषय पर जैसा आकर्षण होता है।

“कुछ मी हो, भाई, मेरी यह बीमारी अच्छी कर दो।”

डॉक्टर अब गला देखेंगे। गोल धरामदे में एक कुर्सी पर भीरामकृष्ण बैठे। भीरामकृष्ण पहले डॉक्टर सरकार की बात कह रहे हैं — “उसने खुद जोर से अफीम दवाई — बैठे बैठे की हो।”

डॉक्टर — उन्होंने इच्छापूर्वक वैसा न किया होगा।

श्रीरामकृष्ण — जी, डीक डीक जैंग बने के लिए रोगों को रूपा।

(१)

परमेश्वर श्रीरामकृष्ण तथा डॉक्टर रामानन्द । मर्कों के साथ मूल ।

श्रीरामकृष्ण शशिधर मन्दिर में मर्कों के साथ अपने कमरे में बैठे हैं । शिवा, २० दिग्ग, १८८५ ई० हुआ एकदमी । नमोःगल, दिव्य मूल के दिग्गक इगल, रामानन्द, लालू, कीर्तनकार गोपबन्धी तथा अन्य लोग उपस्थित हैं । बड़ा बाजार के डॉक्टर रामानन्द को मग लेकर माटर आ पहुँचे । डॉक्टर से श्रीरामकृष्ण के रोग की जैंग बगरीं ।

डॉक्टर देख रहे हैं कि श्रीरामकृष्ण के गले में क्या रोग हुआ है । वे बोटे आहमी हैं, उंगलियाँ मोटी मोटी हैं ।

श्रीरामकृष्ण — (हँसे हुए, डॉक्टर से) — जो लोग ऐसा ऐसा करते हैं (अर्थात् कुली मड़ो है) उनकी तरह है कुहारी उंगलियाँ । मन्दिर परकार ने देखा था, परन्तु जीम को इनने जोर से दबा दिया था कि बहुत बड़लीक हुई । जैसे माय की जीम दबाकर पकड़ी हो !

डॉक्टर रामानन्द — जी, मैं देखा हूँ, आपको कुछ कष्ट न होगा ।

डॉक्टर द्वारा दवा की व्यवस्था करने के बाद श्रीरामकृष्ण फिर वापसी कर रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण — (मर्कों के प्रति) — मन्ना, लोग करते हैं, वे यदि ठाणु हैं तो इन्हें रोग क्यों होता है ?

सारक — भगवानदास बाबाजी बहुत दिनों तक रोग से दिस्तर पर छि रहे ।

श्रीरामकृष्ण — मधु डॉक्टर साठ वर्ष की अवस्था में बेटया के लिए उसके घर पर खाना लेकर जाता है, आर इधर उधे कोई रोग नहीं है ।

गोस्वामी — जी, आपका जो रोग है, यह दुखों के लिए है। जो लोग आपके यहाँ आते हैं, उनका अपराध आपको लेना पड़ता है। उन्हीं सब अपराध-दापों को लेने से आपको रोग होता है।

एक भक्त — यदि आप माँ से कहें, 'माँ, इस रोग को मिटा दो,' तो खल्द ही मिट जाय।

भीरामकृष्ण — रोग मिटाने की बात कह नहीं सकता; फिर हाल में स्वयं-स्वयं भाव कम हो रहा है। एक बार कहता हूँ, 'माँ, तलवार के खोल की ज़रा मरम्मत कर दो,' परन्तु उस प्रकार की प्रार्थना कम होती जा रही है। आजकल 'मैं' को खोजने पर भी नहीं पाता। देखता हूँ, वे ही इस खोल में मौजूद हैं।

कीर्तन के लिए गोस्वामी को खया गया है। एक भक्त ने पूछा, 'क्या कीर्तन होगा ?'

भीरामकृष्ण अस्वस्थ हैं, कीर्तन होने पर मावाक्या आयागी, यही सब की भय है।

भीरामकृष्ण कह रहे हैं, " होने दो येंडा सा। कहते हैं, भय भाव होता है — इसीलिए भय होता है। भाव होने पर गले के उसी स्थान में लकड़ लगता है। "

कीर्तन सुनते सुनते भीरामकृष्ण भाव को समाल न सके। खड़े हो गए और भक्तों के साथ नृत्य करने लगे।

डॉक्टर राबाल ने सब देखा, उनकी किगाए की गाड़ी लड़ी है। वे और मारटर उठ खड़े हुए, — कलकत्ता जायेंगे। दोनों ने भीरामकृष्ण देव को प्रणाम किया।

भीरामकृष्ण — (स्नेह के साथ, मारटर के प्रति) — क्या तुमने खया है ?

मास्टर के प्रति आत्मज्ञान का उपदेश — 'देह' खोल माय है

शुद्धस्वतंत्र, २८ सितम्बर, पूर्णिमा की रात को भीरामकृष्ण अपने
में छोटी खाट पर बैठे हैं। गले के रोग से पीड़ित हैं।

मास्टर आदि भक्तगण जमीन पर बैठे हैं।

भीरामकृष्ण — (मास्टर के प्रति) — कमी कमी सोचता हूँ,
देह केवल खोल है। उस अखण्ड (सच्चिदानन्द) के अतिरिक्त और
नहीं है।

“ भाव का आवेश होने पर गले का रोग एक किनारे पड़ा रहता
अब थोड़ा-थोड़ा घट भाव हो रहा है और हँसी आ रही है। ”

द्विज की बहिन और छोटी दादी भीरामकृष्ण की अस्वस्थता
समाचार पाकर देखने के लिए आई हैं। वे प्रणाम करके कमरे के एक कोने
में बैठी। द्विज की दादी को भीरामकृष्ण कह रहे हैं, “
कौन है ? जिन्होंने द्विज को पाला-पोसा है ? अच्छा, द्विज ने एकता
क्यों खरीदा है ? ”

मास्टर — जी, उसमें दो तार हैं।

भीरामकृष्ण — उसके पिता उसके विरोधी है। सब लोग क्या करेंगे
उसकी तो गुप्त रूप से ईश्वर को पुकारना ही ठीक है।

भीरामकृष्ण के कमरे की दीवाल पर टंगा हुआ गौर-नितार्ई का एक
चित्र था। गौर-नितार्ई दल-दल के छाया नवद्वीप में संकीर्तन कर रहे हैं —
हठी का चित्र है।

रामलाल — (भीरामकृष्ण के प्रति) — तो फिर, यह चित्र इन्हें ही
(मास्टर को) देता हूँ।

भीरामकृष्ण — बहुत अच्छा, दे दो।

भीरामकृष्ण कुछ दिनों से प्रताप की दवा ले रहे हैं। आज रात रहते ही उठ पड़े हैं, इसलिए मन बेचैन है। हरीश सेवा करते हैं, उसी कमरे में हैं, वहीं राखाल भी हैं। श्री रामलाल बाहर के बरामदे में सो रहे हैं। भीराम-कृष्ण ने बाद में कहा, 'प्राण बेचैन होने से हरीश की बाँह में लेने की इच्छा हुई। मध्यम नारायण तेल मालिश करने से अच्छा हुआ, तब फिर नाचने लगा।'

परिच्छेद १७

श्यामसुन्दर में श्रीरामकृष्ण

(१)

सुन्दर की मक्ति । गीता ।

मात्र विजयादशमी है । १८ अक्टूबर १८८५ । श्रीरामकृष्ण राम
कुशले मकान में है । शरीर अस्वस्थ रहा है, कलकत्ते में निश्चिन्ता करने में
रुचि आये है । भक्तगण भिन्न-रही और उनही सेवा किया करते हैं । मण्ड
में से सभी एक दिग्ग ने संगार का त्याग नहीं किया । वे लोग आने पर
साया-जाया करते हैं ।

काहे का भोग्य है, लोहे आठ बजे का समय है । श्रीरामकृष्ण अस्व
स्थ, बिस्तर पर बैठे हुए हैं, जैसे पाँच बजे का बलक को मत्ता के तिरा औ
ठ नहीं जानता । सुन्दर आये और आशुन प्रार्थन किया । नरसोत्तम, मास्ट
या और भी कई लोग उतरिया है । सुन्दर के यहाँ दुर्गादेवा हुई थी ।
श्रीरामकृष्ण नहीं आ सके; भक्तों को प्रतिमा के दर्शन करने के लिए भेजा था ।
मात्र विजयादशमी है, इसीलिए सुन्दर का मन कुछ उदास है ।

सुन्दर — मैं घर से भाग आया ।

श्रीरामकृष्ण — (मास्टर से) — प्रतिमा पानी में डाल दी गई तो
या, मैं बस हृदय में विराजती रहें ।

सुन्दर 'मों मों' करके जगदीश्वरी के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहने
लगे । श्रीरामकृष्ण सुन्दर को देखते हुए आँसू बहाने लगे । मास्टर की ओर
खुलकर गद्गद स्वर से कहने लगे, " अहा ! कैसी मक्ति है ! ईश्वर क लिए
अगाध प्रेम ! "

श्रीरामकृष्ण — कल साढ़े सात बजे के लगभग मैंने देखा, तुम्हारे दालान में अर्द्धश्री प्रतिमा है, चारों ओर ज्योति ही ज्योति है। सब एकाकार हो गया है — यह और वह। दोनों जगह के बीच मानो ज्योति की एक तरंग बह रही है — इस घर से तुम्हारे उस घर तक।

सुरेन्द्र — उस समय मैं देवीजीवाले दालान में खड़ा हुआ 'मों मों' कहकर उन्हें पुकार रहा था। मेरे माहँ मुझे छोड़कर ऊपर चले गये थे। मेरे मन में ऐसा ज्ञान पड़ा कि मों कह रही हैं, 'मैं फिर आऊँगी।'।

दिन के ग्यारह बजे का समय है। श्रीरामकृष्ण को पथ्य दिया गया। मणि मुँह धुलाने के लिए उनके हाथों पर पानी डाल रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण — (मणि से) — चने की दाल खाकर राखाल कुछ अस्वस्थ है। आहार सात्विक करना अच्छा है। तुमने गीता में नहीं देखा? क्या तुम गीता नहीं पढ़ते?

मणि — जी हाँ, युक्ताहार की बातें हैं। सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार; और सात्विक दया, राजसिक दया और तामसिक दया भी हैं। सात्विक अहं आदि सब है।

श्रीरामकृष्ण — तुम्हारे पास गीता है?

मणि — जी हाँ, है।

श्रीरामकृष्ण — उसमें सब शास्त्रों का सार है।

मणि — जी हाँ, ईश्वर को अनेक प्रकार से देखने की बातें लिखी हैं; आप जैसा कहते हैं, अनेक मार्गों से उनके पास जाना, शान, मक्ति, कर्म, ध्यान आदि अनेक मार्गों से।

श्रीरामकृष्ण — कर्मयोग का अर्थ जानते हो? सब कर्मों का फल ईश्वर को समर्पण कर देना।

मणि — जी हाँ, मैंने देखा है। गीता में लिखा है, कर्म भी तीन तरह से किये जा सकते हैं।

भीरामकृष्ण — किस किस तरह से ?

मणि — प्रथम, ज्ञान के लिए । दूसरा, लोक-शिक्षा के लिए । तीसरा, स्वभाववश ।

(२)

श्रीरामकृष्ण तथा अवतारवाद ।

भीरामकृष्ण मास्टर से डॉक्टर सरकार की बातें कह रहे हैं । 'परले दिन मास्टर भीरामकृष्ण का हाथ लेकर डॉक्टर सरकार के पास गए थे ।

भीरामकृष्ण — तुम्हारे साथ क्या-क्या बातें हुईं ।

मास्टर — डॉक्टर के यहाँ बहुत सी पुस्तकें हैं । मैं वहाँ बैठा हुआ एक पुस्तक पढ़ रहा था । उसी से कुछ अंश पढ़कर डॉक्टर को सुनाने लगा । सर हम्फ्रे डेवी की पुस्तक है । उसमें अवतार की आवश्यकता पर लिखा गया है ।

भीरामकृष्ण — हाँ ! तुमने क्या कहा था ?

मास्टर — उसमें एक बात यह है कि ईश्वर की वाणी आदमी के भीतर से होकर बिना आए मनुष्य उसे समझ नहीं सकते । इसीलिए अवतार ही आवश्यकता है ।

भीरामकृष्ण — वाह ! ये सब तो बड़ी अच्छी बातें हैं ।

मास्टर — लेकर ने उपमा दी है कि सूर्य की ओर कोई देख नहीं सकता, परन्तु सूर्य की किरणें जिस जगह पर पड़ती हैं (Reflected Rays) वहाँ लोग देख सकते हैं ।

भीरामकृष्ण — यह तो बड़ी अच्छी बात है, कुछ और है ?

मास्टर — एक दूसरी गण्ड लिखा था, यथार्थ ज्ञान विश्वास है ।

श्रीरामकृष्ण — ये तो बहुत सुन्दर बातें हैं। विश्वास हुआ तब तो सब कुछ हो गया।

मास्टर — लेखक ने स्वप्न में रोमन देव-देवियों को देखा था।

श्रीरामकृष्ण — क्या इस तरह की पुस्तकें निकल रही हैं? ऐसी जगह वे ही (ईश्वर) काम कर रहे हैं। और भी कोई बात हुई?

मास्टर — वे लोग कहते हैं, हम संसार का उपकार करेंगे। तब मैंने आपकी बात कही।

श्रीरामकृष्ण — (सहास्य) — कौनसी बात?

मास्टर — शम्भू महिष का बाली बात। उसने आप से कहा था, 'मेरी इच्छा होती है कि रुपये छापाकर कुछ अस्पताल और दवाखाने, स्कूल आदि बनवा दूं। इससे बहुतों का उपकार होगा।' आपने उससे कहा था, 'अगर ईश्वर सामने आएँ तो क्या तुम कहोगे, मेरे लिए कुछ अस्पताल, दवाखाने और स्कूल बनवा दो?' एक बात मैंने और कही थी।

श्रीरामकृष्ण — जो कर्म करने के लिए आते हैं उनका दया अलग है। हाँ, और कौनसी बात?

मास्टर — मैंने कहा, 'यदि आपका उद्देश्य भी काली की मूर्ति का दर्शन करना है तो सड़क के किनारे खड़े होकर गरीबों की भील बाँटने में ही अपना सब समय लगा देने से क्या लाभ होगा? पहले आप किसी प्रकार मूर्ति के दर्शन कर लें। फिर जी भर के भील दें।'।

श्रीरामकृष्ण — और भी कोई बात हुई?

मास्टर — आपके पास जो लोग आते हैं, उनमें बहुतों ने काम को भीत लिया है, यह बात हुई। डॉक्टर ने कहा, 'मेरा भी काम माव दूर हो गया है, इतना समझ लेना।' मैंने कहा, 'आप तो बड़े आदमी हैं। आपने काम को भीत लिया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। शूद्र प्राणियों में भी, उनके पास रहकर, इन्द्रियों को भीतने की शक्ति आ रही है,

वही आसानी से 'तुम लोगें का क्या करी' से आगे निकल करके
करी थी।

श्रीरामकृष्ण — (सहाय) — हाँ क्या था ?

सहाय — आगे निकल करके कहा था, 'इसका तुम्हें दिने नहीं
पाऊँगा।' वही आसानी भी बना।

श्रीरामकृष्ण — आसानी की बात तुमने (सहाय ने) कही। आसानी
नहीं तो आसानी है। इस तरह इस आसानी है, पर शीघ्र आसानी है और आसानी
आसानी भी है।

सहाय — शिरीष पत्र की मे (श्री. सहाय) मूल मूल लगी है।
वही तुम्हें रहे कि शिरीष पत्र में क्या विन्दुन शायद देना छोड़ दिया। उन
पर मूल मूल है।

श्रीरामकृष्ण — क्या शिरीष पत्र में क्या बात तुमने कही थी ?

सहाय — जी हाँ, कही थी, और विन्दुन शायद छोड़नेवाली बात थी।

श्रीरामकृष्ण — तुमने क्या कहा ?

सहाय — तुम्होंने कहा, 'तुम लोग सब कह रहे हो, तो इस बात में
इसे श्रीरामकृष्ण की बात समझकर मान लेना है — पान्थु में साथ अब और
देकर कोई बातें न कहूँगा।'

श्रीरामकृष्ण — (आनन्दपूर्वक) — काशीराम ने कहा है, उन्ने एक-
दम साथ पीना छोड़ दिया है।

(३)

नित्य - लीला-योग ।

दिन का निरुद्धा पहर है, डॉक्टर आप हुए हैं। अमृत (डॉक्टर के
लड़के) और हेम भी डॉक्टर के साथ आए हैं। मोन्द्र आदि मक भी उन-
सिधत हैं। श्रीरामकृष्ण एकान्त में अमृत के साथ बातचीत कर रहे हैं। एक

दे हैं, ' क्या तुम्हें ध्यान जमता है ? ' और कह रहे हैं, ' क्या जानने हो, ध्यान की अवस्था कैसी होती है ? मन तैलधारा की तरह हो जाता है । ईश्वर की ही चिन्ता रह जाती है । उसमें कोई दूसरी चिन्ता नहीं आती । ' अब भीरामकृष्ण दूसरों से बातचीत कर रहे हैं ।

भीरामकृष्ण — (डॉक्टर से) — तुम्हारा लड़का अवतार नहीं मानता । यह अच्छी बात है । नहीं मानता तो न सही ।

“ तुम्हारा लड़का बड़ा अच्छा है । और होगा भी क्यों नहीं ! बम्बई-आम के पेड़ में कमी खटे आम भी लगते हैं ? ईश्वर पर उसका कैसा विश्वास है ? ईश्वर पर जिसका मन है, आदमी तो बस वही है । मनुष्य और मन-होश । जिसमें होश है — चेतन्य है, जो निश्चयपूर्वक जानता है कि ईश्वर सत्य है और सब अनित्य, वही वास्तव में मनुष्य है । अवतार नहीं मानता तो इसमें क्या दोष ? ' ईश्वर है, यह सम्पूर्ण जीव-जगत् उनका ऐश्वर्य है, ' इसे मानने से ही हो गया । — जैसे कोई बड़ा आदमी और उसका बगीचा ।

“ बात यह है कि दस अवतार हैं, चौबीस अवतार हैं और फिर असंख्य अवतार भी हैं । जहाँ कहीं उनकी शक्ति का विशेष प्रकाश है, वही अवतार है । मेरा यही मत है ।

“ एक बात और है, जो कुछ देल रहे हो यह सब वे ही हुए हैं । — जैसे बेल के बीज, लोपड़ा, गूदा, तीनों को भिटाकर एक बेल है । जिनकी नित्यता है, उन्हीं की शीला भी है । नित्य को छोड़कर केवल शीला समझ में नहीं आती । शीला के रहने के कारण ही, लीला को छोड़-छोड़कर लोग नित्य में जाया करते हैं ।

“ अब तक अहं-बुद्धि रहती है सब तक लीला के परे मनुष्य नहीं आ सकता । 'नेति नेति' करके ध्यान-योग द्वारा नित्य में लोग पहुँच सकते हैं, परन्तु कुछ भी छोड़ना नहीं आ सकता, क्योंकि यह सब वे ही हुए हैं — कैसा योनि कहा — बेल । ”

केंद्र — बहुत ठीक है।

धीरामठण्ण — बनदेव प्रियंका समाधि में है। वह समझि दुरी तब पक्ष में प्रकाश, 'सात इत कमना का: देखो है।' बनदेव ने कहा, 'मेरे देव सा: हैं, लम्बा सानो पुत्रो भिन्ना दुभा है। ने ही पुत्र है। जो पुत्र देव सा हैं, तब ने ही दुर् है। इगो ने का छोड़ और का गकई, कुछ हल में मही साना।'

“का गइ है कि भिन्ना और लंका का दान काके दाम मान में रहना चाहिए। इनुमान ने साकार और भिन्नाकार दोनों का साक्षात्कार किया था। इसके बाद, दाम भाव से — भक्त के भाव से रहे थे।”

मणि — (रागा) — भिन्ना और लंका, दोनों को सेना होगा। जर्मनी में वेदात्त के प्रोस के समय से यूरोपीय पण्डितों में भी किसी किसी का मत ऐसा ही है; परन्तु धीरामठण्ण ने तो कहा है कि लक्ष्मण स्व से त्याग — कामिनी-कायन का त्याग — हुए बिना भिन्ना और लंका का साक्षात्कार नहीं होगा। उसे सःचक्र को ठीक ठीक त्यागो, लक्ष्मण अनसक्त होना चाहिए। यही पर उनमें तथा हेगल जैसे यूरोपीय पण्डितों में भेद है।

(४)

धीरामठण्ण तथा ज्ञानयोग ।

डॉक्टर कह रहे हैं, 'ईश्वर ने हमारी सृष्टि की है, और हम सब लोगों की आत्माएँ अनन्त उन्नति करेंगी।' वे यह मानने के लिए राजी नहीं कि एक आदमी किसी दूसरे आदमी से बड़ा है। इसीलिए वे अवतार नहीं मानते।

डॉक्टर — अनन्त उन्नति। यह अगर न हो तो पाँच-सात वर्ष और बचकर क्या होगा? इससे तो मैं गले में रस्सी की फाँसी लगाकर मर जाना बेहतर समझता हूँ।

“अवतार फिर है क्या ? जो मनुष्य सोच जाता है — पेशाव करता है, उसके पैरों तिर चुकाऊँ ! हाँ, परन्तु यह मानता हूँ कि मनुष्य में ईश्वर की ज्योति प्रतिबिम्बित होती है।”

गिरीश — (हँसकर) — आपने ईश्वरों ज्योति कभी देखी नहीं — डॉक्टर उत्तर देने से पहले कुछ इधर-उधर करने लगे। पाठ ही एक भिन्न बैठे हुए थे — धीरे धीरे उन्होंने कुछ कहा।

डॉक्टर — (गिरीश के प्रति) — आपने भी तो प्रतिबिम्ब के सिवा और कुछ नहीं देखा।

गिरीश — मैं देखना हूँ ! वह ज्योति मैं देखना हूँ ! श्रीकृष्ण अवतार है, यह मैं प्रमाणित कर दूँगा, नहीं तो अपनी जीभ काटकर फेंक दूँगा !

श्रीरामकृष्ण — यह सब जो बातचीत हो रही है, कुछ भी नहीं है।

“यह सब सन्निपात-प्रस्त रोगी की बकवाद है। विकार के रोगी ने कहा था, ‘मैं घड़ा भर पानी पिऊँगा, इन्दी भर भात खाऊँगा।’ वैद्य ने कहा, ‘अच्छा, खाना तब खाना। अच्छे हो जाने के बाद जो कुछ त करेगा, वैसा ही किया जायेगा।’

“जब धी कक्षा रहता है, तभी तब उसमें कलकलाहट होती है। पक जाने पर फिर आवाज़ नहीं निकलती। जिसका वैसा मन है, वह ईश्वर को उसी तरह देखता है। मैंने देखा है, बड़े आदमी के घर में शनी की तस्वीर आदि — यह सब है और भक्तों के यहाँ देव-देवियों की तर्रारें हैं।

“एहमण ने कहा था, ‘हे राम, बशिष्ठ देव जैसे पुरुष को भी पुरुष का शोक हो रहा है।’ राम ने कहा, ‘भाई, जिसमें ज्ञान है उसमें अज्ञान भी है। जिसे ज्ञान का ज्ञान है, उसे अंधे का भी ज्ञान है। इसलिये ज्ञान और अज्ञान से परे हो जाओ।’ ईश्वर को विशेष रूप से ज्ञान देने पर यह अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसे ही विज्ञान कहते हैं।

“वैर में कौटा जुम जाने से, उसे निष्कारण के लिए एक औ

कौरव ने माना करता है। निदानों के बाद फिर दोनों कौरवों के बीच विवाद हो रहा है। अन्त में कौरव ने अन्त में ही कौरव निदानों, अन्त में ही अन्त में दोनों कौरवों के बीच विवाद हो रहा है।

“तुम्हारे मन के कुछ स्थान हैं। उन स्थानों के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है।”

डॉक्टर — तुम्हारे मन में क्या है? तब हीपर है, तो फिर आप पार्सल का काम क्यों करते हैं? और वे लोग आपको आनन्द आनन्दी ठेका क्यों करते हैं? आप पुर क्यों नहीं करते?

श्रीगणेश — (महाराज) — पानी गिरा देने पर भी पानी है और तांग-रूप से दिखने देने पर भी वह पानी ही है।

“एक बात और। महावत नारायण की बात भी क्यों न मानी जाय। गुरु ने शिष्य को समझाया था कि सब नारायण हैं। पण्डित हाथी आया था, शिष्य गुरु की बात पर विश्वास करते नहीं हुए। यही डॉक्टर कि हाथी भी नारायण है। महावत हजर चित्त-विदाकर कह रहा था, ‘तब लोग हट जाओ — रास्ते से हट जाओ।’ पर शिष्य नहीं हटा। हाथी आया और उसे एक ओर फेंककर चला गया। शिष्य को बड़ी चोट लगी, केवल जान ही नहीं निकली। मूर्ख पर पानी के छिटे लगाने से उसे चेत हुआ। जब उससे पूछा गया कि तुम हटे क्यों नहीं, तब उसने कहा, ‘क्यों, गुरु महाराज ने तो कहा था — सब नारायण हैं।’ गुरु ने कहा, ‘बेटा, अगर ऐसा ही था तो तुमने महावत नारायण की बात क्यों नहीं मानी? महावत भी तो नारायण हुआ।’ वे ही गुरु मन और गुरु बुद्धि होकर भीतर धार करते हैं। मैं यंत्र हूँ, वे यंत्र हैं। मैं घर हूँ, वे मालिक। वे ही महावत-नारायण हैं।”

डॉक्टर — और एक बात कहूँगा, आप फिर ऐसा क्यों करते हैं कि रोग अच्छा कर दो?

श्रीरामकृष्ण — जब तक 'मै' खपी घट है, तभी तक ऐसा हो रहा है। लोचो, एक महासमुद्र है, ऊपर-नीचे जल से पूर्ण है। उसके भीतर एक घट है। घट के भीतर और बाहर पानी है; परन्तु उसे बिना फोड़े यथायं में एकाकार नहीं होता। उन्हींने इस 'मै'-घट को रख छोड़ा है।

डॉक्टर — तो यह 'मै' जो आप कह रहे हैं, यह सब क्या है? इसका भी तो अर्थ करना होगा। क्या वे (ईश्वर) हमारे साथ कोई मज़ाक कर रहे हैं?

गिरिश — (डॉक्टर से) — महाराज, आपको कैसे मालूम हुआ कि वह मज़ाक नहीं है?

श्रीरामकृष्ण — (सहाय्य) — इस 'मै' को उन्हींने रख छोड़ा है। उनकी क्रीडा — उनकी लीला!

“एक राजा के चार लड़के थे। सब थे तो राजा के लड़के, परन्तु उन्हीं में कोई मंत्री, कोई कोतवाल, इसी तरह बन-बनकर खेल रहे थे। राजा के लड़के होकर कोतवाल का खेल।”

(डॉक्टर से) “मुनो, यदि तुम्हें आत्म वाशाकार हो जाय तो यह सब घुम मानने लग जाओगे। उनके दर्शन से सब संशय दूर हो जाते हैं।”

डॉक्टर — सब सन्देह क्यों जाता है?

श्रीरामकृष्ण — मेरे पास इतना ही मुन जाओ। इसके अधिक कुछ जानना चाहो तो अपनेले में उनसे (ईश्वर से) कहना। उनसे पूछना, क्यों उन्हींने ऐसा किया है।

“लड़का मिथुन को मुझी भर चावल ही दे सकता है। अगर डल के किरये की उसे आवश्यकता होती है, तो यह बात मालिक के जान तक पहुँचाने कठी है।”

डॉक्टर चुन है।

श्रीरामकृष्ण — अच्छा, तुम्हें विचार प्याग है, तो मुनो कुछ विचार

कगता हूँ। शानी के मत से अवतार नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, 'तुम मुझे अवतार-अवतार कह रहे हो, आओ, तुम्हें एक दृश्य दिखाऊँ।' अर्जुन साथ-साथ गए। कुछ दूर जाने पर कृष्ण ने पूछा, 'क्या देखा है?' अर्जुन ने कहा, 'एक बहुत बड़ा पेड़ है और उसमें गुच्छे के गुच्छे जामुन लटक रहे हैं।' कृष्ण ने कहा, 'वे जामुन नहीं हैं। ज़रा और बढ़कर देखो।' तब अर्जुन ने देखा, गुच्छों में कृष्ण फले हुए थे। कृष्ण ने कहा, 'अब देखा?— मेरी तरह कितने कृष्ण फले हुए हैं!'

“कबीरदास ने कृष्ण की बात पर कहा था, 'यह तो गोपियों की तालियों पर बन्दर-नाच नाचा था!'

“जितना ही बढ़ जाओगे, ईश्वर की उपाधि उतनी ही कम देखोगे। भक्त को पहले दशभुजा के दर्शन हुए। और भी बढ़कर उसने देखा, षड्भुजा मूर्ति। और भी बढ़कर देखा, द्विभुज गोपाल। जितना ही बढ़ रहा है, उतना ही ऐश्वर्य घट रहा है। और भी बड़ा तब ज्योति के दर्शन हुए— कोई उपाधि नहीं।

“ज़रा वेदान्त का भी विचार मुनो। किसी राजा को एक आदमी इन्द्रजाल दिखाने के लिए आया था। उसके ज़रा हट जाने पर राजा ने देखा, एक सवार आ रहा है— घोड़े पर बड़े शीब-दाब से, हाथ में अस्त्र धर लिये हुए। समा भर के आदमी और राजा विचार करने लगे कि इसके भीतर क्या सत्य है। वह घोड़ा तो सत्य नहीं है, वह सज्ज-बाज भी सत्य नहीं है, वे अस्त्र-शस्त्र भी सत्य नहीं हैं। अन्त में सचमुच देखा, सवार ही अकेला राजा था और कुछ नहीं। अर्थात् सत्य सत्य है, संसार मिथ्या। विचार करना चाहो तो फिर और कोई चीज़ नहीं टिकती।”

हॉक्टर — इसमें मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं।

भीरामकृष्ण — परन्तु यह भ्रम सद्म ही दूर नहीं होता। ज्ञान के

बाद भी कुछ कुछ रहता है। स्वप्न में अगर कोई बाघ देखता है तो अंतर्गत गुल्मों के बाद भी छाती घड़कती रहती है।

“ खोर स्वत में खोरी करने के लिए गए हुए थे। वहाँ आदमी के आकार का पुच्छ बनाकर गढ़ा कर दिया गया था, दरवाने के लिए। खोर मोरे दर के मुख नहीं रहे थे। एक ने पास आकर देखा तो केवल पास। — आदमी के शरीर की बाँधकर गढ़ी कर दी गई थी। उसने वहाँ से आकर अपने शायियों से कहा कि दराने की कोई बात नहीं। किन्तु फिर भी वे लोग मोरे दर के कदम आगे नहीं बढ़ा रहे थे। कहते थे, ‘छाती घड़कती है।’ तब जिन्होंने पास आकर देखा था, उसने उठ गढ़े हुए आकार को जमीन में गुला दिया और कहने लगा, ‘पर कुछ नहीं है, पर कुछ नहीं है’ — ‘नेति’ ‘नेति’। ”

हॉक्टर — यह तो बड़ी सुन्दर बात है।

श्रीरामकृष्ण — (लहाराय) — हाँ, कैसी बात है।

हॉक्टर — बड़ी सुन्दर है।

श्रीरामकृष्ण — एक बार थैंक यू (Thank you) भी लो करो।

हॉक्टर — क्या आप मेरे मन का भाव नहीं समझ रहे हैं। एसा कह करके आपकी वहाँ देखने के लिए आता हूँ !

श्रीरामकृष्ण — (लहाराय) — नहीं जी, दुर्ग के कल्याण के लिए भी लो कुछ करो। विभीषण ने लडा का राजा होना स्वीकृत कर दिया था, कहा था, ‘राज, मैं दुर्गे अब पा गया तो अब राज्य से क्या काम।’ राज ने कहा, ‘ विभीषण, दुर्ग दुर्गों के लिए राजा बनो। जो लोग घर रहे है, ‘दुर्गने राज की इज्जती देना है, पान्थु दुर्गे देखें क्या मिला।’ — उनकी टिका के लिए मुख राज बनो। ”

हॉक्टर — वहाँ उस लडा का दुर्ग है क्या ?

श्रीरामकृष्ण — (सहास्य) — नहीं जी, यहाँ शंख भी है और शम्भुक भी है !
(सब हँसते हैं।)

(५)

डॉक्टर के प्रति उपदेश।

डॉक्टर ने श्रीरामकृष्ण के लिए दवा दी, दो गोलियाँ; कहने लगे, 'ये गोलियाँ दी हैं — पुरुष और प्रकृति !'
(सब हँसते हैं।)

श्रीरामकृष्ण — (सहास्य) — हाँ, पुरुष और प्रकृति एक ही शय रहते हैं। तुमने कष्टों को नहीं देखा ! नर तथा मादी अलग नहीं रह सकते। जहाँ पुरुष है, वहीं प्रकृति भी है। जहाँ प्रकृति है, वहीं पुरुष भी है।

आज विजयादशमी है। श्रीरामकृष्ण ने डॉक्टर से कुछ मिष्टान्न खाने के लिए कहा। भक्तगण मिष्टान्न लाकर देने लगे।

डॉक्टर — (साते हुए) — भोजन के लिए थैंक यू (Thank you) कहता हूँ; आपने जो ऐसा उपदेश दिया, उसके लिए नहीं। वह थैंक ! मुँह से क्यों निकाला जाय !

श्रीरामकृष्ण — (सहास्य) — उनमें मन रतना। और क्या कहें और थोड़ी थोड़ी देर के लिए ध्यान करना। (छोटे नरेन्द्र को दिरावाकर) देखो, हठका मन ईश्वर में विलकुल लीन हो जाता है। जो सब बातें तुमसे कहीं गई थीं —

डॉक्टर — अब इन लोगों से कहिए।

श्रीरामकृष्ण — जिसे जैसा लय है उसके लिए वही ही व्यवस्था की जाती है। वे सब बातें ये सब लोग कभी समझ सकते हैं ! तुमसे कहीं गई बात है। कड़के को जो भोजन रचना है और जो उसे लय है
लिए भी पकती है।
(सब हँसते हैं।)

डॉक्टर चले गये। विजया के उपलक्ष्य में सब मर्तों ने श्रीरामकृष्ण को साष्टांग प्रणाम करके उनके पैरों की धूल लेकर खिर से लगाई। फिर एक दूसरे को सप्रेम भेटने लगे। आनन्द की मानो सीमा नहीं रही। श्रीरामकृष्ण की हतनी सख्त बीमारी है, परन्तु वे जैसे सब भूल गये हों। प्रेमालिंगन और मिष्टान्न भोजन बड़ी देर तक चल रहा है। श्रीरामकृष्ण के पास छोटे नरेन्द्र, मास्टर तथा दो-चार मक और बैठे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण आनन्द से बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर के बारे में बातचीत होने लगी।

श्रीरामकृष्ण — डॉक्टर को और अधिक कुछ कहना न होगा। पेड़ का काटना जब समाप्त हो जाता है तब जो आदमी काटता है वह ज़रा इटकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद पेड़ आप ही गिर जाता है।

(मास्टर से) “डॉक्टर बहुत बदल गया है।”

मास्टर — बी हों। यहाँ आने पर उनकी अस्व ही मारी जाती है। क्या दवा दी जानी चाहिए, इसकी बात ही नहीं उठाते। हम लोग जब याद दिलाते हैं, तब करते हैं — ‘हों-हों, दवा देनी है।’

बैठकस्थान में कोई कोई मक गा रहे थे। श्रीरामकृष्ण जिस कमरे में हैं, उसी में सब के आने पर श्रीरामकृष्ण कहने लगे — “तुम सब गा रहे थे — ताल ठीक क्यों नहीं रहता था! कोई एक बेतालसिद्ध था — यह भी वही ही बात हुई।”

(सब हँसते हैं।)

छोटे नरेन्द्र का आत्मिय एक लड़का आया हुआ है। स्व मङ्गलीली पोशाक पहने और नाक पर चरमा लगाये। श्रीरामकृष्ण छोटे नरेन्द्र से बातचीत कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण — देखो, इसी रास्ते से एक जवान आदमी जा रहा था। उसकी कमीज़ की आस्तीनों में ‘प्लेट’ पड़ी थी। उसके खरने का टंग मी कैसा था। रह-रहकर वह खादर हटाकर अपनी कमीज़ दिखाता था और हजर-उजर देखता था कि कोई उसकी कमीज़ देगा भी है या नहीं। परन्तु जब वह

चलना या तो साफ मालूम हो जाता या कि उसके पैर डेढ़े हैं। मोर अने पंख तो दिखलाता है, पर उसके पैर बड़े गंदे होते हैं। इसी प्रकार ऊँट में बड़ा भद्दा होता है, उसके सब अंग कुत्सित होते हैं।

नेन्द्र का आत्मीय — परन्तु आचरण अच्छे होते हैं।

धीरामकृष्ण — अच्छा है, परन्तु ऊँट कंटोली घास खाता है — मुझ से घर-घर खून गिरता है, फिर भी वही घास खाता जाता है। अँत के सामने लड़का मरा, फिर भी संसारी 'लड़का-लड़का' की ही रट लगाये रहता है।

परिच्छेद १८

गृहस्थाश्रम तथा संन्यासाश्रम

(१)

भीरामकृष्ण तथा गृहस्थाश्रम

आज आश्विन की शुद्धा चतुर्दशी है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी ये तीन दिन भीमजन्माता की पूजा और उत्सव में कटे हैं। दशमी को विजया थी। उस समय पारस्परिक मिलने-जुलने का जो गुण संयोग था, वह भी हो चुका। भीरामकृष्ण भर्तों के साथ कलकत्ते के श्यामपुत्र नामक स्थान में रहते हैं। शरीर में कठिन व्याधि है। गले में कैंसर हो गया है। जब वे बरहाम के घर पर ये सब कविराज गंगाप्रसाद देखने के लिए आये थे भीरामकृष्ण ने उनसे पूछा था—‘यह रोग साध्य है या असाध्य?’ इसका कोई उत्तर कविराज ने नहीं दिया। लुप हो रहे थे। अंग्रेजी चिकित्सा के डॉक्टरों ने भी रोग के असाध्य होने का इशारा किया था। इस समय डॉक्टर सरकार चिकित्सा कर रहे हैं।

आज शूरसप्तवार है, २२ अक्टूबर १८८५। श्यामपुत्र के एक दुर्मन्त्रे मकान में भीरामकृष्ण का पलंग बिछाया गया है, उसी पर भीरामकृष्ण बैठे हुए हैं। डॉक्टर सरकार, भीमव्रत ईशानचन्द्र मुन्तोपाष्याय और भक्तगण सामने तथा चारों ओर बैठे हुए हैं। ईशान बड़े दानी हैं, पेशान लेकर भी दान किया करते हैं, जण करके दान करते हैं और सदा ईश्वर की चिन्ता में रहते हैं। पीड़ा का हाल सुनकर वे देखने के लिए आये हुए हैं। डॉक्टर सरकार चिकित्सा के लिए आते हैं तो सः सात घंटे तक रहते हैं। भीरामकृष्ण पर उनकी बड़ी भद्रा है और भर्तों को तो वे अपने आत्मीयों की तरह मानते हैं।

शाम के छत बने का समय है। बाहर चाँदनी छिटकी हुई है। पूर्णग निशानाग चारों ओर गुणगुण्टि कर रहे हैं। भीतर दीपक का प्रकाश है। कमरे में बहुत से आदमी बैठे हुए हैं। बहुत से लोग भी परमहंस देव के दर्शन करने के लिए आये हैं। सब के सब एकदृष्टि से उनकी ओर देख रहे हैं। उनकी बातें सुनने के लिए लोगों की इच्छा प्रबल हो रही है। उनके कार्य देखने के लिए लोग उत्सुक हो रहे हैं। ईशान को देखकर भीरामहृण्य कह रहे हैं —

“ जो संसारी व्यक्ति ईश्वर के पादपद्मों में भक्ति करके संसार का काम करता है, यह घन्य है, वह धीर है। जैसे किसी के सिर पर दो मन का बोझा रखा हुआ हो, और एक बरात जा रही हो। इधर तो सिर पर इतना बड़ा बोझा है, फिर भी यह खड़े होकर बरात को देखता है। इस प्रकार संसार में रहना बिना अधिक शक्ति के नहीं होता। जैसे पौकाल मछली, रहती तो कीच के भीतर है, परन्तु देह में कीच छू नहीं जाता। ‘पनहुन्दी’ पानी में बुबकियाँ लगाया करती है, परन्तु एक ही बार पत्तों को झाड़ने से फिर पानी नहीं रह जाता।

“ परन्तु संसार में यदि निर्मित भाव से रहना है तो कुछ साधना चाहिए। कुछ दिन निर्जन में रहना जरूरी है, एक वर्ष के लिए हो या छः महीने के लिए, अथवा तीन महीने के लिए या महीने ही भर के लिए। उसी एकान्त में ईश्वर की चिन्ता करनी चाहिए। और मन ही मन कहना चाहिए — ‘इस संसार में मेरा कोई नहीं है, जिन्हें मैं अपना कहता हूँ, वे दो दिन के लिये हैं, भगवान ही मेरे अपने हैं, वे ही मेरे सर्वस्व हैं। हाय! किस तरह मैं उन्हें पाऊँ ?’

“ भक्तिलाम के पश्चात् संसार में रहा जा सकता है। जैसे हाथ में तैल लगाकर कटहल काटने से फिर उसका दूध हाथ में नहीं चिपकता। पानी की तरह है और मनुष्य का मन जैसे दूध। पानी में अगर दूध

रखना चाहते हो तो दूध और पानी एक हो जायेगा; इसीलिए निर्जन स्थान में दही जमाना चाहिए। दही जमाकर मखन निकालना चाहिए। मखन निकालकर अगर पानी में रखो तो फिर वह पानी में नहीं मिलता, निर्जित होकर तैला रहता है।

“ब्राह्मणमज्जवालों ने मुझसे कहा था, ‘महाराज, हमारा वह मत है जो राजर्षि जनक का था। हम लोग उनकी तरह निर्जित रहकर संसार करेंगे।’ मैंने कहा, ‘निर्जित भाव से संसार करना बड़ा कठिन है। मुँह से कहने से ही जनक राजा नहीं हो सकते। राजर्षि जनक ने तिर नीचे और पैर ऊपर करके वयो वपस्या की थी। तुम्हें तिर नीचे और पैर ऊपर नहीं करना होगा। परन्तु साधना करनी चाहिए, निर्जन में वास करना चाहिए। निर्जन में शान और भक्ति प्राप्त करके फिर संसार कर सकते हो। दही एकान्त में जमाया जाता है। दिलाने-हुलाने से दही नहीं जमता।’

“जनक निर्जित थे, इसलिए उनका एक नाम विदेह भी था — अर्थात् देह में बुद्धि नहीं रहती थी,— संसार में रहकर भी जीवमुक्त होकर घूमते थे। परन्तु देह-बुद्धि का नाश होना बहुत दूर की बात है। बड़ी साधना चाहिए।

“जनक बड़े वीर थे। वे दो तलवारे चलाते थे। एक शान की, दूसरी कर्म की।

धीरामहृष्ण तथा संन्यासाधम ।

“अगर पूछो, ‘गृहस्थाधम के शानी और संन्यासाधम के शानी में कोई अन्तर है या नहीं,’ तो उसका उत्तर यह है कि दोनों वास्तव में एक ही हैं — यह भी शानी है और वह भी शानी है; परन्तु इतना ही है कि संसार में गृहस्थ शानी के लिए एक भय रह जाता है। कामिनी और कांचन के भीतर रहने से ही कुछ न कुछ भय है। शुभ चाहे कितने ही

बुद्धिमान होओ, पर साक्षात् की कौड़ी में रहने के देह में राखी का धँसा दाग लग ही जायेगा।

“माचन निक सड़ा अणु नई हारी में रणो तो माचन के नर हों की संभावना नहीं रही। अणु सड़े की हारी में रणो तो सड़ेह होता है।
(सब विवि।)

“घान के लाने जब मुने जने है तब दो-चार माह के बाहर निकल कर गिर पड़ते हैं। वे चमेनी के दूध की तरह सुध्र होते हैं, देह में कई एक भी दाग नहीं रहता। जो लाने कड़ाही में रहते हैं, वे भी अच्छे होते हैं, परन्तु उन बाह्यवालों के समान नहीं होते, देह में कुछ दाग होते हैं। संसार-त्यागी संन्यासी अणु शान्ताम करता है तो ठीक इसी चमेनी के दूध की तरह बेदाग होता है; और ज्ञान के पमान् संसाररूपी कड़ाही में रहने पर देह में ऊपर से कुछ लाल दाग लग सकता है। (सब ईशते हैं।)

“जनक रामा की समा में एक भैरवी आई हुई थी। श्री देवदर जनक रामा ने सिर छुका लिया। यह देवदर भैरवी ने कहा, ‘जनक! श्री को देखकर अब भी तुम डग्ले हो!’ पूर्ण ज्ञान होने पर पाँच सत के बंधे का स्वभाव हो जाता है, तब श्री और पुरुष में भेद-बुद्धि नहीं रह जाती।

“कुछ भी हो, संसार में रहनेवाले ज्ञानी की देह पर दाग चाहे लग जाय, परन्तु उससे उसकी कोई हानि नहीं होती। चाँद में कलंक तो हैं, परन्तु उससे किरणों के निकलने में कोई रुकावट नहीं होती।

“कोई कोई लोग शान्ताम के पश्चात् लोक-शिक्षा के लिए कर्म करते हैं, जैसे जनक और नारद आदि। लोक-शिक्षा के लिए शक्ति के रहने की ज़रूरत है। ऋषिगण अपने-ही-अपने ज्ञानोपार्जन में व्यस्त रहते थे। नारदादि आचार्य दूसरों के हित के लिए विचरण किया करते थे। वे वीर पुरुष थे।

“ सड़ी हुई लकड़ी जब बह जाती है, तो उस पर कोई चिड़िया के बैठने से ही वह दूब जाती है, परन्तु मोटी लकड़ी का लट्टा जब बरत है, तब गौ, आदमी, यहाँ तक कि हाथी भी उसके ऊपर चढ़कर पार हो सकता है।

“ स्टीम बोट खुद भी पार होता है और कितने ही आदमियों को भी पार कर देता है।

“ नारदादि आचार्य काठ के लठे की तरह हैं, स्टीम बोट की तरह।

“ कोई खाकर अंगोले से मुँह पोंडकर बैठे रहता है कि कहीं किसी को खबर न लग जाय। (सब हँसते हैं।) और कोई कोई अगर एक आम पाते हैं तो ज़रा ज़रा खा खर को देते हैं और आप भी खाते हैं।

“ नारदादि आचार्य सबके कल्याण के लिए शान्ताम के बाद भी भक्ति लेकर रहे थे। ”

(२)

भक्तियोग तथा ज्ञानयोग ।

डॉक्टर — ज्ञान होने पर मनुष्य अवाक् हो जाता है, आँखें मूँद जाती हैं और आँसू बह चलते हैं। तब भक्ति की आवश्यकता होती है।

भीरामकृष्ण — भक्ति स्त्री है। इसीलिए अन्तःपुर तक उसकी पैठ है। ज्ञान बरिद्वार तक ही आ सकता है। (सब हँसते हैं।)

डॉक्टर — परन्तु अन्तःपुर में हर एक स्त्री को घुसने नहीं दिया जाता, बेरवाएँ वहाँ नहीं जाने पाती। ज्ञान चाहिए।

भीरामकृष्ण — यथार्थ मार्ग जो नहीं जानता, परन्तु ईश्वर पर शिष्टकी भक्ति है — उन्हें जानने की जिसे इच्छा है, वह भक्ति के बल पर ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। एक आदमी बड़ा भक्त था, वह जगन्नाथजी के दर्शन करने के लिए घर से निकला। पुरी का कोई रास्ता वह जानता नहीं

ग, — दशिया की ओर न जाकर वह पशिया की ओर चला गया। तब व
 गया था नहीं, पशु प्राणुन होकर आदमियों से वह पूजा करता था। उ
 लोगों ने वह दिया, 'वह भयान नहीं है, उस मर्त्य से जाओ।' मन्त्र में
 भक्त पुत्री पशुन ही गया है। वही उगने अगधःगरी के दर्शन भी किए। देवें
 न जाने पर भी कोई-न कोई मार्ग जाना ही देता है।

डॉक्टर — वह भूच तो गया था।

श्रीरामकृष्ण — हाँ, देखा ही जाता है तब, पशु भन्त में वा
 पाग भी है।

एक ने पूछा — ईश्वर साकार है या निराकार ?

श्रीरामकृष्ण — वे साकार भी है और निराकार भी। एक कल्पटी
 जगन्नाथजी के दर्शन करने गया था। जगन्नाथजी के दर्शन करके उठे लौटते
 हुआ कि ईश्वर साकार है या निराकार। हाथ में उसके दण्ड था, उसी दण्ड
 को वह जगन्नाथजी की देह में लुप्ताने लगा, यह देखने के लिए कि दण्ड छू जाता
 है या नहीं। एक बार दण्ड के एक सिरे से लुभाया तो दण्ड नहीं लया, फिर
 दूसरे सिरे से लुभाया तो वह उनही देह से लग गया। तब संन्यासी ने
 समझा कि ईश्वर साकार भी है और निराकार भी।

“पशु इसकी धारणा करना बड़ा कठिन है। जो निराकार है, वे
 फिर साकार कैसे हो सकते हैं? यह सन्देह मन में उठता है। और यदि वे
 साकार हों भी, तो ये अनेक रूप क्यों हैं?”

डॉक्टर — उन्होंने नाना रूपों की सृष्टि की है, इसलिए वे साकार
 हैं। उन्होंने मन की सृष्टि की है, इसलिए वे निराकार हैं। वे सब कुछ हो
 सकते हैं।

श्रीरामकृष्ण — ईश्वर को प्राप्त किए बिना वे सब बातें समझ में नहीं
 आतीं। साधक को वे अनेक भावों में और अनेक रूपों में दर्शन देते हैं।
 एक के गमला भर रंग था। बहुतेरे उसके पास कपड़े रंगाने के लिए आया

कहते थे। वह आदमी पूछा करता था, 'तुम किस रंग से रंगाना चाहते हो?' किसी ने कहा, 'लाल रंग से।' वस, वह आदमी गमले में कपड़ा छोड़ देता था और निकालकर कहता था, 'यह लो, तुम्हारा कपड़ा लाल रंग से रंग गया।' कोई दूसरा कहता था, 'मेरा कपड़ा पीले रंग से रंग दो।' रंगरेज उसी समय उसका कपड़ा भी उसी गमले में डुबाकर कहता था, 'यह लो, तुम्हारा पीले रंग से रंग गया।' अगर कोई आसमानी रंग से रंगाना चाहता था, तो वह रंगरेज फिर उसी गमले में डुबाकर कहता, 'यह लो, तुम्हारा आसमानी रंग से रंग गया।' इसी तरह, जो जिस रंग से कपड़ा रंगाना चाहता था, उसका कपड़ा उसी रंग से और उसी गमले में डालकर वह रंग देता था। एक आदमी यह आश्चर्यजनक कार्य देख रहा था। रंगरेज ने उससे पूछा, 'क्यों जी, तुम्हारा कपड़ा किस रंग से रंगना होगा?' तब उस देखनेवाले ने कहा, 'मार्ह, तुमने जो रंग इस गमले में डाल रखा है, वही रंग मुझे दो।' (सब हँसते हैं।)

“एक आदमी जंगल गया था। उसने देखा, पेड़ पर एक बहुत सुन्दर जीव बैठा है। उसने एक आदमी से आकर कहा, 'मार्ह, अमुक पेड़ पर मैंने एक लाल रंग का जीव देखा है।' उस आदमी ने कहा, 'मैंने भी देखा है। पर वह लाल क्यों होने लगा? वह तो हरा है।' तीसरे ने कहा, 'नहीं जी, वह हरा नहीं, पीला है।' अन्त में लड़ाई टन गई। तब उन लोगों ने पेड़ के नीचे जाकर देखा, वहाँ एक आदमी बैठा हुआ था। पूछने पर उसने कहा, 'मैं इसी पेड़ के नीचे रहता हूँ। उस जीव को मैं खूब पहचानता हूँ। तुम लोगों ने जो कुल कहा सब ठीक है। वह कभी लो लाल होता है, कभी आसमानी, और भी न जाने क्या क्या होता है। फिर कभी देखता हूँ, उसमें कोई रंग नहीं।'

“जो आदमी सदा ही ईश्वर-चिन्तन करता है, वही समझ सकता है कि उनका स्वरूप क्या है। वही मनुष्य जानता है कि ईश्वर अनेक रूपों से दर्शन देते हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी। जो आदमी पेड़ के नीचे रहता है, वही

जानता है कि उस बहुदिये के अनेक रंग हैं और कभी कोई रंग नहीं रहता। दूसरे आदमी तर्क-वितर्क करके केवल कष्ट ही उठाते हैं।

“वे साकार हैं और निराकार भी। यह किस प्रकार है, जानते हो! जैसे सच्चिदानन्द एक समुद्र हों, जिसका कहीं ओर-छोर नहीं। मक्ति के हिम-शक्ति से उस समुद्र का पानी जगह जगह जमकर बर्फ बन गया हो, — मानो पानी बर्फ के आकार में बँधा हुआ हो, अर्थात् मक्त के पास वे कभी कभी साकार रूप में दर्शन देते हैं। शान-सूर्य के उगने पर वह बर्फ गलकर फिर पानी हो जाता है!”

डॉक्टर — सूर्य के उगने पर बर्फ गलकर पानी हो जाता है; और अन्त जानते हैं — बाद में सूर्य की उष्णता से पानी निराकार वाष्प बन जाता है।

श्रीरामकृष्ण — अर्थात् ‘ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या’ इस विचार के बाद समाधि के होने पर रूप आदि कुछ नहीं रह जाते। तब फिर ईश्वर के सम्बन्ध में किसी को यह नहीं मालूम होता कि वे व्यक्ति हैं अथवा अन्त कुछ। वे क्या हैं, यह मुझ से नहीं कहा जा सकता। कहे भी कौन! जो कहेंगे, वे ही नहीं रह गए। वे अपने ‘मैं’ को फिर खोजकर भी नहीं पाते। उनके लिये ब्रह्म निर्गुण है। तब केवल बोधरूप में ब्रह्म का बोध होता है। मन और बुद्धि के द्वारा कोई उसे पकड़ नहीं सकता।

“इसीलिए कहते हैं, मक्ति चन्द्र है और शान सूर्य। मैंने सुना है, बिल्कुल उत्तर में और दक्षिण में समुद्र हैं। वहाँ इतनी ठंडक है कि पानी पर बर्फ की चटानें बन जाती हैं। जहाज़ नहीं चलते। वहाँ जाकर अटक जाते हैं।”

डॉक्टर — मक्ति के मार्ग में आदमी अटक जाते हैं।

श्रीरामकृष्ण — हाँ, ऐसा होता तो है, परन्तु इसके ज्ञानि नहीं होती। उस सच्चिदानन्द-सागर का पानी ही बर्फ के आकार में जमा हुआ है। यदि और भी विचार करना चाहो, यदि ‘ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या’ यह

विचार करना चाहो तो इसमें भी कोई हानि नहीं है। ज्ञानसूर्य से वह बर्क गल जायेगा, और वह गलकर भी उसी सच्चिदानन्द-सगर में रहेगा।

“ज्ञान-विचार के बाद समाधि के होने पर ‘मैं’ ‘मेरा’ यह कुछ नहीं रह जाता। परन्तु समाधि का होना बहुत मुश्किल है। ‘मैं’ किसी तरह जाना नहीं चाहता। और जाना नहीं चाहता, इसीलिए फिर-फिरकर इस संसार में उसे आना पड़ता है।

“गौ-इमवा’ (इम-इम) करता है, इसीलिए उसे इतना दुःख मिळता है। बेल को दिन भर हल जोतना पड़ता है— गरमी हो या सर्द। और फिर उसे कसाई काटते हैं। इतने पर भी बचाव नहीं होता, चमार चमड़े से जूते बनाते हैं। अन्त में अंत को तौत बनती है। पुनिपा के हाथ में जब वह ‘तू तू’ करता है, तब कहीं उसका निस्तार होता है।

“जब जेब कटता है, ‘नाहं नाहं नाहं, हे ईश्वर, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुम्हीं कर्ता हो, मैं दास हूँ, त्रप मनु हो,’ तब उसका निस्तार होता है, तभी उसकी मुक्ति होती है।”

डॉक्टर— परन्तु पुनिये के हाथ में पड़े तब तो! (सब हँसते हैं।)

भीरामहृष्य— जब ‘मैं’ जाने का है ही नहीं, तो पड़ा रहे दास-‘मैं’ बना हुआ! (सब हँसते हैं।)

“समाधि के बाद भी किसी किसी का ‘मैं’ रह जाता है—‘दास मैं’, ‘भक्त का मैं’। संन्याचार्य ने ज्योतिषियों के लिए ‘विद्या का मैं’ रख छोड़ा था। ‘दास मैं, विद्या का मैं, भक्त का मैं’ यह पका ‘मैं’ है।

“क्या ‘मैं’ क्या है, जानते हो! मैं करता हूँ, मैं इतने बड़े आदमी का लड़का हूँ, विद्वान हूँ, धनवान हूँ, मुझे ऐसी बात कही जाय!— ये सब सब ‘मैं’ के भाव हैं। अगर कोई घर में खोरी करे और उसे अगर कोई पकड़ ले, तो परके सब चमड़े उससे छुड़ा डेता है, फिर मार-पीटकर

उसे नीचा कर देता है, फिर पुनः ऊँचा कर देता है। यह है, 'हाँ, नहीं' का अर्थ। किन्तु परमेश्वर ने योंही कहा है।

“ ईश्वर का ही होने पर पौत्र वर्ग के वर्गों का अभाव हो जाता है। 'बालक का मैं' और 'पत्नी मैं'। बालक किसी स्त्री के पास नहीं है। वह तीनों स्त्रियों में तो है। पत्नी, सखी और गण में तो किसी स्त्री के पास नहीं है। देवों, बन्धु, समीपियों के पास में नहीं है। अभी तो उगने लड़कई की और देवों की देवों फिर गले से लिपट गया। किन्तु प्रेम और किन्तु स्नेह! वह स्त्री के भी पास में नहीं है। अभी उगने पर्योष बन गया, किन्ती देवता की, पर कुछ देर में सब पला रह गया! यह सत्ता के पास दौड़ गया। कभी देवों तो एक सुन्दर भोजी परने हुए मृत रहा है, पर कुछ देर बाद देवों तो सब कगड़ा मुकड़र गिर गया है। कभी देवों, यह कगड़े की बात ही निश्चिन्त हुए गया है या उसे बगल में ही दबाए मृत रहा है। (वाच्य।)

“ अगर बच्चे से कहो, 'यह बड़ी अच्छी भोजी है, यह किसी भोजी है।' तो वह करेगा, 'यह मेरी भोजी है—मेरे बापुजी से आया है।' अगर कहो, 'बाह, बन्धु, तु बड़ा अच्छा है, बन्धु, मुझे यह भोजी दे दे' तो वह करेगा—'नहीं, मेरी भोजी है, मेरे बापुजी की दी हुई है। उन्हें मैं न दूँगा।' फिर उसे एक किन्तुने पर या एक बाले पर पुसण को—'यह पौत्र बच्चे की भोजी तुम्हें देकर चला आयेगा। पौत्र वर्ग का बच्चा सत्त्वगुण के भी पास में नहीं है, पदोष के बच्चों से कितना प्यार है, बिना देले रहा नहीं जाता, पल्लु मों-बाप के साथ अगर किसी दूसरी जगह चला गया तो वहाँ नए साथी निकल जाते हैं, उन्हीं पर सब प्यार हो जाता है, पुराने साथियों को एक प्रकार से एकदम भूल जाता है। बच्चे को फिर माति आदि का अभिमान भी नहीं होता। माता ने कह दिया है कि वह तेरा दादा है, वह उसे पूरा विश्वास हो गया कि यह मेरा दादा है। चाहे एक मादण का लड़का हो और दूसरा कुम्हार

न, दोनों एक ही पक्ष पर खा सकते हैं। सबे में शुचिता और अशुचिता का भी विचार नहीं है, न शोक-दुःखा ही है।

“और ‘वृद्ध का मैं’ भी है। (डॉक्टर हँसते हैं।) वृद्ध के बहुत से दोष हैं,— जाति, अभिमान, लज्जा, घृणा, भय, विषय-बुद्धि, पटवारी-बुद्धि, उपद्रवचरण। अगर किसी से वह नाराज़ हो जाता है तो सदा ही उसका रंज नहीं भेटता। सम्भव है, जीवन भर के लिए वह कसकता रहे। तिस पर पाण्डित्य का अहंकार और धन का अहंकार भी है। ‘वृद्ध का मैं’ कथा ‘मैं’ है।

(डॉक्टर से) “चार पॉंच आदमी ऐसे हैं जिन्हें ज्ञान नहीं होता। जिसे विद्या का अहंकार है, जिसे धन का अहंकार है, पाण्डित्य का अहंकार है, उसे ज्ञान नहीं होता। इस तरह के आदमियों से अगर कहा जाय, ‘वहाँ एक बहुत अच्छे महात्मा आए हैं, दर्शन करने चलो?’— तो कितने ही बहाने करके कहता है, ‘नः, मैं न जाऊँगा।’ और मन ही मन कहता है, ‘मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं क्यों जाऊँ?’

सत्यगुण से ईश्वर-लाम। इन्द्रियसेयम के उपाय।

“तमोगुण का स्वभाव अहंकार है। अहंकार, अज्ञान, यह सब तमोगुण से होता है।

“पुराणों में है, रावण में रजोगुण था, कुंभकर्ण में तमोगुण और विभीषण में सतोगुण। इसीलिए विभीषण भीरुमचन्द्रजी को पा सके थे। तमोगुण का एक और लक्षण है क्रोध। क्रोध में उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं रहता। इनुमान ने लंका जला दी, परन्तु यह ज्ञान नहीं था कि इससे सीताजी की कुटी भी जल जायेगी।

“तमोगुण का एक लक्षण और है, काम। पररियाषे के गिरीन्द्र घोष ने कहा था, ‘काम, क्रोध आदि ग्नि सब कि नहीं हटने के, वो इनका मोड़ फेर दो।’ ईश्वर की कामना करो। लखिदानन्द के साथ रमण करो।

क्रोध अगर न जाता हो तो भक्ति का राम धारण करो । ' क्या ! मैंने उनका नाम लिया और मेरा उद्धार न होगा ! मुझे फिर पाप कैसा !— कल कैसा ! ' ईश्वर की प्राप्ति के लिए लोभ करो । ईश्वर के रूप पर दुःख हो जाओ । अगर अहंकार करना है तो इस तरह का अहंकार करो, ' मैं ईश्वर का दास हूँ, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ । ' इस तरह छहों रिपुओं का मेड़ फेर दिया जाता है । ”

डॉक्टर — इन्द्रियों का संयम करना बड़ा कठिन है । घोंठे की आँव के दोनों बगल आड़ लगाई जाती है, किसी किसी घोंठे की आँवें बिल्कुल बन्द कर भी जाती हैं ।

श्रीरामकृष्ण — अगर एक बार भी उनकी कृपा हो जाय, एक बार भी अगर ईश्वर के दर्शन मिल जायें, आत्मा का साक्षात्कार हो जाय, तो फिर कोई भय नहीं रह जाता । छहों रिपु फिर कुछ भी नहीं बिगड़ सकते ।

“ नारद और प्रह्लाद जैसे नित्यस्मिद्ध महापुरुषों को उस तरह दोनों ओर से आँवों में आड़ लगाने की आवश्यकता नहीं थी । जो लड़का स्वयं ही बाप का हाथ पकड़कर खेत की मेड़ पर से चल रहा है, वह, सम्भव है, असावधानी के कारण पिता का हाथ छोड़कर गड्ढे में गिर पड़े, परन्तु पिता जिस लड़के का हाथ पकड़ता है, वह कभी गड्ढे में नहीं गिरता । ”

डॉक्टर — परन्तु बच्चे का हाथ बाप पकड़े यह अम्छा नहीं मान्य होता ।

श्रीरामकृष्ण — बात ऐसी नहीं । महापुरुषों का स्वभाव बालकों जैसा होता है । ईश्वर के पास वे सदा ही बालक हैं, उनमें अहंकार नहीं है । उनकी सब शक्ति ईश्वर की शक्ति है, पिता की शक्ति है, अपनी स्वयं की शक्ति कुछ भी नहीं । यही उनका दृढ़ विश्वास है ।

डॉक्टर — घोंठे के दोनों ओर आँवों में आड़ लगाए बिना क्या

घोड़ा कभी बढ़ना चाहता है। रिपुओं को वशीभूत किए बिना क्या ईश्वर कभी मिल सकते हैं।

भीरामकृष्ण — तुम जो कुछ कहते हो, उसे विचार-मार्ग कहते हैं — ज्ञानयोग। उस रास्ते से भी ईश्वर मिलते हैं। शानी कहते हैं, पहले चित्त की शुद्धि आवश्यक है। पहले साधना चाहिए तब ज्ञान होता है।

“मक्तिमार्ग से भी वे मिलते हैं। यदि ईश्वर के पादपद्मों में एक बार भक्ति हो, यदि उनका नाम लेने में ली लगे तो फिर प्रपन्न करके इन्द्रियों का सयम नहीं करना पड़ता। रिपु आप ही आप वशीभूत हो जाते हैं।

“यदि किसी को पुत्र का शोक हो, तो क्या उस दिन वह किसी से लड़ाई कर सकता है? — या न्योते में खाने के लिए जा सकता है? वह क्या लोगों के सामने अहंकार कर सकता है या सुख-संभोग कर सकता है?

“कड़ि अगर एक बार उजाला देख लें तो क्या फिर वे कभी अंधेरे में रह सकते हैं?”

डॉक्टर — (सहास्य) — चाहे जल जायें, फिर भी उजाला नहीं छोड़ेंगे!

भीरामकृष्ण — नहीं जी, भक्त कड़ि की तरह जलकर नहीं मरते। भक्त जिस उजाले को देखकर उसके पीछे दौड़ते हैं, वह मणि का उजाला है। मणि का उजाला बहुत उज्ज्वल तो है, परन्तु स्निग्ध और शीतल है। इस उजाले से देह नहीं जलती। इससे शान्ति और आनन्द होता है।

“विचार-मार्ग से — ज्ञानयोग के मार्ग से भी वे मिलते हैं; परन्तु यह पथ बड़ा कठिन है। मैं न शरीर हूँ, न मन, न बुद्धि; मन में न रोग है, न शोक, न अशान्ति; मैं सच्चिदानन्दस्वरूप हूँ, मैं सुख और दुःख से परे हूँ, मैं इन्द्रियों के बन्ध में नहीं हूँ — इस तरह की बातें सुन से कहना बहुत सीधा है, परन्तु कार्य में इन्हें परिणत करना या इनकी

पान्ना बान्ना बहुत करिब है। कौंटे के हाथ बिरा जग रहा है, पा गिर रहा है, पन्नु फिर भी यह बड़े जग रहा है कि 'कहाँ हाथ में तुम्हा है मैं तो बहुत अच्छी तरह हूँ।' ये सब बातें सीमा नहीं देती उस कौंटे को जानासि में बन्ना होगा, नहीं।

“बहुते यह सोचते हैं कि बिना पुस्तकें पढ़े ज्ञान नहीं होता, नहीं होती; परन्तु पढ़ने की अपेक्षा सुनना अधिक अच्छा है और सुन भोग्या देखना अच्छा है। काशी के सम्बन्ध में पढ़ने या सुनने तथा करने में बड़ा अन्तर है।

“जो लोग खुद ज्ञानांज लेते हैं, वे खुद चाल उतर्न समझते, परन्तु जो लोग लेते नहीं और तटस्थ रहकर चाल बतला उनकी चाल लेनेवालों की चाल से बहुत अर्थों में ठीक होती है। लोग सोचते हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं, परन्तु वे विपदासक हैं, वे खु रहे हैं। अपनी चाल स्वयं नहीं समझ सकते; परन्तु संसार-त्यागी शत्रु-विषयों से अनासक हैं, वे संसारियों से बुद्धिमान हैं। खुद नहीं लेते, लिए चाल अच्छी बतला सकते हैं।”

डॉक्टर — (भक्तों से) — पुस्तक पढ़ने से इनको (भीरु को) इतना ज्ञान न होता। फेरडे (एक वैज्ञानिक) खुद प्रकृति का दर्शन करता था, इसीलिए वह इस तरह के वैज्ञानिक तर्कों का आविष्कार सफा। किताबी ज्ञान के होने पर इतना न हो सकता था। शक्ति के मस्तिष्क को उलझन में डाल देने हैं, मौलिक आविष्कार के रास्ते में वे ला राक्ष कर देते हैं।

श्रीरामकृष्ण — (डॉक्टर से) — जब पंचवटी में खमीन पर छे हुआ मैं माँ को पुकारा करता था तब मैंने माँ से कहा था, 'माँ, मुझे सब दिखा दो जो कर्मियों ने कर्म के द्वारा पाया है, योगियों ने योग के

और जानियों ने ज्ञान के द्वारा ।' और भी बहुत सी बातें हैं, उनके सम्बन्ध में अब क्या कहूँ ?

“अहा ! कौसी अवस्था बीत गई है। नींद बिलकुल चली गई थी !” यह कहकर परमहंस देव गाने लगे — ‘नींद टूट गई है, अब मैं कैसे सो सकता हूँ ? योग और याग में जाग रहा हूँ...।’

“मैंने तो पुस्तक एक भी नहीं पढ़ी, परन्तु देखो, माता का नाम लेता हूँ, इसलिए सब लोग मुझे मानते हैं। शम्भू महिष ने मुझसे कहा था, ‘न डाल दे, न तलवार, और छान्तिराम सिंह बने हैं !’”

(सब हँसते हैं ।)

भीयुन गिरीश घोष के बुद्धदेव-चरित के अभिनय की चर्चा होने लगी। उन्होंने डॉक्टर को निमंत्रण देकर वह अभिनय दिखलाया था। डॉक्टर को अभिनय देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई थी।

डॉक्टर — (गिरीश से) — तुम बड़े बुरे आदमी हो, अब मुझे रोज़ थिएटर देखने के लिए जाना होगा।

भीरामकृष्ण — (मास्टर से) — क्या कहता है ? मैं नहीं समझा।

मास्टर — थिएटर उन्हें बहुत अच्छा लगा है।

(३)

अवतार तथा जीव ।

भीरामकृष्ण — (ईशान के प्रति) — तुम कुछ कहो, यह (डॉक्टर) अवतार नहीं मान रहा है।

ईशान — जी, अब क्या विचार करूँ ? विचार अब नहीं सुहाता।

भीरामकृष्ण — (विरक्ति से) — क्यों ? यथार्थ बात भी नहीं कहोते ?

ईशान — (डॉक्टर से) — अहंकार के कारण हम लोगों में विश्वास

कम है। काकमुण्ड ने भीगमवद्री को परने माना नहीं माना। अन्त में तब पादनेक, देवनेक और केजग में उठने प्रमत्त कहे दे। कि राम के हाथ में उगका किसी प्रकार निगार ही नहीं हो रहा है, तब तब वह राम की हाथ में आया। राम उठे पकड़कर निगल गये। मुक्ति ने तब देना कि वह अपने पैर पर ही बैठा हुआ है। उगका अंशक में पूर्ण हो गया तब उठने समझा कि राम देखने में तो मनुष्य की तरह परन्तु अस्वाभाविक उदर में समाया हुआ है। उन्हीं के पैर में आकार चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, समुद्र, पर्वत, जीव जन्तु, पेड़ पौधे आदि हैं।

भीगमकृष्ण — (डॉक्टर से) — इतना समझाना ही मुश्किल है कि ये ही स्वराट है और ये ही विराट है। जिनकी निम्नता है, उन्हीं की ही भी है। 'ये आदमी नहीं हो सकते' यह बात क्या हम अपनी बुद्धि बुद्धि द्वारा कह सकते हैं। हमारी बुद्धि बुद्धि में क्या इन सब बातों की धारणा हो सकती है। एक सेर मर के लोटे में क्या चार सेर सूच समा सकता है।

“इसीलिए जिन साधु और महात्माओं ने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए। साधु महात्मा ईश्वर की ही चिन्ता लेकर रहते हैं, जैसे बर्फील मुकदमे की चिन्ता लेकर। क्या काकमुण्ड की बात पर तुम्हें विश्वास होता है ?”

डॉक्टर — जितना अच्छा है, उतने पर मैंने विश्वास कर लिया। पकड़ में आ जाने से ही हुआ, फिर कोई शिक्षायत नहीं रहती; परन्तु राम को कैसे हम अवतार मानें ? पहले बालि का वध देखो। छिपकर चोर की तरह तीर चलाकर उसे मारा। यह तो मनुष्य का काम है, ईश्वर का कैसे कहा जाय ?

गिरीश घोंस — महाशय, यह काम ईश्वर ही कर सकते हैं।

डॉक्टर — फिर देखो, भीता का परित्याग।

गिरीश घोष — मराठाय, यह काम भी ईश्वर ही कर सकते हैं, आदमी नहीं।

ईशान — (डॉक्टर से) — आप अवतार क्यों नहीं मानते? अभी तो आपने कहा, जिन्होंने नाना रूपों की सृष्टि की है वे साकार हैं, जिन्होंने मन की सृष्टि की है वे निराकार हैं। अभी अभी तो आपने कहा, ईश्वर के लिए सब कुछ सम्भव है।

भीरामकृष्ण — (हँसते हुए) — ईश्वर अवतार ले सकते हैं, यह बात इनके Science (विज्ञान) में नहीं जो है, फिर भला कैसे विश्वास हो! (सब हँसते हैं।)

“ एक कहानी सुनो। किसी ने आकर कहा, ‘अरे, उस टोले में मैं देखकर आ रहा हूँ — असुक्त का घर घँसकर बैठ गया है!’ जिससे उसने यह बात कही, वह अंग्रेजी पढ़ा हुआ था। उसने कहा, ‘ठहरो, ज़रा अखबार देख लूँ।’ अखबार उलटकर उसने देखा, वहाँ कहीं कुल न था। तब उसने कहा, ‘चलो जी, तुम्हारी बात का हमें विश्वास नहीं। कहाँ, घर के घँसकर बैठ जाने की बात अखबार में तो नहीं लिखी है! यह सब झूठ खबर है!’ ” (सब हँसे।)

गिरीश — (डॉक्टर से) — आपको कृष्ण को तो अवतार मानना ही होगा। आपको मैं उन्हें आदमी नहीं मानने दूँगा। कहिये, Demon or God (घैतान हैं या ईश्वर) ?

भीरामकृष्ण — सरल हुए बिना जल्दी किसी को ईश्वर पर विश्वास नहीं होता, विषय-बुद्धि से ईश्वर बहुत दूर है। विषय-बुद्धि के रहते अनेक प्रकार के संशय आकर उपस्थित हो जाते हैं। और अनेक तरह के अहंकार आ जाते हैं, पाण्डित्य का अहंकार, धन का अहंकार, आदि आदि। परन्तु ये (डॉक्टर) सरल हैं।

मिथिा — (बँवटार ले) — मइ-मइ, मअ नग बरो दे। मेरो को बग कभी जान हो लकना दे।

बँवटार — राम करो, देना भी कभी हो लकना दे।

श्रीगणेशपूजा — बेसाव लेन दिना नाम गा। एक दिन बरुँ (दक्षिणेश्वर कालीमंदिर) गना गा। श्रीगणेशका देवदर दिन के बरुँ बने उगने पूजा, ' बरो भी, मिथिा और बंगालों को कर मोहन दिन मदेगा।' विधास मिना बड़ेगा, जान भी उताही बड़गा मदेगा। जो गो पुन पुनकर पाय पायी दे उगधी दूष की पार गूष नरी पूरती, और जो गो लता-पता, मल-गूष, चोकर-मुगा आदि सब कुछ पेट में मर लेती दे, उगधी पार नरी दूरती — पं पं गूष दूष देती दे। (सब हँसे दे।)

“ बालक की तरह सब तक विधास नरी होता, सब तक ईश्वर नरी मिथे। माता ने कह दिया दे — वह लेगा दादा दे, सब बालक को लेंगों आने विधास हो गया कि वह मेगा दादा दे। माता ने कह दिया — उर कमरे में ' हीआ ' रहता दे, बालक सोलहों आने विधास करता दे कि सबदुन उर कमरे में ' हीआ ' रहता दे। इस तरह बालक-जैसा विधास देसकर ही ईश्वर को दया उत्पन्न होती दे। संसार-बुद्धि से ये नरी मिथे। ”

बँवटार — (मकों से) — जो कुछ सामने आया वही साकर गौ का दूष बनना मच्छी बात नरी। मेरे एक गौ थी, उसके आगे इही तरह सब कुछ डाल दिया जाता या। अन्त में मैं सख्त बीमार हो गया। तब सोचा कि इसका कारण क्या दे। बड़ी हँद-तन्हास के बाद पता चला कि गौ कितनी ही घेसी-वैसी चीजें खा गई थी। तब बड़ी आफत हुई, मुझे सल्लनऊ जाना पड़ा। अन्त तक बारह हजार रुपयों पर पानी फिर गया। (सब हँस बड़े जोर से हँसे।)

“ किससे क्या हो जाता दे, कुछ कहा नरी जाता। पाकापाका के बाबुओं के यहाँ सात साठ की एक लड़की बीमार पड़ी। उसे दूकर-सौंठी

आती थी। मैं देखने के लिए गया। बीमारी के कारण का पता मुझे किसी तरह नहीं मिल रहा था। अन्त में पता चला, वह गंधी भीग गई थी जिसका दूध वह लड़की पीती थी।” (सब हँसते हैं।)

भीरामकृष्ण — कहते क्या हो ? हमली के पेड़ के नीचे से मेरी माड़ी निकल गई थी, इससे मेरा हाजमा बिगड़ गया था ! (सब हँसे।)

डॉक्टर — (हँसते हँसते) — जहाज के कप्तान को बड़े जोर से खि-ददे हो रहा था। तब डॉक्टरों ने सलाह करके जहाज को दवा (ग्लिस्टर) लगा दी। (सब हँसते हैं।)

साधु-संग तथा त्याग।

भीरामकृष्ण — (डॉक्टर से) — साधु-संग की सदैव आवश्यकता है। रोग लगा ही हुआ है। साधुओं के उपदेश के अनुसार काम करना चाहिए। केवल सुनने से क्या होगा ? दवा का सेवन करना होगा और भोजन का भी परहेज रखना होगा। उस समय पथ्य आवश्यक है।

डॉक्टर — पथ्य से ही बीमारी अच्छी होती है।

भीरामकृष्ण — वैद्य तीन तरह के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो वैद्य नाड़ी देखकर, ‘दवा खाते रहना’ कहकर चला जाता है, वह अधम वैद्य है, — रोगी ने दवा का सेवन किया या नहीं, इसकी खबर वह नहीं रखता। और जो वैद्य रोगी को दवा खाने के लिए बहुत तरह से समझता है, भीठी बातों द्वारा कहता है — ‘अजी, दवा नहीं खाओगे तो भला अच्छे कैसे होंगे ? भलेमानस, मैं खुद दवा पीसकर देता हूँ, लो खा जाओ’ वह मध्यम वैद्य है। और जो वैद्य रोगी को किसी तरह दवा न खाते देखकर छाती पर घुटना रखकर ज्वररस्ती दवा खिलाता है, वह उत्तम वैद्य है।

डॉक्टर — दवा ऐसी भी होती है जिसे छाती पर घुटना रखने की जरूरत नहीं होती, जैसे होमियोपैथिक।

श्रीरामकृष्ण — उत्तम वैद्य अगर छाती पर पुत्रा रख मी दे तो कोई भय की बात नहीं।

“वैद्य की तरह आचार्य भी तीन प्रकार के हैं। जो धर्मोपदेश देकर शिष्यों की फिर कोई खबर नहीं लेते, वे अधम आचार्य हैं। जो शिष्य के कल्याण के लिए बार बार उसे समझाते हैं, जिससे वह उपदेशों की धारणा कर सके, बहुत कुछ निवेदन और प्रार्थना करते हैं, प्यार दिखलाते हैं, वे मध्यम आचार्य हैं। और शिष्यों को किसी तरह अपनी बात न मानते हुए देखकर कोई कोई आचार्य ज़बरदस्ती उनसे काम लेते हैं, वे उत्तम भेगी के आचार्य हैं।

(डॉक्टर से) “संन्यासी के लिए आवश्यक है कामिनी और कंचन का त्याग करना। संन्यासी को स्त्रियों का चित्र भी न देखना चाहिए। स्त्री कैसी है, जानते हो! — जैसा हमलो का आचार। उसके याद ही से हार टपक पड़ती है। उसे सामने नहीं लाना पड़ता।

“परन्तु यह आप लोगों के लिए नहीं — यह संन्यासियों के लिए है। आप लोग जहाँ तक हो सके, स्त्री के साथ अनासक्त होकर रहिए — कमी कमी निर्जन में ईश्वर का ध्यान किया कीजिए। वहाँ वे (स्त्रियाँ) न हों। ईश्वर पर विश्वास और भक्ति होने पर, बहुत कुछ अनासक्त होकर रह सकोगे। दो-एक बच्चे हो जाने पर स्त्री और पुत्र्य में माई-बहन जैसा व्यवहार रहना चाहिए, और ईश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए जिससे इन्द्रिय-मुल्ल की ओर मन न जाय — लड़के बच्चे और न हों।”

गिरिश — (सहास्य, डॉक्टर से) — आप तीन-चार घण्टे से यहाँ हैं, रोगियों की चिकित्सा के लिए न जाइयेगा ?

डॉक्टर — कहाँ रही डॉक्टरी और कहाँ रहे रोगी ! ऐसे परमहंस से प.सा पड़ा है कि मेरा तो सर्वस्व ही स्वारा हुआ ! (ठव ईसे ।)

श्रीरामकृष्ण — देखो, कर्मनाशा नाम की एक नदी है। उस नदी में

हुबकी लगाना एक महा विपत्ति है। इसके कर्मों का नाश हो जाता है ! फिर वह मनुष्य कोई काम नहीं कर सकता। (डॉक्टर आदि सब हँसते हैं।)

डॉक्टर — (मास्टर, गिरिश तथा दूसरे भक्तों से) — मित्रो, तुम मुझे अपने में से ही एक समझो — यह बात मैं डॉक्टर की हैसियत से नहीं कह रहा हूँ ; परन्तु यदि तुम मुझे अपना समझो तो मैं तुम्हारा ही हूँ।

भोरामकृष्ण — (डॉक्टर से) — एक ठे अहेतुकी भक्ति। यह अगर हो तो बहुत अच्छा है। यह अहेतुकी भक्ति प्रह्लाद में थी। उस तरह का भक्त कहला है, 'हे ईश्वर, मैं घन-मान, देह सुख, यह कुछ नहीं चाहता। ऐसा करो कि तुम्हारे पादपद्मों में मेरी शुद्ध भक्ति हो।'

डॉक्टर — हाँ, कालीतले में लोगों को प्रणाम करते हुए मैंने देखा है; उनके भीतर कामना ही कामना रहती है — कहीं मेरी नोकरी लगा दो, कहीं मेरा रोग अच्छा कर दो, यही सब।

(भोरामकृष्ण से) "आपको जो बीमारी है, इसके लोगों से बातचीत करना बन्द कर देना होगा। हाँ, जब मैं आऊँ, तब मेरे साथ बातचीत अवश्य कीजिये ! (सब हँसते हैं।)

भोरामकृष्ण — यह बीमारी अच्छी कर दो; उनका नाम-गुण-कीर्तन नहीं कर पाता हूँ।

डॉक्टर — ध्यान करने ही से उद्देश्य पूरा होता है।

भोरामकृष्ण — यह कैसी बात ! मैं एक ही ढर्रे पर क्यों चढ़ूँ ! मैं कभी पूजा करता हूँ, कभी जप, कभी ध्यान, कभी उनका नाम लिया करता हूँ और कभी उनके गुण गा-गाकर नाचता हूँ।

डॉक्टर — मैं भी एक ढर्रे का आदमी नहीं हूँ।

भोरामकृष्ण — तुम्हारा लड़का, अमृत, अवतार नहीं मानता। परन्तु इसमें कोई दोष नहीं। ईश्वर को निगाकर मानकर अगर उनमें विश्वास रहे तो भी वे मिलते हैं। और सकार मानकर अगर उनमें विश्वास हो तो भी

वे मिलते हैं। उनमें विश्वास का रहना और उनकी शरण में जाना ये दो बातें आवश्यक हैं। आदमी तो अशानी है, उससे मूल हो ही जाती है। एक सेर भर के लोटे में क्या कभी चार सेर दूध समा सकता है! पल्लु च जिस मार्ग में रहो, व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। वे अन्तर्दामी हैं—अन्तर की पुकार वे सुनेंगे ही। व्याकुल होकर चाहे साकारवादी के मार्ग जाओ, चाहे निराकारवादी के मार्ग से, उन्हें ही पाओगे।

“मिथी की रोटी चाहे सीधी तरह से खाओ या टेढ़ी करके, मीठ ज़रूर लगेगी। तुम्हारा लड़का अमृत बड़ा अन्धा है।”

डॉक्टर—वह आपका ही चेला है।

भीरामकृष्ण—(हँसकर)—कोई साला मेरा चेला-बेला नहीं है मैं खुद सब का चेला हूँ। सब ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर के दास हैं—मैं भी ईश्वर का बच्चा हूँ, ईश्वर का दास हूँ।

“चंदा मामा सब का मामा है।” (सब हँसते हैं।)

परिच्छेद १९

श्रीरामकृष्ण तथा डॉ. सरकार

(१)

पूर्वकथा

भीरामकृष्ण चिकित्सा के लिए श्यामपुत्रवाले मकान में मर्तों के साथ रहते हैं। आज शरद पूर्णिमा है, शुक्रवार, २३ अक्टूबर १८८५। दिन के दस बजे का समय होगा। भीरामकृष्ण मास्टर के साथ बातचीत कर रहे हैं। मास्टर उनके पैरों में मोला पहना रहे हैं।

भीरामकृष्ण — (सहास्य) — मास्टर (Comforter) को काटकर पैरों में न पहन लिया जाय ! वह खूब गरम है।

मास्टर हँस रहे हैं।

कम घृहस्पतिवार की रात को डॉक्टर सरकार के साथ बहुत सी बातें थीं। उनका वर्णन करते हुए भीरामकृष्ण हँसकर मास्टर से कह रहे हैं —
“क बेबा मैंने वूँऊँ वूँऊँ कहा !”

कम भीरामकृष्ण ने कहा था, “ विताप की ज्वाला में जीव टूटस रहे फिर भी कहते हैं — ‘ हम बड़े मजे में हैं । ’ हाथ में कौटा चुप गया है, फिर खून बह रहा है, फिर भी कहते हैं, ‘ हमारे हाथ में कहीं कुछ नहीं था । ’ शान्ति में इस कौटे को जलाना होगा । ”

इन बातों को याद कर छोटे नरेन्द्र कह रहे हैं — “ कम के टेड़े कौटेवाले ! बात बड़ी अच्छी थी ! शान्ति में क्या देना । ”

भीरामकृष्ण — उन सब अज्ञानियों को मैं खुद भोग चुका हूँ ।

“कुंठ के नीचे से जो दूर जान पड़े विदेश में लगे हैं उन्हें
जान उठो !”

“परमेश्वर ने कहा था, ‘साग बाके में सुझाती माया का लो-
लोगों से बहूँगा।’ परन्तु इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई।”

पराइ बने के लक्षण श्रीगणेश का संसार भेदा होंकर लक्षण
वही मति गो। हाथ गुनकर होंकर उन्ही के लक्षण में बावनी करने को
और उनका हाथ गुनने के लिए उन्मुक्तता प्रकट करने को।

होंकर — (गदाग) — मैंने इन केना कहा, ‘दूँद दूँद’ बने
के लिए भुजिने के हाथ में जाना पड़ा है।

मति — जी हँ, उष तरह के गुन के हाथ में बिना पड़े होंकर
हूँ मरी होना।

“कह भक्तियोगी बाल बंसी रही ! भक्ति श्री है, वह मन्त्रपुर वह
जा सकता है।”

होंकर — हाँ, वह बड़ी अच्छी बात है। परन्तु इतनी कहीं इन
योड़े ही छोड़ दिया जा सकता है।

मति — परमहंसदेव यह करते भी तो नहीं हैं। वे ज्ञान और मक्ति
दोनों छेडे हैं, — साकार और निराकार। वे करते हैं, ‘मक्ति की शीतलता से
जल का कुछ मंघ बँक बना, फिर ज्ञानसूर्य के उगने पर वह बँक दल गया,
अर्थात् भक्तियोग से साकार और ज्ञानयोग से निराकार।

“और आपने देखा है, ईश्वर को वे इतना समीप देखते हैं कि
उनसे बातचीत भी करते हैं। छोटे बच्चे की तरह करते हैं — ‘माँ, दर्द
बहुत होता है।’

“और उनका Observation (दर्शन) भी कितना अद्भुत है !
म्यूजियम में उन्होंने लकड़ी तथा जानवरों को देखा था जो फॉसिल (फसर)
हो गये हैं। बस वही उन्हें साधु-संग की उपमा मिल गई। जिस तरह पानी

और कीच के पास रहते हुए लकड़ी आदि फायर हो गये हैं, उसी तरह साधु के पास रहते हुए आदमी साधु बन जाता है ।”

डॉक्टर — ईशान बाबू कल अवतार-अवतार कर रहे थे । अवतार कौनसी बला है — आदमी को ईश्वर कहना ?

मणि — उन लोगों का जैसा विश्वास हो, इस पर तर्क-वितर्क क्यों ?

डॉक्टर — हाँ, क्या ज़रूरत ?

मणि — और उस बात से कैसा हँसाया उन्होंने !— एक आदमी ने देखा था कि मकान धँस गया है, परन्तु अखबार में वह बात लिखी नहीं थी, अतएव उस पर विश्वास कैसे किया जाता !

डॉक्टर चुप हैं; क्योंकि श्रीरामकृष्ण ने कहा था, ‘ तुम्हारे Science (विज्ञान) में अवतार की बात नहीं है, अतएव तुम्हारी दृष्टि से अवतार नहीं हो सकता !’

दोपहर का समय है । डॉक्टर मणि को साथ लेकर गाड़ी पर बैठे । दूसरे रोगियों को देखकर अन्त में श्रीरामकृष्ण को देखने जायेंगे ।

डॉक्टर उस दिन गिरिश का निमंत्रण पाकर ‘ बुद्ध-लीला ’ अभिनय देखने गये थे । वे गाड़ी में बैठे हुए मणि से कह रहे हैं, ‘ बुद्ध को दया का अवतार कहना अच्छा था;— विष्णु का अवतार क्यों कहा ?’

डॉक्टर ने मणि की हेड्लैट के चौराहे पर उतार दिया ।

(२)

श्रीरामकृष्ण की परमहंस अवस्था ।

दिन के तीन बजे का समय है । श्रीरामकृष्ण के पास दो-एक भक्त बैठे हुए हैं । बालक की तरह अधीर होकर श्रीरामकृष्ण बार बार पूछ रहे हैं, ‘ डॉक्टर क्या आपेगा ! क्या ब्रजा है ?’ आज सन्ध्या के बाद डॉक्टर आने वाले हैं । एकाएक श्रीरामकृष्ण की बालक-जैसी अवस्था हो गई,— तर्किया गोद में

लेकर घासल्य-रस से मरकर बचे को जैसे दूध पिला रहे हों। भावावेश बालक की तरह हँस रहे हैं, और एक खास ढंग से घोती पहन रहे हैं।

मणि आदि आश्रय में आकर देख रहे हैं।

कुछ देर बाद भाव का उपशम हुआ। भीरामकृष्ण के भोजन समय आ गया। उन्होंने योड़ी सूजी की खीर खाई।

मणि को एकान्त में बहुत ही गुन बातें बतला रहे हैं।

भीरामकृष्ण — (मणि से, एकान्त में) — अब तक भावावेश में क्या देख रहा था, जानते हो?— सिऊड़ के रास्ते में तीन-चार कोस एक मैदान है, वहाँ मैं अकेला हूँ। बड़ के नीचे मैंने जो १५-१६ साल के लड़के की तरह एक परमहंस देखा था, फिर ठीक उसी देखा। चारों ओर आनन्द का कुहरा-सा छाया है— उसी के मने से १३-१४ साल का एक लड़का निकला, केवल उसका मुँह दील प था। पूर्ण की तरह का था। हम दोनों ही दिगंबर!— फिर आनन्द मैदान में दोनों ही दौड़ने और खेलने लगे। दौड़ने से पूर्ण को प लगी। एक पात्र में उछने पानी पिया, पानी पीकर मुझे देने के आया। मैंने कहा, 'भाई, तेरा जूठा पानो तो मैं न पी सकूँगा।' तब हँसते हुए गिलास भोकर मेरे लिए पानी ले आया।

भीरामकृष्ण समाधि-मग्न हैं। कुछ देर बाद प्राकृत अवस्था में आ मणि के साथ बातचीत कर रहे हैं।

भीरामकृष्ण — अवस्था फिर बदल रही है। अब मैं प्रसाद नहीं सकता। सत्य और मिथ्या एक हुए जा रहे हैं!— फिर क्या देखा, जान हो?— ईश्वरी रूप! भगवती मूर्ति!— पेट के भीतर क्या है— उ निकालकर फिर निगल रही हैं!— भीतर बचे का कितना अणु आ रहा उतना विलकुल शून्य हुआ जा रहा है। मुझे दिसला रही भी कि शून्य है।

“ मानो कह रही हैं, देख, वू मानुमती का खिल देख ! ”

मणि भीरामकृष्ण की बात सोच रहे हैं, ‘ बाजीगर ही सत्य है और
‘ मिथ्या है । ’

भीरामकृष्ण — उस समय पूर्ण पर मैंने आकर्षण का प्रयोग किया,
रन्तु क्यों कुल न हुआ ! उससे विश्वास घटा जा रहा है ।

मणि — ये तो सब सिद्धियाँ हैं ।

भीरामकृष्ण — निरी सिद्धि !

मणि — उस दिन अघर सेन के यहाँ से गाड़ी पर हम लोग आप
के साथ जब दक्षिणेश्वर जा रहे थे, तब बीतल फूट गई थी । एक ने कहा,
‘ आप बतलाइए, इससे क्या हानि होगी ! ’ आपने कहा, ‘ मुझे क्या गरज जो
यह सब बतलाऊँ ! — यह सब तो सिद्धि का काम है । ’

भीरामकृष्ण — हाँ, लोग बीमार बच्चों को जमीन पर डिटा देते हैं
और फिर कुल लोग भगवान का नाम लेकर मंत्र जपने लगते हैं जिसे वह
अच्छा हो ज.य । इसी प्रकार लोग अन्य बीमारियों भी मंत्र-जंतर से अच्छी
कर देते हैं । ये सब विभूतियाँ हैं । जिनका स्थान बहुत ही निम्न है वे ही लोग
रोग अच्छा करने के लिए ईश्वर को पुकारते हैं ।

(३)

श्रीमुखकथित चरितामृत ।

शाम हो गई है । भीरामकृष्ण चारपाई पर बैठे हुए जन्माता की
चिन्ता करते हुए उनका नाम ले रहे हैं । कई भक्त चुपचाप उनके पास बैठे
हुए हैं ।

कुल देर बाद डॉक्टर सरकार आए । कमरे में लालू, शशि, शरद, छोटे
नेन्द्र, फलू, भूपति, गिरीश आदि बहुत से भक्त बैठे हुए हैं । गिरीश के
साथ पिण्डर के भीसुत रामलाल भी आये हैं — ये गाना गाएँगे ।

डॉक्टर — (श्रीरामकृष्ण ने) — जब रात तीन बजे सुबोरे फिर मुझे बड़ी चिन्ता हुई थी। पानी बागने लगा, तब मैंने सोचा, 'दुग्धोत्पन्न कर्मों की दशाते विद्वक्तियों गृही है या बन्ध कर ही गई है।'

डॉक्टर का स्नेह देखकर श्रीरामकृष्ण प्रसन्न हुए। कहा — "कहते क्या हो। जब तक देह है, तब तक उनके फिर प्रयत्न करना पड़ता है।

"प्राणु देव गदा हूँ, पर एक अलग बात है। कामिनी और कर्त्तव्य से प्यार अगर विस्तृत दूर हो जाय, तो ठीक ठीक समझ में आ जाता है कि देह अलग है और आत्मा अलग। नारियल का छब पानी जब सूख जाता है तब खोखला अलग और गोला अलग हो जाता है। तब नारियल को दिखाने से ही यह समझ में आ जाता है कि भीतर गोला खोखले से सूटकर खटखटा गदा है,— जैसे ध्यान और लक्षण, ध्यान अलग है और लक्षण अलग।

"इसीलिए देह की बीमारी के लिए उनसे अधिक कुछ कहा भी नहीं जाता।"

गिरिधर — (भक्तों के प्रति) — पण्डित शम्भर ने इनसे कहा था 'आप समाधि की अवस्था में शरीर की ओर मन को ले आया करें तो बीमारी अच्छी हो जाय।' और इन्हें भाव में ऐसा दिखना कि शरीर केवल हाड-मोस का एक ढेर है।

श्रीरामकृष्ण — बहुत दिन हुए, मुझे उस समय सख्त बीमारी थी। कालीमन्दिर में मैं बैठा हुआ था। माता के पास प्रार्थना करने की इच्छा हुई। पर ठीक ठीक सुद न कह सका। कहा, 'माँ, हृदय मुझसे करता है कि मैं दुग्धोत्पन्न पास अपनी बीमारी की बात कहूँ।' पर और अधिक मैं न कह सका। करते ही करते सोसाइटी (Asiatic Society's Museum) के अजायबघर की याद आ गई। वहाँ का तारों से बँधा हुआ मनुष्य का अस्थिपंजर आँखों के सामने आ गया। सट मैंने कहा, 'माँ, मैं केवल यही चाहता हूँ कि दुग्धोत्पन्न नाम-गुण गाता रहूँ। इतने के लिए अस्थिपंजर को तारों

से कसे भर रखना, उस अजायबघर के अरिपंजर की तरह।’

“ विद्धि की प्रार्थना मुझसे होती ही नहीं। पहले-पहल हृदय ने कहा था— मैं हृदय के ‘अण्डर’ (आधीन) था न—‘मैं से कुछ विभूति मँगो।’ मैं कालीमन्दिर में प्रार्थना करने के लिए गया। आकर देखा एक अघेड़ विषवा, कोई ३०-३५ वर्ष की होगी, तमाम मल से सनी हुई है। तब मुझे यह स्पष्ट हुआ कि विद्धियाँ इस मल के सदृश ही हैं। तब तो हृदय पर मुझे बड़ा क्रोध आया,— क्यों उसने मुझसे कहा कि मैं विद्धियों के लिए प्रार्थना करूँ ! ”

रामतारण का गाना हो रहा है। गिरीश घोष के ‘बुद्धदेव’ नाटक का एक गीत वे गा रहे हैं।

(मावार्थ) “ मेरी यह वीणा मुझे बड़ी प्रिय है। उसके तार बड़े यत्न से गुँथे हुए हैं। उस वीणा को जो यत्नपूर्वक रखना जानता है वही उसे बजाता है, और सब उससे अनवरत सुषा-धारा वह चखती है। ताल-मान के साथ उसके तारों को कसने पर माधुरी शत धाराओं से होकर प्रवाहित होने लगती है। तारों के ढीले रहने पर वह नहीं बजती, और अधिक खींचने से उसके कोमल तार टूट जाते हैं। ”

डॉक्टर—(गिरीश से)—क्या यह सब गान मौलिक है ?

गिरीश—नहीं, ये एड्विन आर्नल्ड के भाव हैं।

रामतारण गा रहे हैं, ‘बुद्धदेव’ नाटक का एक गीत :

“ जुझाना चाहता हूँ, परन्तु कहीं जुदाऊँ ! न जाने कहीं से आकर कहीं बहा जा रहा हूँ ! बार बार आता हूँ, न जाने कितना हँसता और कितना रोता हूँ ! सदा मुझे यही खोच लगा रहता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ।... ये जागनेवाले, मुझे भी जगा दो। हाय ! कब तक और यह स्वप्न चख्या रहेगा ! क्या तुम सचमुच जाग रहे हो, यदि नहीं तो अब अधिक मत सोओ। ये सोनेवाले ! नींद से उठो, और कहीं फिर मत सो जाना। यह घोर निविड़

श्रीरामकृष्ण — (छोटे नेत्र को दिखाकर, डॉक्टर से)—यह बहुत ही शुद्ध है। इसमें विषय-बुद्धि छू भी नहीं गई।

डॉक्टर नेत्र को देख रहे हैं। अब भी उनका ध्यान नहीं छूटा।

मनोमोहन — (डॉक्टर से हँसकर)—आप के बच्चे की बात पर ये (श्रीरामकृष्ण) कहते हैं, 'बच्चा अगर मिल जाय तो मुझे उसके बाप की चाह नहीं है।'

डॉक्टर — यही तो! इसीलिए तो कहता हूँ, दूम लोग बच्चे को लेकर भूल जाते हो! (अर्थात् मनुष्य बच्चे को — भक्तार को — लेकर पिता को — ईश्वर को — भूल जाता है।)

श्रीरामकृष्ण — (उदास्य)—मैं यह नहीं कहता कि मुझे बाप की कुछ भी चाह नहीं है।

डॉक्टर — यह मैं समझ गया, इस तरह दो-एक बातें बिना कहे काम कैसे चल सकेगा ?

श्रीरामकृष्ण — तुम्हारा लड़का बड़ा सरल है। शम्भू ने मुँह खोल करके कहा था, 'सरल भाव से उन्हें पुकारने पर वे अवश्य ही सुनेंगे।' मैं लड़कों को इतना प्यार क्यों करता हूँ, जानते हो? वे सब निष्कलित दूध हैं — थोड़ासा गरम कर लेने से ही भो ठाकुरजी की सेवा में लगाया जा सकता है।

“ जिस दूध में पानी मिला रहता है, उसे बड़ी देर तक गरम करना पड़ता है, बहुत लकड़ी खर्च होती है।

“ बच्चे सब मानो नई हथियों हैं, पात्र अच्छा है, इसलिए निश्चित होकर दूध रखा जा सकता है। उन्हें शानोपदेश देने पर बहुत शीघ्र चैतन्य होता है। विरथी आदमियों को शीघ्र होश नहीं होता। जिस हण्डी में दही जमाया जा चुका है, उसमें दूध रखते भय होता है कि कहीं दूध नष्ट न हो जाय।

“ तुम्हारे लड़के में अभी विप-बुद्धि — कामिनी-चांचन नहीं हुआ । ”

डॉक्टर — बाप की कमाई उड़ा रहे हैं न ! अपने को करना सब में देखता कि ये अपने को सारिकता से कैसे अलग रख सकते थे ?

श्रीरामकृष्ण — यह ठीक है । परन्तु बात यह है कि विप-बुद्धि ये बहुत दूर है, नहीं तो वे मुझी में ही है । (सरकार और डॉक्टर से) कामिनी और कांचन का त्याग आप लोगों के लिए नहीं है । आप मन ही मन त्याग करेंगे । गोखामियों से इसलिए मैंने कहा, ‘ तुम लोगों की बात क्यों कर रहे हो ! — त्याग करने से तुम्हारा काम नहीं चल सकता क्यामसुन्दर की सेवा जो है । ’

“ त्याग संन्यासी के लिए है । उसके लिए स्त्रियों का चित्र भी देखे निरिद्र है । स्त्री उसके लिए विप की तरह है । कम से कम दस हाथ दूरी पर रहना चाहिए । अगर बिल्कुल न निर्वाह हो तो एक हाथ का स्त्रियों से हमेशा रखना चाहिए । स्त्री चाहे काल भक्त हो, परन्तु उ अधिक बातचीत नहीं करनी चाहिए ।

“ यहाँ तक कि संन्यासी को ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ स्त्रियाँ बिल्कुल नहीं या बहुत कम जाती हों ।

“ रुपये भी संन्यासी के लिए विपवत् है । रुपये के पास रहने से चिन्ताएँ, अहंकार, देह-सुख की चेष्टा, क्रोध आदि सब आ जाते हैं रजोगुण की वृद्धि होती है । और रजोगुण के रहने से ही समोगुण होता है इसलिए संन्यासी कांचन का स्पर्श नहीं करते । कामिनी-कांचन ईश्वर को सुख देते हैं ।

“ तुम्हें यह समझना चाहिए कि रुपये से दाल-रोटी मिलती है, परन्तु के लिए वस्त्र मिलता है, रहने की जगह मिलती है, भी ठाकुरजी की सेवा होती है और साधनों का साधकों की सेवा होती है ।

“घन-संचय की चेष्टा मिथ्या है। मधुमक्खी बड़े काष्ठ से छत्ता तैयार करती है, और कोई दूसरा आकर उसे तोड़ ले जाता है।”

डॉक्टर — लोग रुपये इकट्ठा करते हैं। किसके लिए ?— एक बद-माश बच्चे के लिए।

श्रीरामकृष्ण — लड़का ही आवारा निकला या बीबी किसी दूसरे के साथ फँस गई — शायद दुग्धारी ही घड़ी और घेन अपने पार को लगाने के लिए दे दे।

“परन्तु स्त्री का विलकुल त्याग करना दुग्धारे लिए नहीं है। अपनी पत्नी से उपभोग करने में दोष नहीं है; परन्तु लड़के बच्चे हो जाने पर भार्द-बहन की तरह रहना चाहिए।

“कामिनी और कांचन में आसक्ति के रहने पर विद्या का अहंकार, धन का अहंकार, उष पद का अहंकार — यह सब होता है।”

(५)

अहंकार तथा विद्या का 'मैं'

श्रीरामकृष्ण — अहंकार के बिना गण शानलाम नहीं होता। ऊँचे टीले पर पानी नहीं रहता। नीची जमीन में ही चारों ओर का पानी सिमट-कर भर जाता है।

डॉक्टर — परन्तु नीची जमीन में जो चारों ओर का पानी आता है, उसके भीतर अच्छा पानी भी रहता है और दूधिल भी। पहाड़ के ऊपर भी नीची जमीन है। नैनीताल, मानसरोवर ऐसे स्थान हैं जहाँ आकाश का ही शुद्ध पानी रहता है।

श्रीरामकृष्ण — आकाश का ही शुद्ध पानी — यह बहुत अच्छा है।

डॉक्टर — और ऊँची जगह का पानी चारों ओर काम में भी लाया जा सकता है।

श्रीरामकृतसूत्र — (२११) — एक सिंह ने मंत्र पाया था। उन्हे पकड़ कर लड़े ईश्वर विष्णु ने दूर कर दिया — 'तुम लोग इस मंत्र को जानकर ईश्वर का भय करो।'

२११ — इ. ।

श्रीरामकृतसूत्र — पशु एक बात है, जब ईश्वर के सिद्ध मंत्र प्राप्त होते हैं, तब वह विचार नहीं करता कि वह पानी आकाश है और वह पुण्य। तब उन्हे जानने के बिना कभी मनु आदमी के पास जाता जाता है, कभी कुंआर आदमी के पास। उनही कृपा होने पर मंत्र पानी से कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। जब वे जान देते हैं, तब वह मुग्ध देते हैं कि कौन आकाश है और कौन पुण्य।

“पहाड़ के ऊपर नीची जमीन रह सकती है, पशु नीची जमीन पर जाऊ 'मै' करी पहाड़ पर नहीं जाती। विष्णु का 'मै,' ब्रह्मा का 'मै' यदि हो, तभी आकाश का दूर पानी आकर सम्पत्ता है।

“ऊँची जगह का पानी चारों ओर काम में लगाया जा सकता है, यह ठीक है। पशु यह काम विष्णु के 'मै' करी पहाड़ से ही सम्पन्न है।

“उनके आदेश के बिना लोक-विद्या नहीं होती। शंकराचार्य ने जन के बाद विष्णु का 'मै' रखा था — लोक-विद्या के लिए। उन्हें प्राप्त किए बिना ही लेखक ! इससे आदमियों का क्या उन्कार होगा ?

“श्री नन्दनशाम के माहात्म्यमात्र में गया था। उपासना आदि के बाद उन्के प्रचारक ने एक वेदी पर बैठकर लेखक दिया। उन्होंने यह लेखक पर पर तैयार किया था। लेखक वे पढ़ते जाते थे और चारों ओर देखते भी आते थे। ध्यान करते समय वे कभी-कभी आँसे खोलकर लोगों को देखते जाते थे।

“जिसे ईश्वर के दर्शन नहीं किये, उसका उपदेश भ्रम नहीं करता। एक बात अगर ठीक हुई, तो दूसरी बेधिर-धैर की निश्चय जाती है।

“समाध्यायी ने लेखक दिया। कहा, 'ईश्वर वाणी और मन से परे

। उनमें कोई रस नहीं है — तुम लोग अपने प्रेम और मक्तिरस से लकी अर्चना किया करो ।’ देखो, जो रसस्वरूप है, आनन्दस्वरूप है, उनके लिए ऐसी बातें कही आ रही थीं । इस तरह के लेक्चर से क्या होगा ! इसमें क्या कभी लोक-शिक्षा होती है ! एक आदमी ने कहा था, मेरे मामा के यहाँ गोशाले भर घोड़े हैं ।’ गोशाले में घोड़ा ! (सब हँसते हैं ।) इससे समझना चाहिए कि घोड़ा-बोड़ा कहीं कुछ भी नहीं है !”

डॉक्टर — (सदास्य) — गाँवें भी न होंगी ! (सब हँसते हैं ।)

जिन भक्तों को भावावेश हो गया था, उनकी प्राकृत अवस्था हो गई है । भक्तों को देखकर डॉक्टर आनन्द कर रहे हैं ।

डॉक्टर मास्टर से भक्तों का परिचय पूछ रहे हैं । पत्तू, छोटे नेम्र, भूपति, शरद, शशि आदि लड़कों का, एक एक करके, मास्टर ने परिचय दिया ।

श्रीयुक्त शशि के सम्बन्ध में मास्टर ने कहा, ‘ ये बी. ए. की परीक्षा देंगे ।’ डॉक्टर कुछ अग्यमनस्क हो रहे थे ।

श्रीरामकृष्ण — (डॉक्टर से) — देखोजी, ये क्या कह रहे हैं ।

डॉक्टर ने शशि का परिचय सुना ।

श्रीरामकृष्ण — (मास्टर को बताकर, डॉक्टर से) — ये स्कूल के लड़कों को उपदेश देते हैं ।

डॉक्टर — यह मैंने सुना है ।

श्रीरामकृष्ण — कितने आश्चर्य की बात है ! मैं सुर्ख हूँ, फिर भी पड़े-टिखे लोग यहाँ आते हैं । यह कितने आश्चर्य की बात है ! इससे तो मानना पड़ता है कि यह ईश्वर की लीला है ।

आज शरद पूर्णिमा है । रात के नौ बजे का समय होगा । डॉक्टर छः बजे से बैठे हुए ये सब बातें सुन रहे हैं ।

विधि — (अंग ११ मे) — आकाशपूजा, आकाश देवता
 होगा है कि नहीं, जाने की इच्छा न होने हुए ही जाने की। यदि नहीं
 जाने के आशी हो। मुझे जो देना होगा है और इच्छित करने की
 वा है।

अंग ११ — या नहीं, यन्त्र द्वारा की जाय द्वारा ही जन्म है
 (अंग ११ मे) और वा नव है कि वा नव करने में काम ही वा है।

परिच्छेद २०

श्रीरामकृष्ण तथा डॉक्टर सरकार

(१)

डॉ. सरकार तथा धर्मधर्मा ।

नेल्ड, महिमाचरण, मास्टर, डॉक्टर सरकार आदि भक्तों के साथ श्रीरामकृष्ण स्वामिपुत्र के दुमंजले पर कमरे में बैठे हुए हैं। दिन के एक घंटे का समय होगा। २४ अक्टूबर १८८५, कार्तिक नवमी।

श्रीरामकृष्ण — तुम्हारी यह (होमियोपैथिक) चिकित्सा अच्छी है।

डॉक्टर — इसमें रोगी की अवस्था पुस्तक में लिखे चिह्नों के साथ मिलाई जाती है। जैसे अंग्रेजी बाजा बजाने की लिपि,— यह पढ़ी जाती है और साथ ही साथ गाई भी।

“ गिरिधर घोर कहों है ! — परन्तु रहने दो। कल का आगा हुआ होगा। ”

श्रीरामकृष्ण — अच्छा, भाव की अवस्था में भंग नैसा नशा चढ़ता है, यह क्या है ?

डॉक्टर — (मास्टर से) — स्नायुओं के केन्द्र हैं, उनकी क्रिया बन्द हो जाती है, इसीलिए सब अड़ हो जाता है — इधर पैर लड़खड़ाते रहते हैं। सब शक्ति मस्तिष्क की ओर जाती है। इसी स्नायविक क्रिया से जीवन है। मस्तिष्क के पास मेदुला ओब्लोंगटा (Medulla Oblongata) है, इसकी शक्ति होने पर जीवन का दीपक बुझा हुआ जानो।

भीयुत महिमाचरण चक्रवर्ती सुपुत्रा नाड़ी के भीतर कुण्डलिनी शक्ति

महिमा — (श्रीरामकृष्ण से) — आपकी बीमारी में डॉक्टर क्या होंगे ? जब मैंने सुना, आप बीमार हैं, तब सोचा, डॉक्टरों का आप अहंकार बढ़ा रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण — ये बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, और बहुत बड़े विद्वान् भी हैं।

महिमा — जी हों, वे जराज हैं और हम सब डोंगे हैं।

विनयपूर्वक डॉक्टर हाथ जोड़ रहे हैं।

महिमा — परन्तु महो (श्रीरामकृष्ण के पास) छव बराबर हैं।

श्रीरामकृष्ण नेत्रों से गाने के लिए कह रहे हैं। नेत्रों गा रहे हैं —

गाना — तुम्हें ही मैंने अपने जीवन का ध्रुवतारा बनाया है...।

गाना — अहंकार में मत्त हो रहा हूँ, अगर वाकनाएँ उठ रही हैं...।

गाना — तुम्हारी रचना अगर है, चमत्कारों से मरी हुई है...।

गाना — महान् सिंहासन पर बैठे हुए हे विघ्नविना, तुम अपने ही शक्ति-बन्धों में विश्व के महान् गीत गुन रहे हो। मर्त्य की मूर्तिका बनकर, इस धुन कण्ठ को लेकर, तुम्हारे द्वार पर मैं भी आया हुआ हूँ...।

गाना — हे रामप्रिये, दर्शन हो ! मैं तुम्हारी करुणा का विभुक्त हूँ, मेरी ओर झुककर आओ। तुम्हारे बीचलों में मैं अपने इन घालों का उत्कर्ष कर रहा हूँ, परन्तु ये भी संसार के अनन्तगुण में घुलते हुए हैं...।

गाना — शक्ति-महिमा वीर्य, ये मेरे मन-मानस, मत्त हो जाओ। कृपे पर जोड़ते हुए उनका नाम लो और रोओ...।

श्रीरामकृष्ण — और वह गाना — “ जो कुछ है सब तु ही है । ”

डॉक्टर — महा !

गाना समाप्त हो गया। डॉक्टर मुग्ध हो गये। कुछ देर बाद डॉक्टर ने श्रीरामकृष्ण से हाथ जोड़कर श्रीरामकृष्ण से कह रहे हैं — तो आज आत्मा शक्ति, क्या फिर आ उठता ?

भीरामकृष्ण — अभी कुछ देर और ठहरो। गिरीश घेव के पास रुक
गई है।

(मदिमा की ओर सकेत करके) “ ये विद्वान् हैं, और ईश्वर के
दर्शन में नाचते भी हैं। इनमें अहंकार छू नहीं गया। ये कोन्नगर चले गये
इसलिए कि हम लोग वहाँ चले गये थे। स्वाधीन हैं, धनवान हैं,
श्री की नीकरी नहीं करते। (नरेन्द्र को दिखलाकर) यह कैसा है ? ”

डॉक्टर — जी, बहुत अच्छे हैं।

भीरामकृष्ण — और ये —

डॉक्टर — अहा !

मदिमा — हिन्दुओं के दर्शन अगर न पड़े गए तो मानों दर्शनों
पढ़ना ही अधुरा रह गया। सांख्य के चौबीस तर्कों को यूरोप न तो
जानता है और न समझ ही सकता है।

भीरामकृष्ण — (सदास्य) — तुम कौन से तीन मार्गों की बात
करते हो ?

मदिमा — सत्पथ — ज्ञानमार्ग। चित्पथ — योगमार्ग, कर्ममार्ग,
में चार आश्रमों की क्रिया, कर्तव्य आदि वर्णित हैं। तीसरा है
नन्दपथ — भक्ति और प्रेम का मार्ग। आपमें तीनों मार्ग हैं — आप
तीनों मार्गों की खबर बतलाते हैं। (भीरामकृष्ण हँस रहे हैं।)

मदिमा — मैं और क्या कहूँ ! वक्ता जनक और भोता शुक्रदेव !
डॉक्टर विदा हो गए।

नित्यगोपाल तथा नरेन्द्र । ‘ जपात् सिद्धि । ’

सन्ध्या के बाद चन्द्रोदय हुआ है। आज शनिवार, श्राद्ध पूर्णिमा का
दिन है। भीरामकृष्ण खड़े हुए समाधिमान हैं। नित्यगोपाल भी उनके
उत्तम भक्तिभाव से खड़े हैं।

श्रीरामकृष्ण बैठे । नित्यगोपाल वर दबा रहे हैं । कालीपद, देवेन्द्र
दि भक्त पास ही बैठे हुए हैं ।

श्रीरामकृष्ण — (देवेन्द्र आदि से) — मेरे मन में यह भासित हो
रहे हैं कि नित्यगोपाल की ये अवधारणा अब चली जायेगी । उसका सब मन
सिमेंटकर मुझमें आ जायेगा — जो मेरे भीतर है, उनमें ।

“ नरेन्द्र को देखते हो न, उसका सब मन सिमेंटकर मुझ पर आ
रहे हैं । ”

भक्तों में बढ़ते-बढ़ते विदा हो रहे हैं । श्रीरामकृष्ण खड़े हुए एक भक्त
के जप की बातें बतला रहे हैं — “ जप करने का अर्थ है निर्जन में लुपचाप
उनका नाम लेना । एकाग्र होकर उनका नाम-जप करते रहने से उनके रूप
के भी दर्शन होते हैं और उनसे साक्षात्कार भी होता है । जंजीर से बँधी
लकड़ी गंगा में जैसे डुबाई हुई हो और जंजीर का दूसरा छोर तट पर बँधा
हुआ हो । जंजीर की एक एक कड़ी पकड़कर कुछ दूर बढ़कर, फिर पानी
में डुबकी मारकर, उसी प्रकार और आगे बढ़ते हुए लगे-लगे लकड़ी को अवश्य
ही छू सकते हैं । इसी तरह जप करते हुए मग्न हो जाने पर धीरे-धीरे ईश्वर
के दर्शन होते हैं । ”

कालीपद — (सहाय्य, भक्तों से) — हमारे य अल्ल ठाकुर हैं !
— जप, ध्यान, तपस्या, कुछ करना ही नहीं पड़ता !

इसी समय श्रीरामकृष्ण ने एकाएक कहा — “ मैं) न
जाने कैसा हो रहा है । ”

श्रीरामकृष्ण के गले में दर्द
तपस्य की बातों में
ने लगे

हम इस
श्रीरामकृष्ण

171 बारी से
ही रहेंगे ।

(२)

डॉक्टर सरकार तथा मास्टर ।

आज गीतार है, कर्णिक, कृष्णद्विपास, १५ अक्टूबर, १८८१।
भीरामकृष्ण बनड़ो के शम्भुपुराके मकान में यों है। गले में रूढ़
(Cancer) है, उगी की चिकित्सा हो रही है। आजकल डॉक्टर कष्ट
देव रहे हैं।

डॉक्टर को परमहंस देव की अवस्था की सुबर देने के लिए देव
मास्टर जाया करे है। आज सुबर लड़े लः बजे के समय प्रथम बजे
मास्टर ने पूछा — “आप कैसे हैं ?” भीरामकृष्ण कह रहे हैं — “डॉक्टर
से कहना, रात के पिछले भाग में मुँह खुला मर पानी से भर जाता है, लँठी
है। पूछना, नडाऊँ या नहीं।”

छात बजे के बाद मास्टर डॉक्टर सरकार से मिले और कुछ इतल उल्ले
कहा। डॉक्टर के वृद्ध शिषक तथा दो-एक मित्र वहाँ उपस्थित थे। डॉक्टर
ने वृद्ध शिषक से कहा, “महाशय, रात तीन बजे से मुझे परमहंस की
चिन्ता है, नींद नहीं आई, अब भी परमहंस की चिन्ता है।”
(सब हँसते हैं।)

डॉक्टर के मित्र डॉक्टर से कह रहे हैं, “महाशय, मैंने सुना है,
कोई कोई उन्हें अवतार करते हैं। आप तो रोज देखते हैं, आपको क्या
जान पड़ता है ?” डॉक्टर ने कहा, “मनुष्य की दृष्टि से उनकी मैं अल्प
भक्ति करता हूँ।”

मास्टर — (डॉक्टर के मित्र से) — डॉक्टर महाशय बड़ी कृपा
करके उनकी चिकित्सा कर रहे हैं।

डॉक्टर — कृपा करके !

मास्टर — हम लोगों पर आप कृपा करते हैं, परमहंस देव पर मैं नहीं कह रहा ।

डॉक्टर — नहीं जी, ऐसा भी नहीं, तुम लोग नहीं जानते । वास्तव में मेरा नुकसान हो रहा है, दो तीन Call (बुलावा) रोज ही रह जाते हैं — जा नहीं पाता । उसके दूसरे दिन रोगी के यहाँ खुद जाता हूँ और फीस (Fees) नहीं लेता,— खुद जाकर फीस हूँ भी कैसे !

भी मदिमाचरण चक्रवर्ती की बात चली । शनिवार को जब डॉक्टर परमहंस देव को देखने के लिए गए थे, तब चक्रवर्ती महाशय उपरिपत थे । डॉक्टर को देखकर उन्होंने भीरामकृष्ण से कहा था, 'महाराज, डॉक्टर का अहंकार बढ़ाने के लिए आपने रोग की सृष्टि की है ।'

मास्टर — (डॉक्टर से) — मदिमा चक्रवर्ती आपके यहाँ पहुँचे आया करते थे । आप घर में डॉक्टरी विज्ञान पर लेक्चर देते थे, वे सुनने के लिए आया करते थे ।

डॉक्टर — ऐसी बात ! परन्तु उस मनुष्य में तमोगुण भी कितना है ! देखा या तुमने ?— मैंने नमस्कार किया था जैसे वह तमोगुणी ईश्वर हो । और ईश्वर के भीतर तो तीनों गुण हैं । उसकी उस बात पर तुमने ध्यान दिया था ?— 'आपने डॉक्टरों का अहंकार बढ़ाने के लिए रोग का आशय लिया है ।'

मास्टर — मदिमा चक्रवर्ती को विश्वास है कि परमहंस देव अगर खुद चाहें तो बीमारी अच्छी कर सकते हैं ।

डॉक्टर — अभी, ऐसा भी कभी होता है ?— आप ही आप बीमारी अच्छी कर लेना ! हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग तो जानते हैं न, कि उस बीमारी के भीतर क्या क्या है ।

“हम ही अब इस तरह की बीमारी अच्छी नहीं कर सकते — तब वे तो कुछ जानते भी नहीं, वे किस तरह अच्छी करेंगे ! (निर्वो से)

देखिए, रोग दुःसाध्य है, परन्तु इतना अवश्य है कि ये लोग उनकी सेवा भी स्वयं कर रहे हैं।”

(३)

श्रीरामकृष्ण तथा मास्टर ।

डॉक्टर से आने के लिए कहकर मास्टर लौटे । मोहन आदि बड़े दिन के तीन बजे वे श्रीरामकृष्ण से मिले और डॉक्टर की कुल कथा सुनाई । कहा, ‘डॉक्टर ने आज बहुत सी बातें सुनाई ।’

श्रीरामकृष्ण — क्यों, क्या कहा ?

मास्टर — महाराज, कल वे यहाँ सुन गए थे कि आपने यह रोग डॉक्टर का अहंकार बढ़ाने के लिए स्वयं ही पैदा किया है ।

श्रीरामकृष्ण — किसने कहा था ?

मास्टर — महिमा चक्रवर्ती ने ।

श्रीरामकृष्ण — फिर ?

मास्टर — वह महिमा चक्रवर्ती को समोगुणी ईश्वर करने लगा । अब डॉक्टर ने मान लिया है कि ईश्वर में सत्व, रज, तम तीनों गुण हैं । (परमेश्वर देव का हास्य ।) फिर मुझसे उन्होंने कहा, ‘आज रात को तीन बजे मेरी नींद उचट गई और तभी से परमेश्वर देव का चिन्तन कर रहा हूँ ।’ अब मैं उनसे मिला था तब आठ बजे थे, और उन्होंने कहा, ‘अभी भी परमेश्वर देव का मैं चिन्तन कर रहा हूँ ।’

श्रीरामकृष्ण — देखो, तुम जानते हो, वह अमेजी पढ़ा-लिखा है, उससे यह नहीं कहा जा सकता कि तुम मेरी चिन्ता करो । परन्तु अच्छा है, वह आप ही कर रहा है ।

मास्टर — फिर उन्होंने कहा, ‘मैं उन्हें अवतार नहीं कहता, परन्तु मनुष्य समझकर उन पर मेरी सबसे अधिक मक्ति है ।’

भीरामकृष्ण — कुछ और बात हुई !

मास्टर — मैंने पूछा, ' आज बीमारी के लिए क्या बन्दोबस्त किया जाय ! ' डॉक्टर ने कहा, ' बन्दोबस्त मेरा सर होगा ! आज मुझे फिर जाना पड़ेगा — और क्या ! ' (भीरामकृष्ण का हँसना ।)

“ उन्होंने इतना और कहा, ' तुम लोग नहीं जानते, मेरे कितने रुपयों पर पानी फिर जाता है। रोज दो-तीन जगह जाना नहीं हो पाता । ”

(४)

विजय आदि भक्तों के संग में ।

कुछ देर बाद भीयुत विजयकृष्ण गोस्वामी परमहंस देव के दर्शन करने के लिए आये। साथ कई ब्राह्म भक्त भी हैं। विजयकृष्ण बहुत दिनों तक टांके में थे। इधर पश्चिम के बहुत से तीर्थों में भ्रमण करके अभी थोड़े ही दिन हुए कलकत्ता आये हैं। आते ही उन्होंने भीरामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। बहुत से लोग उपस्थित हैं, — नरेन्द्र, महिमाचरण चक्रवर्ती, नवगोपाल, भूपति, लालू, मास्टर, छोटे नरेन्द्र आदि बहुत से भक्त।

महिमा चक्रवर्ती — (विजय से) — महाशय, आप तीर्थ कर आये, बहुत से देव देखकर आये, अब कहिये, आपने क्या क्या देखा।

विजय — क्या कहूँ ! मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जहाँ अभी मैं बैठा हुआ हूँ, यहीं सब कुछ है। इधर-उधर मटकता व्यर्थ है। और जहाँ जहाँ मैं गया, कहीं इनका (भीरामकृष्ण का) एक आना, कहीं दो आने या चार आने अंश ही पाया, परन्तु पूरे सोलह आने तो केवल यहीं पा रहा हूँ।

महिमा — आप ठीक कहते हैं। फिर, ये ही चक्कर लगाते हैं और ये ही बैठाते हैं।

भीरामकृष्ण — (नरेन्द्र से) — देख, विजय की कैसी अवस्था हो

गई है। लक्षण सब बदल गये हैं, मानो उबाला हुआ है। मैं परमेश्वर की गरदन और कपाल देखकर बतला सकता हूँ कि वह परमेश्वर है या नहीं।

महिमा — महाराज, क्या आपका मोजन घट गया है ?

विजय — हाँ, शायद घट गया है। (भीरामकृष्ण से) आपकी पीड़ा का हाल पाकर देखने के लिए आया हूँ। और फिर टांके में—

भीरामकृष्ण — क्या ?

विजय ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर चुप हो रहे।

विजय — अगर अपने आप को वे (भीरामकृष्ण) खुद न पकड़वें तो पकड़ना मुश्किल है। यहीं सेलहों जाना (प्रकाश) है।

भीरामकृष्ण — केदार ने कहा, 'दूसरी जगह खाने को नहीं मिलेगा, परन्तु यहाँ आते ही पेट भर जाता है।'

महिमा — पेट भरना ही नहीं — इतना मिलता है कि पेट में रगटा नहीं — बाहर गिर जाता है !

विजय — (हाथ जोड़कर, भीरामकृष्ण से) — आप कौन हैं, पर मैं समझ गया, अब कहना न होगा।

भीरामकृष्ण — (भावस्थ) — अगर ऐसा है तो यही सही

विजय ने कहा, 'मैं समझा।' यह कहकर भीरामकृष्ण के पैर पर गिर पड़े और उनके चरणों को अपनी छाती से लगा लिया।

भीरामकृष्ण ईश्वरवेश में बाह्यस्थ हो चित्रवत् बैठे हुए हैं।

इस प्रेमावेश को, 'इस अद्भुत दृश्य को देखकर, भक्तों में किसी की आँखों से आँसू बह रहे हैं और कोई स्तुति-ठ कर रहे हैं। जिसका जैसा भाव है, वह उसी भाव से भीरामकृष्ण को ओर डेर रहा है। कोई उन्हें परम भक्त देखता है, कोई साधु, कोई देह धारण करके राग्य हुए साधु ईश्वरावतार, जिसका जैसा भाव।

महिमाचरण गाने लगे । गाते हुए आँसों में पानी भर आया —
‘ देखो देखो प्रेममूर्ति । ’ और बीच-बीच में इस भाव से श्लोकों की आवृत्ति
करने लगे जैसे ब्रह्म का साक्षात् दर्शन कर रहे हों — ‘ तृतीयं सच्चिदानन्दं
द्वैताद्वैतविवर्जितम् । ’

नवगोपाल रोने लगे । एक वृत्ते भक्त भूपति ने गाया ।

गाना — हे परब्रह्म, तुम्हारी जय हो, तुम अपार हो, अगम्य हो,
परतर हो... ..। मुझे ज्ञान दो, भक्ति और प्रेम दो, और अपने
भीचरणों में मुझे आश्रय दो ।

भूपति फिर गा रहे हैं —

गाना — त्रिदानन्द-त्रिधु-सन्धिल में प्रेम और आनन्द की लहरें उठ
रही हैं । राखलीका के महान् भाव में वैसी सुन्दर माधुरी है!...

बड़ी देर के बाद श्रीरामकृष्ण प्रकृतिरस्य हुए ।

श्रीरामकृष्ण — (मास्टर से) — आवेश में न जाने क्या हो जाता
है । इस समय लज्जा आ रही है । उस समय जैसे मृत सवार हो जाता है,
‘ मैं ’ फिर ‘ मैं ’ नहीं रह जाता ।

“ इस अवस्था के बाद गिनती नहीं गिनी जा सकती । गिनने लगे
तो १, ७, ९ इस तरह की गणना होती है । ”

नेरेन्द्र — एक एक ही है, इसटिए ।

श्रीरामकृष्ण — नहीं, एक और दो से परे ।

महिमाचरण — जी हाँ, द्वैताद्वैतविवर्जितम् ।

श्रीरामकृष्ण — वहाँ तर्क-विचार नष्ट हो जाता है । पाण्डित्य द्वारा
उन्हें कोई पान नहीं सकता । वे शान्ति, वेदों, पुगणों और तन्त्रों से परे हैं ।
किसी के हाथ में अगर मैं एक पुस्तक देवता हूँ तो उसके ज्ञानी होने पर भी
मैं उसे राजर्षि ब्रह्मा हूँ । महर्षि का कोई बाह्य लक्षण नहीं रहता । शान्ति
का उपयोग क्या है, जानने हो! एक ने चिट्ठी लिखी थी, उसमें था,

‘मैं तो लगे ही था। एक बोली देखा। जिसे वह विद्वां विद्वां उल्लेख
 में लगे ही था। एक बोली, इतना वह बोले विद्वां देखा ही। नि
 वरा ज्ञान ही।’

विष्णु — लगे ही थे वह, वह ज्ञान विष्णु।

श्रीरामकृष्ण — ईश्वर का ही देह का ही बोले ज्ञान है।
 ज्ञान है कि ये सब ज्ञानों में और सब ज्ञानों में ही, परन्तु ज्ञान के
 ज्ञानों की आकाशा की पूर्ण नहीं होती, उनही आकाशाएँ नहीं नि
 वह इन तरह कि गी को नही नहीं सुनो वह गी को ही एक दुसा,
 पूरे पर भी गी को सुना दुसा, परन्तु पूरा गी के ज्ञानों से ही ज्ञान
 (भाग १)

श्रीराम — पूरा ही ज्ञान ज्ञान ही तो गी के ज्ञानों में ही
 में क्या होगा। उनके ज्ञानों में ही ज्ञान का ही। (सब ही ज्ञानों में)

विष्णु — परन्तु बलदा पहले पहले इश्वर-उपर ही ईश्वर का ही

श्रीरामकृष्ण — (हैं ही पूरे) — बलदा को उस तरह मरको
 देना ही कोई कोई देना भी करते हैं कि उनका ही ज्ञानों में क्या देते हैं।
 (सब ही ज्ञानों में)

(५)

भक्तों के साथ प्रेमानन्द में।

ये सब बातें ही रही थी कि श्रीरामकृष्ण को देखने के लिए बसंत
 पहुँचे और आसन ग्रहण किया। वे कह रहे हैं, ‘कल रात तीन बजे से
 आँसु नहीं लगी। बस सुहारी ही चिन्ता थी कि कहीं ऐसा न हो कि
 लग जाय। और भी मैं बहुत कुछ सोच रहा था।’

श्रीरामकृष्ण — लौली हुई है, गले में भी सूजन है। लगे ही
 में ही मैं पानी आ गया था। मेरा परा शरीर टूट रहा है।

डॉक्टर — सुपड को सब ख़बर मुझे मिली है।

महिमाश्रमण अपने भारतवर्ष-भ्रमण की जर्नाल कर रहे हैं। कहा, 'संका-
शोप में रहता हुआ आदमी नहीं दीख पड़ता।' डॉक्टर सरकार ने कहा,
'हाँ होगा, परन्तु इसकी खोज होनी चाहिए।' (सब हँसते हैं।)

डॉक्टरों का ये की बातचीत होने लगी।

श्रीरामकृष्ण — (डॉक्टर से) — बहुतों का यह ख्याल है कि डॉक्टरों
का ख्याल अन्ध कायों से बहुत ऊँचा है। यदि खपा न लेकर, दूसरे का दुःख
देखकर कोई चिन्तित करे तब तो वह महान् व्यक्ति है, उसका कार्य भी महत्व-
पूर्ण है, नहीं तो जो लोग खपा लेकर यह सब काम करते हैं, वे तो निर्दय
हैं, और निर्दय होते जाते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से मल मूत्र देखना ही नीचों
का काम है।

डॉक्टर — महाराज, आप बिल्कुल ठीक करते हैं। डॉक्टर के लिए
उस भाव से काम करना तो सचमुच बहुत बुरा है। परन्तु आपके सम्मुख मैं
अपने ही मुँह से क्या कहूँ —

श्रीरामकृष्ण — हाँ, डॉक्टरों में निस्वार्थ भाव से अगर दूसरे का
उपकार किया जाय, तब तो बहुत अच्छा है।

“चाहे जो काम आदमी करे, संजारी मनुष्य के लिए बीच-बीच में
साधुसंग की बड़ी आवश्यकता है। ईश्वर में भक्ति रहने पर लोग साधुसंग
आप खोज लेते हैं। मैं उपमा दिया जाता हूँ — गंजेश्वरी गंजेश्वरी के साथ
ही रहता है। दूसरे आदमी को देखना है तो वह तिर झुकाकर चला जाता
है या ठिप रहता है; परन्तु एक दूसरे गंजेश्वरी को देखकर उसे परम प्रसन्नता
होती है। कभी तो मारे प्रेम के दोनों गले लग जाते हैं। (सब हँसते हैं।)
और, गीष भी गीष ही के साथ रहता है।”

डॉक्टर — परन्तु और के दर से ही गीष भाग जाता है। मैं
करता हूँ, तिरक मनुष्य की ही नहीं, सब जीवों की सेवा करनी चाहिए।

में प्रायः गैरियों को आटे की गोथियाँ दिया करता हूँ । और छत पर इतनी गैरियाँ इकट्ठी हो जाती हैं ।

श्रीरामकृष्ण — वाह ! यह तो बड़ी अच्छी बात है । जीवों के खिलाना तो साधुओं का काम है । साधु-महात्मा चींटियों को टकर देते हैं ।

डॉक्टर — आज गाना नहीं होगा !

श्रीरामकृष्ण — (नेत्र से) — कुछ गाओ ।

नेत्र गा रहे हैं, हाथ में तानपूरा लिए हुए । आज बाजा भी बरहा है ।

गाना — हे दीनों के धरण ! तुम्हारा नाम बड़ा सुन्दर है ! प्राणों में रमण करनेवाले ! अमृत की घास बरस रही है, कर्ण शीतल बन जाते हैं...।

नेत्र फिर गा रहे हैं —

गाना — माँ ! मुझे पागल कर दे, ज्ञान और विचार की अब की आवश्यकता नहीं है...।

गाने के साथ ही इधर अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगा — भावों में सब लोग पागल हो रहे हैं । पण्डित अपने पाण्डित्य का अभिमान छोड़ खड़े हो गए । कह रहे हैं — 'माँ, मुझे पागल कर दे, ज्ञान और विचार की अब कोई आवश्यकता नहीं है।' सब से पहले आसन छोड़कर भावों में विजय खड़े हुए, फिर श्रीरामकृष्ण । श्रीरामकृष्ण देह की कठिन असाध्य ध्याति को बिल्कुल भूल गए हैं । सामने डॉक्टर हैं । वे भी खड़े हो गए । न रोना को होश है, न डॉक्टर को । छोटे नेत्र और लाल दोनों को भावसमाधि में गईं । डॉक्टर ने साहस्य (विश्रान) पड़ी है, परन्तु यह विचित्र अवस्था देखी हुई अवाक् हो रहे हैं । देखा, जिन्हें भावों में है उनमें बाह्यज्ञान बिल्कुल नहीं रह गया । सब के सब सिर और निःस्पर्ध हो रहे हैं । भाव का उत्साह होने पर कोई हँस रहे हैं, कोई रो रहे हैं, मानो कुछ मतवाले इकट्ठी हो गए हों

(६)

भक्तों के संग में । श्रीरामकृष्ण तथा श्रीध-जय ।

इस घटना के बाद लोगों ने आसन ग्रहण किया । रात के आठ बज गए हैं । फिर बातचीत होने लगी ।

श्रीरामकृष्ण — (डॉक्टर से) — यह जो भाव तुमने देखा, इसके सम्बन्ध में तुम्हारी साहस्य क्या कहती है ? तुम्हें क्या यह जान पड़ता है कि यह सब दोंग है ?

डॉक्टर — (श्रीरामकृष्ण से) — जहाँ इतने आदमियों को ऐसा हो रहा है, वहाँ तो स्वाभाविक ही जान पड़ता है, दोंग नहीं मादूम होता । (नरेन्द्र से) जब तुम गा रहे थे, 'मों, पागल कर दे, अब ज्ञान और विचार की आवश्यकता नहीं है', तब मुझे रहा नहीं गया, खड़ा हो गया, फिर बड़ी मुश्किल से भाव को दबाना पड़ा । मैंने सोचा कि बाहरी दिखाव न होने देना चाहिए ।

श्रीरामकृष्ण — (डॉक्टर से, हँसकर) — तुम तो अटल, अचल और सुमेधवर् हो । (सब हँसते हैं ।) तुम गभीरराम हो । रूप सनातन का मास किसी को मादूम न हो पाता था । अगर किसी गढ़ही में हापी उतर जाता है तो पानी में उयक पुपल मच जाती है, परन्तु बड़े लरोवर में कहीं कुछ नहीं होगा । किसी को मादूम भी नहीं होता । भीमजी ने ललियों से कहा, 'ललियो, कृष्ण के दिग्द में तुम लोग इजना रो रही हो, परन्तु मुसे देखो, मेरी आँलों में कहीं एक् ईर भी आँसु नहीं है ।' तब बुन्दा ने कहा, 'लल, तेरी आँलों में आँसु नहीं है, इसका बहुत बड़ा अर्थ है । तेरे हृदय में दिग्द की आग लदा लल रही है, आँलों में आँसु आते हैं पर उल अमि की क्वाका से सुग्ग आते हैं ।'

डॉक्टर — आपके लय बातचीत में पार पाना कठिन है । (हास्य)
किर इलरी ल्वाँ होने लगी । श्रीरामकृष्ण माशारेण की अगनी परबी

आपका काम रहे है। और काम, क्रोध आदि को दिये तब वह मे काम
करे, मे वही भी काम रहे है।

खंडहर — आप भक्तियों में रहे हुए थे, एक दूसरे में उभर कर
आपकी वृत्त में यह उदर किया था, ये सब बातों में मुझे मुझा है।

श्रीरामकृष्ण — वह कालीवट का चन्द्र हावदार था। वह मयूर वा
के पास प्रायः आया करता था। मैं ईश्वरदेव में अंधेरे में जमीन पर पड़ा
हुमा था। चन्द्र हावदार पहले ही से खेना करता था कि यह दोग किया
करता है, मयूर वाव का विष काय बनने के लिए। वह अंधेरे में आकर बड़े
पहने हुए पैरों में ठेकने लगा। देह में निगान बन गए थे। तब ने कहा
'मयूर वाव मे कह दिया जाय।' मैंने मना कर दिया।

खंडहर — यह भी ईश्वर की लीला है। इससे भी लोगों को शिक्षा
होगी। क्रोध किस तरह जीया जाता है, खमा किये करते हैं, लोग समझे।

श्रीरामकृष्ण के सामने विजय के साथ भक्तों की बातचीत हो रही है।

विजय — न जाने कौन भरे साथ सब सज्जय रहते हैं, भरे इतने
पर भी वे मुझे बतला देते हैं, कहाँ क्या हो रहा है।

नरेन्द्र — स्वर्गीय दूत की तरह खलवाली करते हुए !

विजय — टाके में इन्हें (श्रीरामकृष्ण को) मैंने देखा है। देह छूटकर।

श्रीरामकृष्ण — (हँसे हुए) — तो वह कोई दूसरा होगा।

नरेन्द्र — मैंने भी इन्हें कई बार देखा है। (विजय से) अतएव
किस तरह कहूँ कि आपकी बात पर मुझे विश्वास नहीं होता।

परिच्छेद २१

भक्ति, विवेक-वैराग्य तथा पाण्डित्य

(१)

श्रीरामकृष्ण तथा शिष्य-प्रेम ।

आज आश्विन की कृष्ण तृतीया है, सोमवार, २६ अक्टूबर १८८५ । परमहंस देव की चिकित्सा डॉक्टर सरकार उठी इषामपुकर के घर में कर रहे हैं । रोज आते हैं । आदमी भी संवाद लेकर रोज जाता है ।

शरद ऋतु है । कुछ दिन हुए, शरदीय पूजा हो गई है । श्रीरामकृष्ण की शिष्यमण्डली को हर्ष और विषाद में वह समय बिताना पड़ा था । श्रीरामकृष्ण की पीड़ा तीव्र है । डॉक्टर सरकार ने सूचित किया है कि रोग असाध्य है । शिष्यों को तब से हार्दिक दुःख है । वे सदा ही चिन्तित और व्यकुल रहा करते हैं । कुमार-अवस्था से ही वैराग्ययुक्त उनके नेत्र आदि शिष्यगण अभी कामिनी और काचन के त्याग की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ।

इतनी पीड़ा है फिर भी दल के दल आदमी श्रीरामकृष्ण के पास आते रहते हैं । उनके पास आते ही उन्हें आनन्द मिलता है । वे समागत मनुष्यों की मंगल-कामना करते हुए, अपनी असाध्य व्याधि को भूलकर उन्हें शिक्षा और उपदेश देते हैं । डॉक्टरों ने, विशेषतः डॉक्टर सरकार ने, बातचीत करने के लिए मना कर दिया है । परन्तु डॉक्टर सरकार खुद ल.सात घण्टे तक रहते हैं । वे कहते हैं, 'किसी दूसरे के साथ बातचीत नहीं करने पाओगे, बस हमारे साथ किया करो ।'

श्रीरामकृष्ण की बातें सुनते-सुनते डॉक्टर एकदम मुग्ध हो जाते हैं । इसीलिए वे इतनी देर तक बैठे रहते हैं ।

भीरामकृष्ण — (मास्टर से) — बीजगी बहुत कुछ
 गई है, इस समय तबिका गूब मन्धी है। मन्धा, तो क्या
 हुआ है ? तो इनी इतः का मेहनत क्यों न किया जाए ?

मास्टर — मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, उनसे तब का
 मैं जो कुछ मन्धा सोनेगे, करेगे।

भीरामकृष्ण — देखो, दो-तीन दिन ठे पूर्ण नहीं आया।
 जाने कैसा हो रहा है।

मास्टर — काकीबाबू, तुम जामों न गग पूर्ण को दुकाने
 काली — अभी जाता हूँ।

पूर्ण की उम्र १४-१५ साल की होगी।

भीरामकृष्ण — (मास्टर से) — डॉक्टर का लड़का
 सा एक बार आने के लिए करना।

(२)

मास्टर तथा डॉक्टर का सम्भाषण।

डॉक्टर के घर पर पहुँचकर मास्टर ने देखा, डॉक्टर दो-
 के साथ बैठे हुए हैं।

डॉक्टर — (मास्टर से) — अभी मिनट भर हुआ है
 तुम्हारी ही बातें कर रहा था। दस बजे आने के लिए तुमने कहा
 डेढ़ घण्टे से बैठा हुआ हूँ। कैसे है, क्या हुआ, इसी सोच में
 (मित्र से) अजी, जरा बड़ी गाना गाओ तो।

मित्र गा रहे हैं —

गाना — देह में जब तक प्राण हैं तब तक उनके नाम अ
 का कीर्तन करते रहो। उनकी महिमा एक ज्वलन्त ज्योति है —

है। उनकी अपार कदवा का स्मरण कर शरीर पुलकित हो जाता है।
 वो क्या करती उनकी याद पा सकती है? उनकी कृपा से पल भर में
 तब शोक दूर हो जाते हैं। मनुष्य उन्हें सर्वत्र — ऊपर, नीचे, देश-
 आन्तर, जल-गर्भ, आकाश में — अत्रान्त हँडते रहते हैं, और अनवरत
 शशा करते रहते हैं, 'उनका अन्त कहीं है, उनकी सीमा कहीं तक
 है'। वे चेतन-विक्रान्त हैं, पाषाण-मणि हैं, सदा जाग्रत और निःसंशय हैं।
 उनके दर्शन से दुःख का लेशमान भी नहीं रह जाता।

डॉक्टर — (मास्टर से) — गाना बहुत अच्छा है, है न? विद्ये-
 तः उष ब्रह्म, कहीं यह है — "लोग अनवरत जिहासा करते रहते हैं,
 उनका अन्त कहीं है, उनकी सीमा कहीं तक है।"

मास्टर — हाँ, वह भाग बड़ा सुन्दर है, अनन्त के खूब भाव है।

डॉक्टर — (सल्लोह) — दिन बहुत चढ़ गया। तुमने भोजन
 किया या नहीं? मैं दस बजे के भीतर भोजन कर लेता हूँ, फिर डॉक्टरों
 करने निकलता हूँ। बिना खाये अगर निकल जाता हूँ, तो तबीयत
 खराब हो जाती है। एक दिन तुम लोगों को भोजन कराने की बात सोच
 था हूँ।

मास्टर — यह तो बड़ी अच्छी बात है।

डॉक्टर — अच्छा, यहाँ या वहाँ? तुम लोग जैसा करो।

मास्टर — महाशय, यहाँ हो चाहे वहाँ, सब लोग आनन्द से
 भोजन करेंगे।

किस बगन्माता काली की बात खन्ने लगी।

डॉक्टर — काली तो एक भीखनी थी। (मास्टर हँसे हैं।)

मास्टर — यह बात कहीं टिकी है?

डॉक्टर — मैंने देखा ही मुना है। (मास्टर हँसे हैं।)

जिन्हे दिन निरवकाश और दूनें शब्दों को मान्य-मति हुई थी।
उस समय ब्रह्मण भी थे। नहीं बात ही नहीं है।

डॉक्टर — भाव वेग तो भिने देगा। पर क्या अधिक मात्रा वेग हो
सकता है।

मास्टर — परमहंस देव नहीं है, ईश्वर को बिना कहे जो प्रका-
श होता है, उसके अधिक होने पर कोई हानि नहीं होती। वे शब्दों हैं,
मणि की विशेषता ये जो उजला होता है उसके शरीर स्थिर हो जाता है,
सकता नहीं।

डॉक्टर — मणि की विशेषता; वह तो प्रतिबिम्बित प्रकाश
(Reflected light) है।

मास्टर — वे और भी कहते हैं कि अमृत शरीर में इतने से कोई
मरता नहीं। ईश्वर अमृत शरीर है, उनमें इतने से आदमी का मरना
नहीं होता, बल्कि वह अमर हो जाता है; परन्तु तभी, अगर ईश्वर पर
विश्वास हो।

डॉक्टर — हाँ, यह बात ठीक है।

डॉक्टर गाड़ी में बैठे, दो-चार रोगियों को देखकर परमहंस देव को
देखने आयेगे। रास्ते में फिर मास्टर के साथ बातचीत होने लगी। चक्रवर्ती
के अहंकार की बात डॉक्टर ने चलाई।

मास्टर — परमहंस देव के पास वे आया-जाया करते हैं। अहंकार
अगर उनमें हो भी, तो कुछ दिनों में न रह जायेगा। परमहंस देव के पास
बैठने से जीवों का अहंकार दूर हो जाता है, क्योंकि उनमें स्वयं में अहंकार
नहीं है। नम्रता रहने से अहंकार नहीं रह सकता। विद्यासागर महाशय इतने
बड़े आदमी हैं, फिर भी उन्होंने उस समय विनय और नम्रता प्रदर्शित की
जब परमहंस देव उन्हें देखने गये थे — उनके बाहुबुद्धानुवाले मकान में।
जब वहाँ से विदा हुए तब रात के नौ बजे का समय था। विद्यासागर महाशय

लाइवेलीवाले कमरे से बराबर साय-साय हाथ में बत्ती लिए हुए उन्हें गाड़ी पर डा़ा गये थे, और बिदा होते समय हाथ जोड़े हुए थे ।

डॉक्टर — अच्छा इनके (भीरामकृष्ण के) सम्बन्ध में विद्यासागर हाशय का क्या मत है ?

मास्टर — उस दिन बड़ी भक्ति की थी, परन्तु बातचीत करके मैंने (सा, वैष्णवगण जिसे भाव कहते हैं, इस तरह की बातें उन्हें पसन्द नहीं,— जैसा आपका मत है ।

डॉक्टर — हाथ जोड़ना, पैरों पर तिर रखना, यह सब मुझे पसन्द नहीं । तिर जो कुछ है, पैर भी बही है । परन्तु जिसे यह ज्ञान है कि तिर कुछ है और पैर कुछ, वह ऐसा कर सकता है ।

मास्टर — आपको भाव पसन्द नहीं है । परमहंस देव आपको कभी कभी गंभीरात्मा कहा करते हैं, आपको शायद याद हो । उन्होंने कल आपके लिए कहा था, 'छोटो सी गढ़ी में हाथी उतर जाता है तो पानी में उथल-पुथल मच जाती है, परन्तु बड़े सरोवर में कहीं कुछ नहीं होता ।' गंभीरात्मा के भीतर भाव-हाथी के उतरने पर उथल कहीं कुछ नहीं होता । ये कहते हैं, आप गंभीरात्मा हैं ।

डॉक्टर — मैं किसी तरह की प्रशंसा नहीं चाहता । आस्ति भाव और है क्या ? यह केवल एक प्रकार की 'feeling' है । इसी प्रकार की अन्य 'feelings' भी होती हैं, उदाहरणार्थ 'भक्ति' । जब यह अत्यधिक हो जाती है तो कोई तो उसे दबाकर रख सकता है, और कोई नहीं ।

मास्टर — 'भाव' का अर्थ कोई एक तरह से समझाता है, और कोई समझा ही नहीं सकता । परन्तु महाशय, यह बात तो माननी ही होगी कि भाव और भक्ति ये अपूर्व वस्तुएँ हैं । मैंने आपके पुस्तकालय में डारविन के विद्वानों पर लिखी हुई रेटिविज्ञ की एक पुस्तक देखी है । रेटिविज्ञ साहब का मत है कि मनुष्य का मन बड़ा ही आश्चर्यजनक है — उसका निर्माण चाहे

क्रम-विकास (Evolution) द्वारा हुआ हो, अथवा ईश्वर के एक ही सृष्टि-उत्पादन से। स्टेविज़ साहब ने एक बड़ी अच्छी उपमा दी है। उन्होंने कहा है, 'प्रकाश को ही लीजिये। चाहे आप प्रकाश की तरंगों के सिद्धांत को जानें या न जानें, प्रत्येक दशा में प्रकाश आश्चर्यजनक ही है।'

डॉक्टर — हाँ, और देखते हो, स्टेविज़ डार्विन के सिद्धान्त को मानता है, फिर ईश्वर को भी मानता है!

फिर परमहंस देव की बात चली।

डॉक्टर — देखता हूँ, ये (परमहंस देव) काली के उपासक हैं।

मास्टर — उनका काली का अर्थ और कुछ है। वेद जिन्हें पसन्द करते हैं, वे उन्हें ही काली कहते हैं। मुसलमान जिन्हें अल्ला करते हैं, ईसाई जिन्हें गॉड (God) कहते हैं, उन्हें ही वे काली कहते हैं। वे बहुत ही ईश्वर नहीं देखते, एक देखते हैं। पुराने मसजिदानी जिन्हें मल्ला कह गये हैं योगी जिन्हें आत्मा कहते हैं, भक्त जिन्हें भगवान कहते हैं, परमहंस देव उन्हें ही काली कहते हैं।

“उनसे मैंने सुना है, एक आदमी के पास एक गमला था, उसमें रंग घोला हुआ था। किसी को अगर कपड़ा रँगाने की ज़रूरत होती थी, तो वह उसके पास जाता था। रँगनेवाला पूछता था, 'तुम किस रंग में कपड़ा रँगाना चाहते हो?' रँगनेवाला अगर कहता, 'हरे रंग में,' तो वह गमले में डुबाकर कपड़ा निकाल लेता और कहता था, 'यह लो अपना हरे रंग का कपड़ा।' अगर कोई कहता, 'देरी घोती लाल रंग से रँगो,' तो वह उसी गमले में डुबाकर निकाल लेता और कहता था, 'यह लो तुम्हारा घोती लाल रंग से रँग गई।' इस एक ही गमले के रंग से वह लाल, पीला, हरा, आसमानी, सब रंगों के कपड़े रँग करता था। यह विचित्र तम यह देखकर एक ने कहा, 'भाई, मुझे तो यही रंग चाहिए जो तुमने इस गमले में घोला है।' उसी तरह परमहंस देव के भीतर सब भाव हैं,— व

घमों और सब सम्प्रदायों के आदमी उनके पास शान्ति और आनन्द पाते हैं। उनका खास भाव क्या है, वे कितने गहरे हैं, यह मला कौन समझ सकता है ? ”

डॉक्टर — ‘सब मनुष्यों के लिए सब चीजें।’ यह मुझे अच्छा नहीं लगता, यद्यपि सेंट पॉल ऐसा ही कहते हैं।

मास्टर — परमेश्वर देव की अवस्था कौन समझेगा ! उनके भीमूल से मैंने सुना है, सूत का व्यवसाय बिना क्रिये, कौन सूत ४० नंबर का है और कौन ४१ नंबर का, यह समझ में नहीं आता। चित्रकार हुए बिना चित्रकार की कुशलता समझ में नहीं आती। महापुराणों का भाव गंभीर होता है। ईशु की तरह बिना हुए, ईशु के बारे में भाव समझ में नहीं आते। परमेश्वर देव का यह गंभीर भाव, बहुत संभव है, वही है जो ईशु ने कहा था — ‘अपने स्वर्गपर पिता की तरह पवित्र होओ।’

डॉक्टर — अच्छा, उनकी बीमारी में द्रुम श्रेय किस तरह उनकी सेवा और देख-भाल करने हो ?

मास्टर — किसी उम्र अधिक है, सेवा करने का मारा उन्हीं पर रहता है। किसी दिन गिरिध बाबू परिदोषक रहते हैं, किसी दिन राम बाबू, किसी दिन बलराम, किसी दिन सुयोग बाबू, किसी दिन नवगोपाल, और किसी दिन काली बाबू, इस तरह।

(३)

पाण्डित्य तथा विवेक-वैराग्य ।

इस तरह बातें करते हुए, भीष्मकृष्ण मिश्र मकान में रहते थे उसके सामने आकर गाड़ी लाड़ी हुई। दिन के एक बजे का समय होगा। भीष्मकृष्ण दुमंकेनाले कमरे में बैठे हुए हैं। बहुत से भाऊ लादने बैठे हैं। उनमें भीष्म गिरिध बाबू, छोटे मोहन, छार आदि भी हैं। सब की दृष्टि उस महा-योगी सदानन्द महापुराण की ओर लगी हुई है।

डॉक्टर को देखकर हँसे हुए श्रीरामकृष्ण यह गे है, 'आज बहुत खाली है तबीयत।'

धरे की? लोगों के साथ ईपगीय वनां होने लगी।

श्रीरामकृष्ण — जिन्हें पाणिन्य ने क्या लाम, अगर उनमें विवेक और वैराग्य न हों। ईश्वर के पादरघों की किन्ना करते हुए मेरी एक ऐसी मन्त्रणा होती है कि कमर ने योगी गुण लगी है, वगैरे से फिर तब न जाने क्या खर-खरता हुआ यह जाना है। तब सब लोग तुम के समान जान पड़ते हैं। उन पण्डितों को किन्में विवेक, वैराग्य और ईश्वर-प्रेम नहीं है, मैं बात-वृत्त की तरह देखता हूँ।

“रामनारायण डॉक्टर ने मेरे साथ तर्क किया था। एकाएक मुझे बड़ी मन्त्रणा हो गई। तब मैंने कहा, 'तुम क्या कहते हो? उन्हें टर्क करके क्या लाभ समझोगे? उनकी राय भी क्या समझोगे? तुम्हारी तो यह बड़ी हीन बुद्धि है!' मेरी मन्त्रणा देखकर वह रोने लगा, और मेरे पैर दबाने लगा।”

डॉक्टर — रामनारायण डॉक्टर दिन्नु हैं न। और पूल-चन्दन भी पारण करता है। क्या दिन्नु है।

श्रीरामकृष्ण — बंकिम* तुम लोगों के दल का एक पण्डित है। बंकिम के साथ मुलाकात हुई थी। मैंने पूछा, 'आदमी का कर्तव्य क्या है?' तब उन्होंने कहा, 'आहार, निद्रा और मैथुन।' इस तरह की बातें मुझपर मुझे घृणा हो गई। मैंने कहा, 'तुम्हारी ये कौसी बातें हैं। तुम तो बड़े लिडोड़े हो। तुम दिन-रात जैसी चिन्ताएँ किया करते हो, वही मुँह से भी निकल रहा है। मूली खाने से मूली ही की डकार आती है।' फिर बहुत ही ईश्वरिय बात हुई। कमरे में संकीर्तन हुआ। मैं नाचा भी। तब उन्होंने कहा, 'महारज, एक बार हमारे यहाँ भी पधारिएगा।' मैंने कहा, 'देखो, ईश्वर

* बंकिमचन्द्र चटर्जी—बंगाल प्रान्त के एक प्रसिद्ध लेखक।

की हन्डा ।' तब उसने कहा, ' हमारे यहाँ भी भक्त हैं, आप देखिएगा ।' मैंने हँसते हुए कहा, ' किस तरह के भक्त हैं जी ? गोपाल गोपाल जिन लोगों ने कहा था, वेधे ?'

हॉकटर — ' गोपाल-गोपाल ' क्या है ?

भीरामकृष्ण — (हास्य) — एक मुनार की दुकान थी । उस [कान के सब लोग बड़े भक्त दिखते थे — परम वैष्णव । गले में माला, गये में तिलक, हाथ में मुमिरनी, लोग विदबास करके उन्हीं की दुकान में आते थे । वे सोचते थे, ये परम भक्त हैं, कमी ठग नहीं सकते । खरीद-दारों का एक दल जब वहाँ पहुँचता तो मुनार कि कोई कारीगर 'केशव-केशव' कह रहा है, एक दूसरा कुछ देर बाद 'गोपाल-गोपाल' रट रहा है, फिर थोड़ी देर बाद कोई 'हरि-हरि' बोल रहा है, फिर कुछ देर में कोई 'हर-हर' आदि आदि । ईश्वर के इतने नाम एक साय मुनार खरीददार सहज ही सोचते थे, इस घराने के मुनार बड़े अच्छे हैं । परन्तु इसका असल मतलब क्या था, जानते हो ? जिसे 'केशव-केशव' कहा था, उसका मतलब यह पूछने का था कि ये सब कौन हैं ? जिसे कहा था 'गोपाल-गोपाल', उसका अर्थ यह है कि मैं समझ गया, ये सब गौओं के दल (पाल) हैं । (हास्य ।) जिसे कहा 'हरि-हरि', उसका अर्थ यह है — अगर ये गौओं के दल हैं तो क्या हम इनका इरण करें ? (हास्य ।) जिसे कहा 'हर-हर', उसने इरादा किया कि हॉ, इरण करो; हॉ, इरण करो; यह तो गौओं का दल ही है । (हास्य ।)

“ मधुवाह के साथ मैं एक जगह और गया था । किउने ही पण्डित भरे साथ विचार करने के लिए आए थे । मैं तो मूर्ख हूँ ही । (सब हँसते हैं ।) उन लोगों ने मेरी वह अवस्था देखी, और मेरे साथ बातचीत होने पर उन लोगों ने कहा, 'महाशय ! पहले जो कुछ हमने पढ़ा है, हमारे साथ बातचीत करने पर उस साथी विद्या से जी हट गया । अब समझ में

आया, उनकी कृपा होने पर ज्ञान का अभाव नहीं रह जाता। मूर्ख विद्वान् हो जाता है, मूक में भी बोलने की शक्ति आ जाती है।' इसी कह रहा हूँ, पुस्तकें पढ़ने से ही कोई पण्डित नहीं हो जाता।

“हाँ, उनकी कृपा होने पर फिर ज्ञान की कमी नहीं रह जाते देखो न, मैं तो मूर्ख हूँ, कुछ भी नहीं जानता, परन्तु ये सब बातें ब कहता हूँ! फिर इस ज्ञान का भाण्डार अक्षय है। उस देश (कामारपुर) में सब जगह घान नापते हैं, तो 'राम-राम राम-राम' करते जाते हैं। एक आदमी ना है और एक दूसरा आदमी राशि पूरी करता जाता है। उसका काम यही है जब राशि घट जाय तब पूरी करता रहे। मैं भी जो बातें कह जाता जब वे घटने पर आ जाती हैं, तब मैं अपने अक्षय ज्ञान-भाण्डार से राशि पूरी कर देती हूँ।

“जब मैं बच्चा था, उस समय मेरे भीतर उनका आविर्भाव हुआ था उम्र ग्यारह साल की थी। मैदान में एक विचित्र तरह का दर्शन हुआ। सब कहते थे, मैं उस समय बेहोश हो गया था। कोई भी अंग दिखा-डुल्ल न था। उसी दिन से मैं एक दूसरी तरह का हो गया। अपने भीतर एक दूसरे व्यक्ति को देखने लगा। जब भीठाकुरजी की पूजा करने के लिए जाता था, तब हाथ बहुधा ठाकुरजी की ओर न जाकर अपनी ही ओर आता था, और मैं अपने ही सिर पर फूल चढ़ा लेता था। जो लड़का मेरे पास रहता था, वह मेरे पास न आता था। कहता था, 'तुम्हारे मुँह पर एक न जाने कैसी ज्योति देख रहा हूँ। तुम्हारे पास अधिक जाते भय उत्पन्न होता है।'”

(४)

ईश्वरेच्छा तथा स्वाधीन इच्छा।

श्रीरामकृष्ण — मैं तो मूर्ख हूँ, कुछ जानता ही नहीं, तो यह सब

कहता कौन है। मैं कहता हूँ, 'मैं, मैं यन्त्र हूँ, तुम यन्त्री हो; मैं यह हूँ, तुम यहस्वामिनी हो; मैं रथ हूँ, तुम रथी हो; तुम जैसा कराती हो, मैं वैसा ही करता हूँ; जैसा चलाती हो, मैंसा ही चलता हूँ; नाहम्-नाहम्, तुम हो, तुम हो।' उन्हीं की जय है, मैं तो केवल यत्र मात्र हूँ। भीमती जब सशस्त्र छेदवाला घट लेकर जा रही थी, तब उसमें से ज़रा भी पानी नहीं गिरा। यह देखकर सब लोग उनकी प्रशंसा करने लगे, कहा, 'ऐसी सती दूसरी न होगी।' तब भीमती ने कहा, 'तुम लोग मेरी जय क्यों मनाते हो? कहो, कृष्ण की जय हो। मैं तो उनकी एक दासी मात्र हूँ।' एक दिन ऐसी ही माव की अवस्था में विजय की छान्नी पर मैंने एक पैर रख दिया। इस तो विजय पर मेरी भद्रा है, परन्तु उस अवस्था में उस पर पैर रख दिया, इसके लिए मला क्या किया जाय।

डॉक्टर — उसके बाद से सावधान रहना चाहिए।

भीरामकृष्ण — (हाथ छोड़कर) — मैं क्या करूँ? उस अवस्था के आने पर बेहोश हो जाता हूँ। क्या करता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता।

डॉक्टर — सावधान रहना चाहिए। हाथ जोड़ने से क्या होगा?

भीरामकृष्ण — तब मुझमें करने-धरने की शक्ति थोड़े ही रह जाती है। — परन्तु मेरी अवस्था के सम्बन्ध में क्या सोचते हो? यदि इसे दौंग समझते हो तो मैं कहूँगा, तुम्हारी साहस-वाहस सब न्याक है।

डॉक्टर — महाराज, यदि मैं दौंग समझता तो क्या कभी इस तरह आया करता? देखो न, सब काम छोड़कर यहाँ आता हूँ। कितने ही रोगियों के यहाँ जा नहीं पाता। यहाँ आकर छ.-घात घण्टे तक रह जाता हूँ।

भीरामकृष्ण — मधुबाइ से मैंने कहा था, 'तुम यह न सोचना कि तुम एक बड़े आदमी हो, मुझे मानते हो, इसलिए मैं कृतार्थ हो गया। तुम मानो या न मानो।' परन्तु एक बात है, आदमी क्या कर सकता है, मे

(रिंकर) गारं मया मयाही। ईश्वरीय शक्ति के हमने अनुभव
में लाये हैं।

डॉक्टर — क्या आप यह सोचते हैं कि बहुत सारा
कर्म या इतिहास मैं भी मरूँगा?... पण्डित हो, आपका सम्मान
है, क्योंकि हमें शक्ति काटा है, पण्डित नहीं हैं, किसी मनुष्य
को मरते हैं—

मीरामहृत्पाव — नहीं, क्या मैं मरने के लिए का रहा हूँ।

डॉक्टर — क्या वे आपको मरने के लिए का रहे हैं।

डॉक्टर — (मीरामहृत्पाव से) — आप क्या करते हैं। ईश्वर की

मीरामहृत्पाव — और नहीं तो क्या का रहा हूँ। ईश्वरीय शक्ति

मैंने बहुत का का किया है। मुझे मैं खुद ने कहा, 'कहाँ

मैं जाऊँ, जहाँ मैं जाऊँ, मैं ही जाऊँ।' मैं ही ने

किया है। मैं ही ने किया है। मैं ही ने किया है। मैं ही ने

किया है। मैं ही ने किया है। मैं ही ने किया है। मैं ही ने

किया है। मैं ही ने किया है। मैं ही ने किया है। मैं ही ने

किया है। मैं ही ने किया है। मैं ही ने किया है। मैं ही ने

किया है। मैं ही ने किया है। मैं ही ने किया है। मैं ही ने

किया है। मैं ही ने किया है। मैं ही ने किया है। मैं ही ने

किया है। मैं ही ने किया है। मैं ही ने किया है। मैं ही ने

किया है। मैं ही ने किया है। मैं ही ने किया है। मैं ही ने

किया है। मैं ही ने किया है। मैं ही ने किया है। मैं ही ने

किया है। मैं ही ने किया है। मैं ही ने किया है। मैं ही ने

किया है। मैं ही ने किया है। मैं ही ने किया है। मैं ही ने

किया है। मैं ही ने किया है। मैं ही ने किया है। मैं ही ने

वे कराते है इलीए हम लोग करते है । क्या उस सर्वशक्तिमान की इच्छा के प्रतिकूल कोई एक पग भी चल सकता है ?

डॉक्टर — स्वाधीन इच्छा भी तो उन्होंने दी है । मैं यदि चाहूँ तो ईश्वर-चिन्ता कर भी सकता हूँ, और न चाहूँ तो नहीं भी कर सकता ।

गिरीश—आप ईश्वर की चिन्ता या सकर्म इसलिए करते हैं कि वह आपको अच्छा कराता है । अतएव वह कर्म आप स्वयं नहीं करते, वह प्रच्छा लागाना ही आपसे करवाता है ।

डॉक्टर — बयों, मैं कर्तव्य समझकर करता हूँ —

गिरीश — वह भी इसलिए कि मन कर्तव्य कर्म करना पसन्द करता है —

डॉक्टर — सोचो कि एक लड़का जला जा रहा है । उसे बचाने के लिए जाना कर्तव्य के विचार से ही तो होता है ।

गिरीश — बच्चे को बचाते हुए आपको आनन्द मिलता है, इसलिए आप आग में दूढ़ पड़ते है, आनन्द आपको खींच ले जाता है । मिठाई का मज़ा लेने के लिए जैसे पहले अमीन खाना । (सब हँसते हैं ।)

भीरामहृष्य — कर्म करने के पहले उस पर विश्वास चाहिए, उसके साथ बस्तु को याद करने पर आनन्द होता है, तभी काम करने में उस आदमी को शक्ति होती है । मिट्टी के नीचे एक घड़े में अर्घ्यियाँ भरी है, यह ज्ञान — यह विश्वास पहले होना चाहिए । घड़े को सोचने से ही आनन्द मिलता है— फिर खोदा जाता है । खोदते हुए घड़े में कुदाल के लगाने पर जब ठनकार होती है, तब आनन्द और भी बढ़ जाता है । फिर जब घड़े को कीर दीप्त पड़ती है तब आनन्द और बढ़ता है । इही तरह आनन्द बढ़ता ही जाता है । मैंने स्वयं ठाकुर(साहू) के बयामदे में सबदे होकर देखा है — छात्रों ने गोआ मलकर तैयार किया कि बिजुम पर चढ़ाते चढ़ाते उनका आनन्द उमड़ने लगा ।

हॉक्टर — परन्तु अगर हमारी भी पहुँचानी है और प्रकाश भी।
 जब तक वे नरार्थ हीन तो पहुँचे है, परन्तु हमारी देह को जलानी है। कर्मों
 को हुए अमानन्द ही आनन्द मिलता हो तो क्या नहीं, कर भी होता है।

मास्टर — (गिरिध से) — देह में शान्त पहुँचा है तो मन करने के
 बिना ही भी सम्भूत गृही है। कर में भी आनन्द है।

गिरिध — (हॉक्टर से) — कर्मों का क्या है।

हॉक्टर — क्यों ?

गिरिध — तो शान्त नहीं ! (मन ईको है।)

मास्टर — फिर हम उसी बात पर आ गये — मिट्टी के लोम
 से बनीम शान्त !

गिरिध — (हॉक्टर से) — कर्मों का क्या है, अन्वया आनन्द
 करने क्यों है ?

हॉक्टर — मन को गती उगी ओर है।

मास्टर — (गिरिध से) — अभागा स्वभाव भी-बता है। (हास्य)
 अगर एक ही ओर मन का झुकाव रहा तो स्वाधीन इच्छा फिर क्यों गरी ?

हॉक्टर — मैं बिल्कुल स्वाधीन नहीं करता। गी मूर्खी से बँधी है,
 रस्ती को पहुँच नहीं तक है, वहीं तक वह स्वाधीन है। परन्तु वहाँ उसे
 रस्ती का स्विचाव लगा तो —

श्रीरामकृष्ण — यह उपमा यदु मरिचक ने भी ही थी। (छोटे नेत्र
 से) क्या यह अंग्रेजी में है ?

(हॉक्टर से) "देखो, ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं। 'वे यंत्र हैं, मैं
 यंत्र हूँ', अगर किसी में यह विश्वास आ जाय, तब तो वह जीवन्मुक्त हो
 गया। 'हे ईश्वर, अपना काम तुम खुद करते हो, परन्तु लोग काते हैं मैं करता
 हूँ।' यह किस तरह, जानते हो ? वेदान्त में एक उपमा है, — एक इन्डी में
 तुमने चाय चढ़ाये, आलू और मटे उसमें छोड़ दिये। कुछ देर बाद आलू

भटे और चावल उछलने लगते हैं, मानो अभिमान कर रहे हों कि 'मैं उछलता हूँ — मैं कूदता हूँ !' छोटे बच्चे आलू और परवों को उछलते हुए देखकर उन्हें जीवित समझ लेते हैं। किन्तु जो जानते हैं वे समझा देते हैं कि आलू, भटे और परवों में जान नहीं है, वे खुद नहीं उछल रहे; इण्डी के नीचे आग जल रही है, इसलिए वे उछल रहे हैं; अगर लकड़ी निकाल ली जाय, तो फिर वे नहीं हिलते। उसी तरह जीवों का यह अभिमान कि 'मैं कर्ता हूँ,' अज्ञान से होता है। ईश्वर को ही शक्ति से सब में शक्ति है। जलती हुई लकड़ी निकाल लेने पर सब चुप हैं। कठगुलियों बाजीगर के हाथ से तो खूब नाचती हैं; किन्तु हाथ से छोड़ देने पर वे हिलती-डुलती तक नहीं।

“ जब तक ईश्वर के दर्शन न हो, जब तक उस पारल मणि का स्पर्श न किया जाय, तब तक 'मैं कर्ता हूँ' यह भ्रम रहेगा ही, 'म सत् कार्य कर रहा हूँ, मैं अमृत कर्म कर रहा हूँ,' इस तरह की भूलें होंगी ही। यह भेद-बोध उन्हीं की माया है, और इस मिथ्या संसार को चलाने के लिये इस माया का प्रबोधन है। किन्तु विद्यामाया का आभय लेने पर, सत्-मार्ग को पकड़ लेने पर लोग उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, जो उनके दर्शन करता है वही माया को पार कर सकता है। 'वे ही एकमात्र कर्ता हैं, मैं अकर्ता हूँ' यह विश्वास भिषे है, वही जीवन्मुक्त है। यह बात मैंने केशव सेन से कही थी। ”

गिरीश — (डॉक्टर से) — स्वाधीन इच्छा का ज्ञान आपको कैसे हुआ ?

डॉक्टर — यह युक्ति के द्वारा नहीं जानी गई — मैं इसका अनुभव कर रहा हूँ।

गिरीश — हम तथा दूसरे लोग बिल्कुल २ के विपरीत भाव का अनुभव करते हैं, अर्थात् यह कि हम परतंत्र हैं। (सब हँसते हैं।)

डॉक्टर — कर्तव्य में दो बातें हैं। एक तो कर्तव्य के विचार से उसे करने के लिए जाना, और दूसरा बाद में आनन्द का होना। परन्तु

आरम्भिक अवस्था में ही आनन्द होगा यह सोचकर हम कर्म : मुझे स्मरण है कि जब मैं छोटा था तब भोग को मिठाई में देखकर पुरोहित महाराज को बड़ी चिन्ता हो जाती थी । उ मिठाइयों को देखकर आनन्द नहीं होता था । (हास्य ।) चिन्ता ही होती थी ।

मास्टर — (स्वगत) — बाद में आनन्द मिलता है : यह कहना कठिन है । आनन्द के बल से यदि कार्य में स्वाधीन इच्छा फिर कहीं रह गई ।

(५)

अहेतुकी भक्ति । श्रीरामकृष्ण का दास्य-भाव ।

श्रीरामकृष्ण — ये (डॉक्टर) जो कुछ कह रहे हैं, हे अहेतुकी भक्ति । महेन्द्र सरकार से मैं कुछ चाहता नहीं — आवश्यकता भी नहीं है; महेन्द्र सरकार को देखकर ही मु होता है, यही अहेतुकी भक्ति है । जरा आनन्द मिला है तो न

“ अहल्या ने कहा था, ‘ हे राम ! यदि शुक-योनि में भेरा तो उसके लिये भी कोई चिन्ता नहीं, परन्तु ऐसा करना कि पादपद्मों में मेरी श्रद्धा भक्ति बनी रहे । मैं और कुछ नहीं चाहती ।’

“ रावण को मारने की बात याद दिलाने के लिए नारद में श्रीरामचन्द्र से मिले थे । सीता और राम के दर्शन कर करने लगे । उनकी स्तुति से सन्तुष्ट होकर श्रीरामचन्द्र ने कहा, ‘ तुम्हारी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ, अब कोई वर की प्रार्थना नारद ने कहा, ‘ राम, यदि मुझे वर दोगे ही तो यही वर दो कि पादपद्मों में मेरी श्रद्धा भक्ति बनी रहे, और ऐसा करो कि फिर तुम्हारी भुवनेमोहनी माया में मुग्ध न हो जाऊँ ।’ राम ने कहा,

कोई वर लो ।’ नारद ने कहा, ‘ मैं और कुछ भी नहीं चाहता, मुझे केवल तुम्हारे चरण-कमलों में शुद्धा भक्ति चाटिए ।’

“इतना भी बड़ी हाल है, जैसे ईश्वर को ही देखने की प्रार्थना करते हैं; देह-सुख, धन और मान यह कुछ नहीं चाहते । इसी का नाम शुद्धा भक्ति है ।

“आनन्द कुछ होता है ज़रूर, परन्तु वह विषय का आनन्द नहीं है । वह भक्ति और प्रेम का आनन्द है । शम्भू ने कहा था, ‘आप भरे यहाँ अक्तर आते हैं, और यदि असल में देला जाय तो आप इसी-लिए आते हैं कि आपको मुझे बातचीत करने में आनन्द आता है ।’ हाँ, इतना आनन्द तो है ही ।

“परन्तु इससे बढ़कर एक और अवस्था है । तब साधक बालक की तरह इधर-उधर घूमता है; क्यों घूमता है—इसका कोई कारण नहीं । कभी एक प्रतिमा को ही पकड़ने लगता है ।

(भक्तों से) “ इनके (डॉक्टर के) मन का भाव क्या है, तुमने समझा ? वह है ईश्वर से यह प्रार्थना कि ‘ हे ईश्वर, छत्कर्म में मेरी भक्ति हो, असत् कर्म से बचा रहूँ ।’

“मेरी भी बड़ी अवस्था थी । इसे दास्य-भाव कहते हैं । मैं ‘मों, मों’ कहकर इतना रोता था कि लोग खड़े हो जाते थे । मेरी इस अवस्था के बाद मुझे बिगाड़ने के लिए और मेरा पागलपन अन्धा कर देने के विचार से एक आदमी मेरे कमरे में एक बेड्या ले आया—वह सुन्दरी थी, अखिलें बड़ी बड़ी थी । मैं ‘मों, मों’ कहता हुआ कमरे से निकल आया और हलधारी को पुकारकर कहा, ‘दादा, आओ देखो तो, मेरे कमरे में कोई है !’ हलधारी तथा अन्य लोगों से मैंने कह दिया । इस अवस्था में ‘मों, मों’ कहकर मैं रोता था और कहता था, ‘मों ! मुझे बचा; मों, मुझे निर्दोष

कर दे; तुम्हें जोड़ मजहूँ में भेग मन न जाय।' सुधार: यह अज्ञा है — मया भक्ति-भाव है, दाग भाव।

“यदि दिगी में शुद्ध सत्व आता है, तो वह यह ईश्वर को ही करता रहा है, उगे हिा और तुल मज्जा नहीं लगाता। कोई कोई के बच ने जन्म के आरम्भ से ही सत्व गुण पाने हैं। कामनाशून्य यदि कर्म करने का मन दिवा जय, तो मन्त्र में शुद्ध सत्व का काम होते

“रजोमिथि सत्व गुण गने से मन भिन्न भिन्न वस्तुओं को चिन्त जाता है। तब ‘मैं संसार का उत्कार करूँगा’ यह अ उत्पन्न होता है। मनुष्य जैसे शुद्ध प्राणी के लिए संसार का उत्कार बहुत ही कठिन है, परन्तु निष्काम भाव से पर-हित करने में दोर यही निष्काम कर्म कायता है। उस तरह के कर्म करने की करना बहुत मज्जा है। परन्तु सब लोग नहीं कर सकते, बड़ा है। सभी को कर्म करना ही होगा, दो-एक आदमी ही कर्मों को सकते हैं। दो-एक आदमियों में ही शुद्ध सत्व देवने को मित्रा है। निष्काम कर्म करते करते सब से भिन्न हुआ सत्व गुण क्रमशः शुद्ध हो जाता है।

“शुद्धसत्व होने पर उनकी कृपा से ईश्वर-प्राप्ति मी होती है।

“साधारण आदमी शुद्धसत्व की यह अवस्था नहीं समझ सकते हेम ने मुझसे कहा था, ‘क्यों महाचार्य महाशय, संसार में सम्मान की प्रा ही मनुष्य-जीवन का मुख्य उद्देश्य है — क्यों?’”

परिच्छेद २२

ज्ञान-विज्ञान विचार

(१)

श्रीरामकृष्ण तथा नरेन्द्र ।

नरेन्द्र आदि मत्तों के साथ श्रीरामकृष्ण रामपुरीवाले मकान में बैठे हुए हैं । दिन के दस बजे का समय होगा — २७ अक्टूबर १८८५, मंगलवार, आश्विन कृष्ण चतुर्थी ।

श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र तथा मणि आदि से बातचीत कर रहे हैं ।

नरेन्द्र — डॉक्टर कल कैसी कैसी बातें कर गया !

एक मत्त — सलली कोंटि में पड़ गई थी, पर डोर तोड़कर निकल गई ।

श्रीरामकृष्ण — (सहास्य) — नहीं, तोड़ते समय कौटा उसके मुँह में रह गया । इसलिए वह लापता नहीं हो सकती; देखो, मरकर अभी उतराएगी ।

नरेन्द्र अरा बाहर गए, फिर आयेगे । श्रीरामकृष्ण मणि के साथ पूरे के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण — मत्त स्वयं को प्रकृति तथा भगवान को पुरुष मानकर उसे गले लगाने तथा चुम्बन करने की इच्छा करता है । पर यह तुम्हीं से कह रहा हूँ, सामान्य जीवों के सुनने की यह बात नहीं ।

मणि — ईश्वर अनेक तरह से ढीलार्थे करते हैं — आपका रोग भी ढीला ही है । इस रोग के होने के कारण यहाँ नष्ट नष्ट भक्त आ रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण — (सहास्य) — भूपति कहता है, 'अगर आपको रोग न

होता और किराए से मकान लेकर किफ्त यहाँ रहते होते तो लोग क्या कहते ?'— अच्छा, डॉक्टर की क्या ख़बर है !

मणि—इधर दाख-भाव मानता भी है—‘तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ !’
उधर यह भी कहता है कि आदमी के लिये ईश्वर की उपमा क्यों ले आते हो ?

श्रीरामकृष्ण — खैर, क्या आज भी तुम उसके पास जा चकोगे ?

मणि — ख़बर देने का अगर आवश्यकता होगी तो जाऊँगा ।

श्रीरामकृष्ण — मला बंकिम कैसा लड़का है ! यहाँ अगर वह न आ सके तो तुम्हीं उसे कुछ बता देना । उससे उसका आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञात होगा ।

नरेन्द्र पास आकर बैठे । नरेन्द्र के पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण नरेन्द्र बड़ी चिन्ता में पड़ गए हैं । माँ और छोटे भाई हैं, उनके भरण-पोषण की चिन्ता रहती है । नरेन्द्र कानून की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं । इधर कुछ दिन विद्यासागर के बहू-बाजार वाले स्कूल में अध्यापक रह चुके हैं । घर का कोई प्रबन्ध करके निश्चिन्त होने की चेष्टा में लगे हुए हैं । श्रीरामकृष्ण को सब कुछ मालूम है । वे नरेन्द्र की ओर केह की दृष्टि से देख रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण — (मास्टर से) — अच्छा, कदाब सेन से मैंने कहा, ‘यहच्छा काम’ (जो कुछ मिल जाय) । जो बड़े घराने का लड़का है, उसे भोजन की चिन्ता नहीं रहती — वह हर महीना जेब-खर्च पाता ही रहता है; परन्तु नरेन्द्र इतने ऊँचे घराने का है, उसके लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं हो जाती ? ईश्वर को मन दे देने पर ये सब व्यवस्था कर देते हैं ।

मास्टर — भी हूँ, कर दोगे । अभी सब समय बीता भी तो नहीं ।

श्रीरामकृष्ण—परन्तु तीन बरतगद होने पर यह सब दिसाव नहीं रहता ।
‘धर का कुछ प्रबन्ध करके तब साधना शुरूगा’—तीन बरतगद के होने पर इस तरह की बात पर ध्यान नहीं आता । (सहाय्य) गोरार्ह ने लेख्यर दिया था । उन्हने कहा, ‘दस हजार रुपये हीं तो इतने से भोजन-वस्त्र का प्रबन्ध

आनन्द से हो सकता है और तब निश्चित होकर ईश्वर का चिन्तन किया जा सकता है।'

“केशव सेन ने भी ऐसा ही इशारा किया था। उसने पूछा था — ‘महाराज, कोई कुछ ईश्वरी जोड़कर अगर ईश्वर की उपासना करे तो क्या वह कर सकता है या नहीं? और इससे क्या किसी तरह का पाप-संशय हो सकता है?’

“मैंने कहा, शीघ्र विराम्य होने पर संसार कुओं और आत्मीय सौंप की तरह जान पड़ते हैं। तब ‘हरये इच्छा करूँगा,’ ‘विरय संचय करूँगा’ यह शिवाय नहीं रह जाता। ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु। ईश्वर को छोड़कर विरय की चिन्ता।

“एक स्त्री के ऊपर कोई बड़ा दौक आ पड़ा। पहले उसने अपनी नय नाक से उठाकर लावधानी से करदे में छोटकर बाँध ली, और फिर स्त्री रोने ‘अरी मेरी मैया — मुझे यह क्या हुआ!’— और यह कहकर पछाड़ लाकर गिर पड़ी,— परन्तु वह भी लावधानी से कि कहीं बैची हुई नय टूट न जाय।”

तब हँस रहे हैं। नयेन्द्र पर ये बातें सीर की तरह चोट करने लगीं— वे एक ओर सेट रहे। उनके मन की अवस्था समझकर मास्टर ने हँसकर कहा, ‘सेट क्यों रहे हो?’

भोगमङ्गल्य — (मास्टर से, सदास) — यहाँ मुझे उस स्त्री की याद आती है जो अपने बदनोर् के साथ रहने में काब के कारण मरी जाती थी। उसे यह समझ में ही नहीं आता था कि जब उसे इतनी घाम है तो अन्य स्त्रियों को, जो पर-पुद्गलों के साथ रहती हैं, कैसे घाम नहीं लगती। वह करती थी, ‘अबिर बदनोर् तो अपने ही घर का आदमी है, परन्तु फिर भी तो मैं घाम से मरी जाती हूँ।— और इन औरतों की हिम्मत कैसे पड़ती है कि ये दूसरे आदमियों के साथ रहें।’

मास्टर खुद संसार में हैं, उनके चित्त उन्हें अभिन्न बना जादिय।

बैसा न होकर मे नरेन्द्र का ईश रहे है। अपना दीप फोड़ नहीं देखा, दूसरों के दीप देखने के लिए सब दीब पड़ने हैं, यही बात श्रीरामकृष्ण के वाक्य से सूचित हो रही है। इगीलिए उन्होंने उम स्त्री की धाग बगारें जिनमे इशगी जिनों के तो दीप बेने थे, यगरी यह स्वयं अपने बहनोई के साथ रहकर चरित्र प्रष्ट हो गई थी।

नीचे एक वेषणव गा रहा था। गाना सुनकर श्रीरामकृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने वेषणव को कुछ पैसे देने के लिए कहा। एक मछ नीचे गया। बाद में श्रीरामकृष्ण ने पूछा, 'कितने पैसे दिए?' उन्हें जब मात्रम हुआ कि उस मछ ने सिर्फ दो ही पैसे दिए तो वे बोले, "दो ही पैसे! हाँ, ठीक है। बड़ी मेहनत के रुपये हैं — मालिक की कितनी खुशामद करके उसने कमाया होगा! — ओ, मैंने सोचा था, कम से कम चार आने तो देगा!"

छोटे नरेन्द्र ने श्रीरामकृष्ण से कहा था, "मैं यंत्र लाकर आपको दिखलाऊँगा, विद्युत् प्रवाह कैसा होता है।" आज वह यंत्र लाकर उन्होंने दिखाया।

दिन के दो बजे होते। श्रीरामकृष्ण मत्तों के साथ बैठे हुए हैं। अटुल एक मित्र मुनसिफ को ले आये हैं। शिकदारपारा के प्रसिद्ध चित्रकार बागची आये हुए हैं। उन्होंने श्रीरामकृष्ण को कई चित्र भेंट किए।

श्रीरामकृष्ण आनन्दपूर्वक चित्र देख रहे हैं। पद्मभुजा मूर्ति देखकर मत्तों से कह रहे हैं — 'देखो, देखो, कैसा है यह चित्र!' मत्तों ने फिर से देखने के लिए अहल्या-पाषाणी का चित्र ले आने के लिए कहा। चित्र में श्रीरामचन्द्र को देखकर सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं।

श्रीयुत बागची के केश जियों की तरह लम्बे हैं। श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं, "बहुत दिन हो गये, दक्षिणेश्वर में एक छंप्पावी को मैंने देखा था।

उसके बाल नौ हाथ लम्बे थे। संघासी 'राधे-राधे' जपता था, कोई ढोंग उसमें न था।"

कुछ देर बाद नरेन्द्र गाने लगे। गाने वैराग्य के भावों से ओत-प्रोत हैं। श्रीरामकृष्ण के भीमुख से तीन वैराग्य और संन्यास की बातें सुनकर नरेन्द्र को मानो उद्दीपन हो गया है। नरेन्द्र गा रहे हैं—

गाना—बया मेरे दिन बिकल ही बीत जायेंगे !...

गाना—ऐ अन्तर्यामिनी माँ, तू अन्तर में सदा ही जाग रही है !...

गाना—हे दयामय, हे नाथ, यदि तुम्हारे चरण-सरोत्रों में मेरा मन-मधुः खिरकाल के लिए मन न हुआ तो मेरे जीवन में सुख ही क्या है !...

(२)

भजनानन्द में ।

छाट्टे पाँच बजे का समय है। नरेन्द्र, श्याम बभ्रु, गिरीश, डॉक्टर होकड़ी, छोटे नरेन्द्र, राखाल, मास्टर आदि बहुत से मक्त उपस्थित हैं। डॉक्टर सरकार ने आकर नाड़ी देखी और औषधि की व्यवस्था की।

पीड़ा सम्बन्धी बातों के पश्चात्, श्रीरामकृष्ण के औषधि-सेवन के बाद डॉक्टर सरकार ने कहा—'अब आप श्याम बाबू से बातचीत कीजिए, मैं अब चूँटू।' श्रीरामकृष्ण और एक मक्त बोल उठे, 'गाना सुनियेगा ?'

डॉक्टर सरकार—आप गाते गाते जो नाचने लगते हैं वह भाव दबाना होगा।

डॉक्टर फिर बैठ गये। नरेन्द्र मधुर कण्ठ से गा रहे हैं। साथ ही तानपूरा और मृदंग बज रहे हैं।

गाना—तुम्हारी रचना अपार चमत्कारों से भरी हुई है। यह विश्व-संसार शोभा का आगार हो रहा है।...

गाना—माँ ! पौर अंधकार में तुम्हारी अल्पराशि चमक रही है।...

बॉक्सर काट्टा ले कर रहे है — 'यह जाना तुम्हें (श्रीरामकृष्ण के) लिए आवश्यक है।

श्रीरामकृष्ण ने काट्टा ले ली — 'ये क्या कह रहे है ?' काट्टा ले कर, 'बॉक्सर को भय हो रहा है कि कहीं आत्माको भय समाधि न हो जाय।'

कहते ही कहते श्रीरामकृष्ण आत्मा हो रहे है। बॉक्सर के मुँह की मोर देर हाथ जोड़कर कह रहे है — "नहीं, नहीं, क्यों भय होगा ?" परन्तु कहते ही कहते ने गमी, मानसमाधि में मग्न हो गये। शरीर निष्कल और नेत्र शिवा हो गये। काट्ट के पुनःके की तरह निरलंके बेडे हुए है। बस जगत् का ज्ञान केस मात्र नहीं है। मन, बुद्धि, निच भीतर अदंकार, सब अन्तर्मुख है। अब ये पदकेतले मनुष्य नहीं दीन पड़ते। नरेन्द्र मग्न काट्ट ले गा रहे है—

गाना—यह कैसी सुन्दर शोभा है ! सुन्दर का सुन्दर मुख देख रहा हूँ ! आश मेरे पर मे हृदयनाथ आये है, प्रेम का पुहार छूट रहा है।...

गाना—हे दयामय, हे नाथ, यदि सुन्दर पाण-सरोशो में मेरा मन-मग्न चिरकाल के लिए मग्न न हुआ तो मेरे जीवन में सुख ही क्या है !...

इस गीत को सुनकर बॉक्सर मुग्ध हो अभुर्गुन खोजनों से बौन उठे, 'अहा ! अहा !' नरेन्द्र ने पुनः गाया —

गाना—यह सुम प्रभात कब आयेगा अब मेरे हृदय में उस प्रेम का संचार होगा, जब मेरी कामनाएँ पूर्ण हो जायेंगी, मैं मधुर हरिनाम कन्ठा रहूँगा और आँसुओं से प्रेमाश्रु-धारा बह चकेगी !...

(३)

ज्ञान-विज्ञान विचार । ब्रह्मदर्शन ।

श्रीरामकृष्ण को अब बाहरी संसार का ज्ञान हो गया है। गाना भी समाप्त हो गया। पण्डित, मूल तथा आकाल-वृद्ध-वनिता सभी के मन को

मुग्ध करनेवाली उनकी बातचीत फिर होने लगी। सभी मनुष्य स्तम्भ हैं। सब लोग उस मुख की ओर एकटक देख रहे हैं। अब वह कठिन पीड़ा क्यों है? मुख अभी भी खिले हुए अरविन्द के समान प्रफुल्ल है—मुख से मानो ईश्वरी ज्योति निकल रही है।

भीरामकृष्ण डॉक्टर से कहने लगे—“लजा छोड़ो, ईश्वर का नाम लोते, इसमें लजा क्या है? लजा, घृणा और भय, इन तीनों के रहते ईश्वर नहीं मिलते। ‘मैं इतना बड़ा आदमी, और ईश्वर का नाम लेकर नाचूँ? यह बात जब बड़े बड़े आदमी सुनेंगे, तब मुझे क्या कहेंगे? अगर वे कहें, अजी, डॉक्टर तो अब ईश्वर का नाम लेकर नाचने लगा, वो यह मेरे लिए बड़ी ही बुरा की बात होगी।’ इन सब भावों को छोड़ो।”

डॉक्टर—मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ। लोग क्या कहेंगे, इसकी से रती भर परवाह नहीं।

भीरामकृष्ण—इतना तो तुममें खूब है। (सब हँसते हैं।)

“देखो, ज्ञान और अज्ञान के पार हो जाओ, तब उन्हें समझोगे। (हुत कुछ जानने का नाम है अज्ञान। पाण्डित्य का अहंकार भी अज्ञान है। एक ईश्वर ही सर्वभूतों में है, इस निश्चयात्मिका बुद्धि का नाम है ज्ञान। उन्हें विशेष रूप से जानने का नाम है विज्ञान। पैर में कौटा गड़ गया है, उसको निकालने के लिए एक दूसरे कौटे की ज़रूरत होती है। कौटे को कौटे से निकालकर फिर दोनों कौटे फेंक दिए जाते हैं। पहले अज्ञानरूपी कौटे को दूर करने के लिये ज्ञानरूपी कौटे को लाना होता है। इसके बाद ज्ञान और अज्ञान दोनों को ही फेंक देना पड़ता है; क्योंकि वे ज्ञान और अज्ञान से परे हैं। लक्ष्मण ने कहा था, ‘राम, यह कैसा आश्चर्य है! इतने बड़े शानी वशिष्ठ देव भी पुत्रों के शोक से विह्वल होकर रो रहे थे!’ राम ने कहा, ‘भाई, जिसे ज्ञान है, उसे अज्ञान भी है; जिसे एक वस्तु का ज्ञान है, उसे अनेक वस्तुओं का भी ज्ञान है। जिसे उजाले का अनुभव है;

से अँधेरे का भी है। ब्रह्म ज्ञान तथा अज्ञान से परे है; पाप और पुण्य, चिन्ता और अज्ञान से परे है।”

यह कहकर भीरामकृष्ण रामप्रसाद के गाने की आवृत्ति करने लगे—

“आ मन ! चल टहलने चलें। काली कल्पतरु के नीचे दुसरे चारों तरफ पड़े मिल जायेंगे...।”

श्याम वसु — दोनों कोंठों के फँक देने पर फिर क्या रह जायेगा !
भीरामकृष्ण — नित्यशुद्धबोधरूपम्। यह दुसरे भला कैसे समझाऊँ !
पर कोई पूछे कि तुमने जो घी खाया यह कैसा था, तो उसे किस तरह समझाया जाय ! अधिक से अधिक इतना ही कह सकते हो कि भी जैसा होता है, वस वैसा ही था।

“एक स्त्री से उसकी एक सखी ने पूछा था, ‘बयों सखि, तेरा तो पति आया है, भला बता तो सही, पति के आने पर कैसा आनन्द मलता है ?’ उस स्त्री ने कहा, ‘सखि, यह तो व तमी समझोगी जब तेरी भी स्वामी होगा; इस समय मैं दुसरे भला कैसे समझाऊँ !’ पुराण में है, भगवती जब हिमालय के यहाँ पैदा हुई तब माता ने गिरिराज को अनेक रूपों से दर्शन दिया। गिरिन्द्र ने सब रूपों के दर्शन करके भगवती से कहा, ‘बेटी, वेद में जिस ब्रह्म की बात है, अब मुझे उस ब्रह्म के दर्शन हों।’ तब भगवती ने कहा, ‘पिताजी, अगर ब्रह्म के दर्शन करना चाहते हो तो साधुओं का संग करो।’ ब्रह्म क्या वस्तु है यह मुझ से नहीं कहा जा सकता। एक ने कहा था, ‘सब जूटा हो गया है, पर ब्रह्म जूटा नहीं हुआ।’ इसका अर्थ यह है कि वेदों, पुराणों, तंत्रों और शास्त्रों का मुझ से उच्चारण करने के कारण वे सब जूटे हो गए हैं ऐसा कहा जा सकता है, परन्तु ब्रह्म क्या वस्तु है, यह कोई अभी तक मुझ से नहीं कह पाया। इसीलिए ब्रह्म अभी तक जूटे नहीं हुए। सविदानन्द के साथ

क्रीड़ा और रमण कितने आनन्दपूर्ण हैं, यह मुझ से नहीं कहा जा सकता।
अभि यह सौभाग्य मिला है, वही जानता है।”

(४)

पण्डित का अहंकार । पाप तथा पुण्य ।

भीरामकृष्ण ने डॉक्टर से फिर कहा — “ देखो, अहंकार के बिना
एक शान नहीं होता । मनुष्य मुक्त तभी होता है जब ‘मैं’ दूर हो जाता है ।
‘मैं’ और ‘मेरा’ — यही अज्ञान है । ‘तुम’ और ‘तुम्हारा’ — यही ज्ञान है ।
जो सच्चा भक्त है, वह कहता है, ‘हे ईश्वर ! तुम्हीं कर्ता हो, तुम्हीं सब कुछ कर
रहे हो, मैं तो बस यत्र ही हूँ । मुझे जैसा कराते हो, मैं वैसा ही करता
हूँ । यह सब बन तुम्हारा है, ऐश्वर्य तुम्हारा है, संसार तुम्हारा है । तुम्हारा ही
घर-परिवार है, मेरा कुछ भी नहीं, मैं दास हूँ । तुम्हारी जैसी आज्ञा होगी,
उसी के अनुसार सेवा करने का मेरा अधिकार है । ”

“ जिन लोगों ने थोड़ी सी पुस्तकें पढ़ी हैं, उनमें अहंकार
समा जाता है । कालीकृष्ण ठाकुर के साथ ईश्वरीय बातें हुई थीं । उसने कहा,
‘ वह सब मुझे मादूम है । ’ मैंने कहा, ‘ जो दिली हो आया है, क्या वह
कहता किन्ता है कि मैं दिली हो आया — मैं दिली हो आया ? — क्या उसे
इसके लिए समझ हो सकता है ? जो दास है, क्या वह कहता किन्ता है,
मैं दास हूँ ? ’ ”

श्याम शम्भु — वे (कालीकृष्ण ठाकुर) आपको बहुत मानते हैं ।

भीरामकृष्ण — अजी क्या कहूँ, दक्षिणेश्वर कालीमन्दिर की एक
भंगिन को क्या ही अहंकार था ! उसकी देह में दो-एक गहने थे । वह भिन्न
रास्ते से आ रही थी, उसी रास्ते से दो एक आदमी उसकी बगल से निकल
रहे थे । भंगिन ने उनसे कहा, ‘ घ, हट जा । ’ तब फिर दूसरे आदमियों के
अहंकार की बात क्या कहूँ !

श्याम वसु — महाराज, जब ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं तो फिर पार का दण्ड कैसा ?

श्रीरामकृष्ण — तुम्हारी तो सुनार की-सी बुद्धि है !

नोब्र — सुनार की बुद्धि अर्थात् calculating (बनियारी) बुद्धि।

श्रीरामकृष्ण — भरे मारुँ, वू आम खा ले और मग्न हो जा। बगीचे में कितने भी पेड़ हैं, कितने हजार बालियाँ हैं, कितने कोटि पत्ते हैं, इन सब के बिनाब से तुमो क्या काम ? वू आम खाने के लिए आया है, आम खा जा। (श्याम वसु से) तुम्हें इस संसार में मनुष्य का शरीर ईश्वरप्राप्ति की साधना करने के लिए मिला है। ईश्वर के पाद-पत्रों में किस तरह मर्क हो उठी की चेष्टा करो। तुम्हें इन सब युवा बातों से क्या मतलब ? किर्जोसकी (दर्शन-शास्त्र) लेकर विचार करने से तुम्हारा क्या होगा ? देखो, आध पाव शराब से ही तुम्हें नगा होता है, फिर शराबवाले की दुकान में कितने मन शराब है, इसका दिशाब लगाकर क्या करोगे ?

डॉक्टर — और ईश्वर की शराब अनन्त है। कुछ पता ही नहीं कि कितनी है !

श्रीरामकृष्ण — (श्याम वसु से) — ईश्वर को आममुह्तारी क्यों नहीं दे देते ? उन पर सारा भार छोड़ दो। अच्छे आदमी को अगर कोई भार दे दे, तो क्या वह कभी अन्याय कर सकता है ? पाप का दण्ड वे देंगे या नहीं यह वे जानें।

डॉक्टर — उनके मन में क्या है, यह वे जानें। आदमी दिशाब लगाकर क्या करेगा ? वे दिशाब से परे हैं।

श्रीरामकृष्ण — (श्याम वसु से) — तुम कलकत्तेवाले बस यही एक राग अलापते हो। तुम लोग यही कड़ा करते हो, 'ईश्वर में पक्षपात है,' कि एक की उन्होंने मुल में रखा है, और दूसरे को दुःख में। ये सर्व

छुद लेंगे हैं, उनके स्वयं के भीतर बैठा है, वहा ही ये ईश्वर के भीतर भी देखते हैं।

“ हेम दक्षिणेश्वर जाया करता था। मुलाकात होने पर ही मुझे कहता था, ‘ क्यों महाचार्य महाशय, संसार में एक ही वस्तु है — मान — क्यों ? ’ मनुष्य के जीवन का उद्देश्य ईश्वर-लाम है, यह इने-गिने लोग ही करते हैं। ”

(५)

स्थूल, सूक्ष्म, कारण तथा महाकारण ।

श्याम वसु — क्या कोई सूक्ष्म शरीर को दिखला सकता है ? क्या कोई यह दिखला सकता है कि वह शरीर बाहर चला जाता है ?

श्रीरामकृष्ण — जो सचे भक्त हैं, उन्हें क्या गरज कि वे तुम्हें यह सब दिखलाएँ ? कोई साला माने या न माने, उनका इससे क्या बन्ता-बिगड़ता है ? उनमें इस तरह की इच्छा नहीं रहती कि कोई बड़ा आदमी उन्हें माने।

श्याम वसु — अच्छा, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, इन सब में भेद क्या है ?

श्रीरामकृष्ण — पंचभूत को लेकर जो देह है, वही ‘स्थूल देह’ है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त को लेकर ‘सूक्ष्म शरीर’ है। जिस शरीर से ईश्वर का आनन्द मिलता है और ईश्वर से संभोग किया जाता है, वह ‘कारण शरीर’ है। तंत्रों में उसे ‘भगवती तनु’ कहा है। सब से अतीत है ‘महाकारण’ (तृतीय), यह मुझ से नहीं कहा जा सकता।

“केवल सुनने से क्या होगा ? कुछ करो भी।

“भंग-भंग रटने से क्या होगा ? उससे क्या कभी नशा हो सकता है ?

“भंग को कूटकर देह में लगाने से भी नशा नहीं होता। कुछ खाना चाहिए ! कौन सा सूत चालीस नम्बर का है, और कौन सा एकताबीस नम्बर

का, यह सब सब का साक्षात्कार बिना फिर का कभी क्या हो सकता है।
 बिना सब का साक्षात्कार है उनके बिना सब की व्यवस्था करना कोई कठिन
 बात नहीं। ईश्वरिण करण हैं, कुछ साधना को, तब शान्त, शान्त, शान्त
 और साक्षात्कार किये करते हैं, यह शान्त कहते हैं। तब ईश्वर ने प्रार्थना किये
 तब उनके पादपद्मों में केवल भक्ति की प्रार्थना करना।

“शान्त के शास्त्रोक्त के बाद श्रीरामचन्द्र ने उगते कहा, ‘दुन
 जाने कोई वा-वचन को।’ शान्त ने कहा, ‘शान्त, यदि वा देना ही है,
 तो नहीं वा बो कि यह शान्त-वैशि में भी मेरा काम नहीं न हो, कि भी
 तुम्हारे पादपद्मों में मेरा मन लगा रहे।’

“श्रीने शान्त के पद एकमात्र भक्ति की प्रार्थना की थी। श्री शान्त
 के पादपद्मों में पूरा साक्षात्कार हाथ लेते कहा था — ‘हाँ, यह तो तुम
 अपना शान और यह तो अज्ञान, तुमो दुःख भक्ति दो। यह तो अपनी
 दुःख और यह तो अपनी अज्ञानता, तुमो दुःख भक्ति दो; यह तो अपना
 पाप और यह तो अपना पुण्य; यह तो अपना मरण और यह तो अपना
 पुण्य, तुमो दुःख भक्ति दो। यह तो अपना धर्म और यह तो अपना अधर्म,
 तुमो दुःख भक्ति दो।’

“धर्म अर्थात् दानादि कर्म; धर्म को लेने ही से अधर्म को लेना होगा,
 पुण्य को लेने ही से पाप को लेना होगा, शान्त को लेने ही से अज्ञान को लेना
 होगा, दुःख को लेने ही से अज्ञानता को भी लेना होगा। जैसे, जिसे
 उजाले का ज्ञान है, उसे अंधेरे का भी ज्ञान है। जिसे एक का ज्ञान है, उसे
 अनेक का भी ज्ञान है। जिसे मत्ते का विचार है, उसे बुरे का भी है।

“यदि शूकर का मांस खाकर भी ईश्वर के पादपद्मों में किसी की
 भक्ति हो, तो वह पुण्य धन्य है। और यदि इविष्य भोजन करके भी संसार
 में आसक्ति रही—”

डॉक्टर—तो वह अधम है। यहाँ एक बात कहना है। बुद्ध ने शूकर-

मांस खाया था। शूकर-मांस खाया नहीं कि पेट में झूल होने लगा। इस बीमारी में बुद्ध अफीम का सेवन करते थे। निर्वाण-निर्वाण जानते हो क्या है?—बस अफीम खाकर पीनक में मड़े रहने थे—बाह्य संसार का कुछ ज्ञान नहीं रहता था, — यही निर्वाण हो गया।

बुद्धदेव के निर्वाण की यह अनोखी व्याख्या सुनकर सब लोग हँसने लगे। फिर दूसरी बातचीत होने लगी।

(६)

शुद्धस्य तथा निष्काम कर्म । धियोत्सफी ।

भीरामकृष्ण — (श्याम वसु से) — संसार-धर्म में दोष नहीं; परन्तु ईश्वर के पाद-पद्मों में मन रखकर, कामनारहित होकर कर्म करना चाहिए। देखो न, अगर किसी की पीठ में एक फोड़ा हो जाता है तो सब के सामने वह बातचीत भी करता है और घर के काम-काज भी देखता है, परन्तु उसका मन फोड़े पर ही लगा रहता है, इसी तरह, घर का कार्य करते हुए भी ईश्वर की ओर मन को लगाये रखना चाहिए। "

"संसार में बदचलन औरत की तरह रहो। उसका मन तो पार पर लगा रहता है, पर वह घर का सब काम-बाज सभालती रहती है। (डॉक्टर से) समझे ?"

डॉक्टर — यह भाव अगर न रहे तो कैसे समझूँगा ?

श्याम वसु — कुछ तो अवश्य ही समझते हो ! (सब हँसते हैं ।)

भीरामकृष्ण — (हँसते हुए) — ओर यह व्यवसाय (समझने का) वे बहुत दिनों से कर रहे हैं ! क्यों भी ? (सब हँसते हैं ।)

श्याम वसु — महाराज ! धियोत्सफी का क्या मत है ?

भीरामकृष्ण — असल बात यह है कि जो लोग वेला बनाते चिन्ते हैं, वे हँके हँके हैं। और जो लोग विद्वि अर्थात् अनेक तरह की धर्मियों

चाहते हैं, ये भी हमके दर्जे के हैं। जैसे, पैदल गंगा पार कर जाना, है। दूसरे देश में एक आदमी क्या बातचीत कर रहा है, यह एक सिद्धि है। इन सब आदमियों के लिए ईश्वर पर भक्ति होना कठिन है।

श्याम बसु — परन्तु वे लोग (धियाँसकी सम्प्रदायवाले) को फिर से स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण — मुझे उनके सम्बन्ध में काफ़ी ज्ञान नहीं है।

श्याम बसु — मृत्यु के बाद जीवात्मा कहाँ जाता है — चन्द्रलोक, नक्षत्रलोक में या अन्य किसी लोक में — ये सब बातें धियाँसकी से में आ जाती हैं।

श्रीरामकृष्ण — होगा ! मेरा भाव कैसा है, जानते हो ! इन एक आदमी ने पूछा था, 'आज कौन सी तिथि है ?' इनुमान ने कहा वार, तिथि, नक्षत्र, यह कुछ नहीं जानता, मैं तो बस श्रीरामचन्द्रजी का किया करता हूँ !' मेरा भी ठीक ऐसा ही भाव है।

श्याम बसु — उन लोगों का 'महारमाओं' के अस्तित्व में विश्वास है। क्या आपका भी है ?

श्रीरामकृष्ण — यदि तुम मेरी बात पर विश्वास करो तो हाँ, मुझे परन्तु ये सब बातें इस समय रहने दो। मेरी बीमारी कुछ अच्छी होने पर आना। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो तुम्हारे लिए ऐसा कोई मार्ग आयेगा जिससे तुम्हें मन की शान्ति प्राप्त हो जायेगी। तुम तो देखते हो कि मैं धन या बख्त को कोई भेंट स्वीकार नहीं करता। यहाँ कोई अन्य भी नहीं देने पड़ती, इसीलिए यहाँ इतने लोग आया करते हैं ! (सब हँसते हैं)

(डॉक्टर से) " यदि तुम झुग मत मानो तो तुमसे एक बात कहूँ — यह सब तो बहुत किया — स्वधा, मान, केवचर; अब जोड़ावा

ईश्वर पर भी लगाओ । और यहाँ कमी कमी आया करो । ईश्वर की बातें मुनकर उद्दीपन होगा । ”

कुछ देर बाद डॉक्टर चलने के लिए उठे । इसी समय भीयुत गिरीशचन्द्र घोंप आ गये और उन्होंने भीरामकृष्ण के चरणों की धूलि धारण-र आसन ग्रहण किया । उन्हें देखकर डॉक्टर को प्रसन्नता हुई, वे फिर बैठ गये ।

डॉक्टर — भरे रहते रहते ये नहीं आएंगे । ज्योंही चलने का समय आया कि आकर हाज़िर हो गये । (सब हँसते हैं ।)

गिरीश के साथ डॉक्टर की विज्ञान-सभा (Science Association) सम्बन्धी बातें होने लगीं ।

भीरामकृष्ण — मुझे एक दिन वहाँ ले चलेगें ?

डॉक्टर — आप अगर वहाँ जायेंगे तो ईश्वर की आश्चर्यपूर्ण कारीगरी देखकर बेहोश हो जायेंगे ।

भीरामकृष्ण — हँ !

डॉक्टर — (गिरीश से) — और चाहे सब काम करो, पर ईश्वर समझकर इनकी प्रज्ञा न किया करो । ऐसे मूले आदमी को क्यों विगाड़ रहे हो ?

गिरीश — क्या कल्ले महाशय ! जिन्होंने इस संसार-समुद्र और सन्देह-सागर से मुझे पार किया, उन्हें और क्या मानूँ बतलाइये । उनमें ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जिसे मैं पवित्र न मानूँ । उनकी विद्या तक को तो मैं गन्दी नहीं मानता ।

डॉक्टर — मैं विद्या के लिए नहीं कहता; मुझे भी उससे घृणा नहीं है । एक दिन एक इकानदार अपने बच्चे को दिखाने भरे पाठ लाया था । उस बच्चे ने वही ट्यो कर डाली । सब लोग करड़े से नाक टकने लगे । मैं वही बाजू से आघ घंटे बैठा रहा, पर नाक में कपड़ा तक न लगाया ।

रिज, वह मेरा ही है जो दूसरी जिने को तब से फिर लज्जा
 में आना नही सकता। ये सत्य है, वह तो है के जो
 मुझे और तुम्हें कोई भय नहीं। वह तो उस पर जो
 वह मैं इसके पीछे की पुनः नहीं ले सकता। — वह देगी —
 को वह पुनः मान्य करे है।)

गिरिश — इस दाम सुनी वह देगा तो वह दे दे दे है।

बॉबट — तो पीछे की पुनः लेने से इनका आदर्श था है
 लव के पीछे की पुनः ले सकता है। कीजिये, कीजिये। — (लव ने
 पुनः लेते है।)

मोक्ष — (बॉबट से) — इसे इस लोग ईश्वर की तरह
 जैसे उद्भिद् और अंन जन्तुओं के बीच में पुनः ऐसे अविभागी होते
 उद्भिद् या जन्तु बाजना मुक्ति है, उन्ही तरह नर-लोक और देव
 बीच में एक ऐसा शक है जहाँ वह बाजना कथित है कि वह स्वयं
 है या ईश्वर।

बॉबट — मन्त्री, ईश्वर को बात पर उम्मा नही काम करती

मोक्ष — मैं ईश्वर तो कह नहीं रहा, ईश्वर दुष्प मनुष्य कह

बॉबट — अपने इस तरह के भावों को दबा रखना चाहिये,
 अच्छा नहीं। मेरा भाव हिंसे ने नहीं समझा। मेरे परम विन सुते
 निर्दयी समझते है। और तुम्ही लोग धापद एक दिन मुझे जूतों से
 मगा दोगे।

श्रीरामकृष्ण — (बॉबट से) — वह क्या करते हो? ऐसा
 कहो। ये लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं। नववधू विश उन्मुक्ता से शय
 में पति की प्रतीक्षा करती है, उन्ही उन्मुक्ता से ये लोग तुम्हारे आने क
 जोड़ते रहते हैं।

गिरिश — (बॉबट से) — सब लोगों को आप पर अत्यन्त भय

डॉक्टर — मेरा लड़का, यहाँ तक कि मेरी स्त्री भी मुझे नियुर हृदय का मनुष्य समझती है। मेरा दोष केवल इतना ही है कि मैं किसी के पास अपने भाव प्रकट नहीं होने देता।

गिरीश — तब तो महाशय, आपके लिए यह अच्छा है कि आप अपने हृदय के कपाट खोल दें — कम से कम अपने मित्रों पर कृपा करके — यह सोचकर कि वे आपकी याद नहीं पा रहे हैं।

डॉक्टर — अजी कहीं क्या, तुम्हारे से भी मेरा भाव अधिक उमड़ चलता है। (नेत्र से) मैं एकान्त में आँसू बहाया करता हूँ।

(भीरामकृष्ण से) “अच्छा, भाव के आवेश में तुम दूसरों की देह पर पैर रख देते हो, यह अच्छा नहीं।”

भीरामकृष्ण — मुझे यह शान थोड़े ही रहता है कि मैं किसी की देह पर पैर रख रहा हूँ।

डॉक्टर — वह अच्छा नहीं, इतना तो बोध होता होगा।

भीरामकृष्ण — भावावेश में मुझे क्या होता है, यह तुमसे कैसे कहूँ ? उस अवस्था के बाद सोचता हूँ कि शायद इसीलिए मुझे रोग हो रहा है। ईश्वर के भावावेश में मुझे उन्माद हो जाता है। उन्माद में इस तरह हो जाता है, मैं क्या कहूँ ?

डॉक्टर — ये (भीरामकृष्ण) मान गए। अपने कार्य के लिए ये परचात्ताप कर रहे हैं। यह कार्य अन्यायपूर्ण है, यह शान भी इन्हें है।

भीरामकृष्ण — (नेत्र से) — तू तो बड़ा चट है, इसका अर्थ इन्हें समझा क्यों नहीं देता ?

गिरीश — (डॉक्टर से) — महाशय, आपने समझने में भूल की है। उन्हें इस बात का दुःख नहीं है कि उन्होंने समाधि-अवस्था में भक्तों के शरीर को शरयं किया। उनका स्वयं का शरीर नितान्त शुद्ध तथा पापहित है। वे जो दूसरों की इस प्रकार छूते हैं, वह उन्हीं लोगों के कल्याणार्थ है। कमी १५

कभी उनके मन में यह बात उठती है कि शायद उन लोगों के पा-
उपर ले लेने के कारण ही उन्हें यह शारीरिक कष्ट हुआ हो।

“आप अपनी ही बात सोचिये। एक बार आप को उदरघ-
या। उस समय क्या आप दुःखित नहीं होते थे कि रात को इतनी इ-
तरु जागकर क्यों पड़ा? परन्तु इसका अर्थ क्या यह हुआ कि रात को
पढ़ना कोई बुरी बात है? इसी प्रकार वे (श्रीरामकृष्ण) भी, स-
दुःखित हो कि वे ब्रह्म हैं। परन्तु उसके उनके मन में यह भाव नहीं
कि दूसरों के कल्याण के लिए उन्होंने उन लोगों को जो स्पष्ट किय-
ठीक न था।”

डॉक्टर कुछ सन्नित से हुए और गिरीश से कहा, ‘मैं तुमसे
गया, अपनी चरण-धूलि मुझे छेने दो।’ (गिरीश के पैरों की धूल छेने
(नरेन्द्र से) ‘कोई कुछ भी कहे, गिरीश की बुद्धिमत्ता को मानना पड़ता

नरेन्द्र — (डॉक्टर से) — एक बात और देखिये। एक वैश-
आविष्कार के लिए आप अपने जीवन का उसर्ग कर सकते हैं, उस
अपने शरीर-और सुख-दुःख पर ध्यान भी न देंगे। परन्तु ईश्वर-स-
विज्ञान सब विज्ञानों में बड़ा है। तब क्या यह उनके (श्रीरामकृष्ण के)
स्वामाविक नहीं है कि वे ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपना शरीर और स-
भी त्याग दें?

डॉक्टर — मिलने भी घर्माचार्य हुए हैं — ईशु, चैतन्य, मुहम्मद इन सब में अन्त अन्त में अहंकार आ गया था — कहा, ‘जो
मैं कहता हूँ, वही ठीक है।’ कैसा आश्चर्यजनक!

गिरीश — (डॉक्टर से) — महाशय, वही दोष आप पर भी
है। आप इन सब पर अहंकार का दोष लगा रहे हैं; आप उनमें मुझसे देस
हैं। बस इसीलिए तो आप पर भी अहंकार का दोष लगाया जा सकता है।

डॉक्टर चुन हो गये।

नरेन्द्र — (डॉक्टर से) — इन्हें जो हम लोग पूजते हैं, वह पूजा मानो ईश्वर की ही पूजा है।

इन बातों को सुनकर भीरामकृष्ण थालक की तरह हँस रहे हैं।

परिच्छेद २३

संगारी लोगों के प्रति उपदेश

(१)

‘ आम खाओ । ’

आम बुधवार है। आधिन को कृष्ण एरी, २९
१८८५। भीषमकृष्ण बीमार है। एषामपुत्र में है। डॉक्टर लकड़
कर रहे हैं। उनका मकान शिवापिटोला में है। भीषमकृष्ण को
दिन फेंकी रखी है, इसकी गबर लेकर डॉक्टर के यहाँ गेज आया
जाया है। दिन के दस बजे का समय होगा, कच्छते में डॉ. सरकार
पर मास्टर भीषमकृष्ण को हालत बनाने के लिए आ पहुँचे।

डॉक्टर — देखो, डॉ. बिहारी मादुड़ी को एक धुन है। व
गटे (एक विषयात जर्मन लेगक) की ‘ रिगिट ’ (स्वयं शरीर)
गई और गटे स्वयं उसे देख रहा था। कितने आश्चर्य की बात है।

मास्टर — परमहंस देव कहते हैं, इन सब बातों से हमें क्या
लव । हम लोग संसार में इसलिए आये हैं कि ईश्वर के पादचर्यों में
हो। वे कहते हैं, एक आदमी एक बगीचे में आम खाने के लिए गया
वह एक कागज़ और पेन्सिल लेकर कितने पेड़ हैं, कितनी डालियाँ हैं,
पत्ते हैं, गिन-गिनकर लिखने लगा। बगीचे के एक आदमी से उसका
हुई। उस आदमी ने पूछा, ‘ यह तुम क्या कर रहे हो ? — और या
आये भी क्यों ? ’ तब उसने कहा, ‘ यहाँ कितने पेड़ हैं, कितनी डालियाँ
कितने पत्ते हैं, यही गिन रहा हूँ। यहाँ आम खाने के लिए आया

बागोचे के आदमी ने कहा, 'आम खाने आये हो तो आम खा जाओ, — कितने पत्ते हैं, किमनी डालियाँ हैं, इन सब बातों से तुम्हें क्या काम ?'

डॉक्टर — परमहंस ने सार पदार्थ ग्रहण किया है।

फिर डॉक्टर अपने होमियोपैथिक अस्पताल के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कहने लगे। कितने रोमी रोज आते हैं उनकी तालिका दिखावाई, और कहा, 'पहले पहले डॉक्टरों ने मुझे निरुत्साहित कर दिया था। वे लोग अनेक मासिक पत्रों में भी मेरे विरोध में लिखते थे' — आदि।

डॉक्टर गाड़ी पर बैठे। साथ मास्टर भी चढ़े। डॉक्टर रोगियों को देखने हुए आने लगे। पहले चोरबागान, फिर मायाघटा गली, फिर पथरिया घटा, सब जगह के रोगियों को देखकर भीरामकृष्ण को देखने आयेगे। डॉक्टर पथरिया घाट में ठाकुरों के एक मकान में गये। वहाँ कुछ देर हो गई। गाड़ी में आकर फिर शय्य लड़ाने लगे।

डॉक्टर — इस बाबू के साथ मेरी परमहंस देव के बारे में बातचीत हुई, गिर्यासफी की बातचीत हुई और फिर कनल मलकठ की। इस बाबू से परमहंस देव नाराज रहते हैं। इसका कारण जानते हो ? यह बाबू कहता है 'मे सब जानता हूँ।'

मास्टर — नहीं, नाराज क्यों होंगे ? परन्तु इतना मैंने भी सुना कि एक बार भेंट हुई थी। परमहंस देव ईश्वर की बातचीत कर रहे थे। वह इन्होंने कहा था, 'हाँ, यह सब मैं जानता हूँ।'

डॉक्टर — इस बाबू ने विशान परिषद को (३२५००) का दान दिया है।

गाड़ी चलने लगी। बड़ाबाजार होकर लौट रही है। डॉक्टर भीराम कृष्ण की सेवा के सम्बन्ध में बातचीत करने लगे।

डॉक्टर — तुम लोगों को क्या यह इच्छा है कि इन्हें दक्षिणेश भेज दिया जाय ?

मास्टर — नहीं, इनके मर्गों को बर्षा मनुषीय होती। कल्पने में होने से इस समय मानव-जन्मा लगा रह सकता है — देखने में सुनिश्च होती है।

डॉक्टर — यही स्वर्ग तो बहुत ही रहा होगा।

मास्टर — इनके निर मर्गों को कोई कष्ट नहीं है। वे लोग निर प्रकार भी ऐसा हो गये गरी जेरा का रहे हैं। स्वर्ग तो यही भी है, यही भी है। यही जाने पर हम लोग हमेशा देख नहीं सकते, यही एक निर्या की बात है।

(२)

संसार का स्वप्न तथा ईश्वरलोक का उपाय।

डॉक्टर और मास्टर स्वामयुक्त के दुमंजले मकान में गए। उस मकान के ऊपर बाहरवाले बरामदे में दो कमरे हैं। एक की लम्बाई पूर्व और पश्चिम की ओर है, दूसरे की उत्तर और दक्षिण की ओर। इनमें से पहलेवाले कमरे में जाकर उन्होंने देखा, भीरामकृष्ण प्रसन्नतापूर्वक बैठे हुए हैं। पात्र में डॉक्टर भादुबी तथा दूसरे भक्त हैं।

डॉक्टर ने नाड़ी देखी। पीड़ा का सब हाल उन्होंने पृष्ठक माहूम किया।

कामधः ईश्वर के सम्बन्ध में बातचीत होने लगी।

भादुबी — बात जानते हो, क्या है ? सब स्वप्नवत्।

डॉक्टर — सब कुछ भ्रम है। परन्तु किसको भ्रम है और क्यों भ्रम है ? और सब लोग भ्रम जानकर भी फिर बातचीत क्यों करते हैं ? 'ईश्वर सत्य है और उसकी सृष्टि मिथ्या है' इसमें मैं विश्वास नहीं कर सकता।

भीरामकृष्ण — 'तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ' यह बड़ा सुन्दर भाव है। अब तक यह बोध है कि देह सत्य है, अब तक 'मैं' और 'तुम' का

मात्र बना हुआ है, तब तक सेव्य और सेवक भाव ही अच्छा है। 'मैं बरी हूँ' इस तरह की बुद्धि अच्छी नहीं।

“अच्छा, मैं तुम्हें एक और बात बताऊँ ! किसी कमरे को चाहे तुम एक किनारे से देखो या कमरे के भीतर से देखो, कमरा वही है।”

भादुषी — (बॉक्सर से) — ये सब बातें वेदान्त में हैं। शास्त्र गड़ो, तब समझोगे।

बॉक्सर — क्यों ! क्या ये शास्त्रों को पढ़कर विद्वान् हुए हैं ! और रही बात तो ये भी करते हैं ! क्या बिना शास्त्रों को पढ़े हो नहीं सकता !

भीरामकृष्ण — अजी, पर मैंने कितने शास्त्र सुने हैं !

बॉक्सर — केवल सुनने से बहुत सी भूलें रह सकती हैं। आपने केवल सुना ही नहीं !

फिर दूसरी बातचीत होने लगी।

भीरामकृष्ण — (बॉक्सर से) — मैंने सुना है, तुम करते हो कि मैं (भीरामकृष्ण) पागल हूँ। इसी से ये लोग (भारत आदि की ओर इशारा करके) तुम्हारे पास नहीं जाना चाहते।

बॉक्सर — (भारत की ओर देखकर) — मैं उन्हें पागल क्यों कहने लगा !

“पान्थु हों, इनके अहंकार की बात अवश्य बही थी। भला ये आरमियों को देवों की पूजा क्यों छेने देते हैं !”

भारत — नहीं तो लोग रोने लगते हैं !

बॉक्सर — वह उनकी भूल है, उन्हें समझाना चाहिए।

भारत — क्यों ! सर्वभूतों में क्या नारायण नहीं है !

बॉक्सर — इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो फिर तुम्हें उनके देवों की पूजा छेनी चाहिए।

मास्टर — किसी किसी मनुष्य में उनका प्रकाश अधिक सब जगह है, परन्तु तालाब में, नदी में, समुद्र में वह अधिक है जो जितना मानिएगा, उतना ही क्या किसी नए 'बैचेल्र ऑफ (Bachelor of Science)' को भी मानिएगा ?

डॉक्टर — हाँ, यह मैं मानता हूँ। परन्तु ईश्वर को क्या लगे ?

मास्टर — हम लोग एक दूसरे को नमस्कार इसलिए सब के हृदय में ईश्वर का वास है। इन विषयों को आपने न तो है और न इन पर विचार ही किया है।

श्रीरामकृष्ण — (डॉक्टर से) — किसी किसी वस्तु प्रकाश अधिक है। तुमसे तो मैंने कहा, सूर्य की किरणें मिट्टी में प्रकाश एक तरह का होता है, पेड़ों में और तरह का, फिर अदृश ही प्रकाश देखने को मिलता है। देखो न, प्रहाद आदि क्या बगाबर हैं ! प्रहाद का जीवन और मन, सर्वत्र ही ईश्वर हो चुका था।

डॉक्टर चुप हो रहे। सब लोग चुप हैं।

श्रीरामकृष्ण — (डॉक्टर से) — देखो, यहाँ के लिए इंगित करके) तुम्हारे हृदय में कुछ प्रेम का आकर्षण है। तुमने था कि तुम मुझे चाहते हो।

डॉक्टर — तुम प्रकृति के शिष्ट हो, इसीलिए इतना करते पेटों पर हाथ रखकर नमस्कार करते हैं, इससे मुझे कष्ट होता है। हूँ, ऐसे मले आदमी को भी ये लोग विगाड़ रहे हैं। केशव से खेकों ने ऐसे ही विगाड़ा था। तुम्हें यह बतलाता हूँ, सुनो —

श्रीरामकृष्ण — तुम्हारी बान में क्या सुनो ? तुम लोभी,

मादुड़ी — (डॉक्टर से) — अर्थात् तुममें जीवत्व है । जीवों का धर्म यही है — स्वप्न-प्रेषा, मान-मर्यादा का लोभ, काम और अहंकार । सब जीवों का यही धर्म है ।

डॉक्टर — ऐसा अगर कहे तो बस तुम्हारे शरीर की बीमारी देखकर बला जाया करूँगा । दूसरी बातों की आवश्यकता न रह जायेगी । तर्क अगर करना होगा तो ठीक ही ठीक करूँगा ।

सब चुप हैं । कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण फिर मादुड़ी से बातचीत कर रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण — बात यह है कि ये (डॉ. सरकार) इस समय नेति-नेति करके अनुलोम में जा रहे हैं । जब विलोम में आएँगे तब सब मानेंगे ।

“ केले के खोल निकालते रहने से उसका मांसा मिलाता है ।

“ खोल एक अलग चीज है और मांसा एक अलग चीज । न मांसा को कोई खोल कह सकता है और न खोल को मांसा, परन्तु अन्त में आदमी देखता है, खोल का ही मांसा है और मांसे का ही खोल । चौबीसों तत्व वे ही हुए हैं और मनुष्य भी वे ही हुए हैं । (डॉक्टर से) भक्त तीन तरह के हैं — अधम भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त । अधम भक्त कहता है, ' ईश्वर वहाँ दूर है; सृष्टि अलग है, ईश्वर अलग है । ' मध्यम भक्त कहता है, ' वे अन्तर्दामी हैं, वे हृदय में हैं । ' वह हृदय के भीतर ईश्वर को देखता है । उत्तम भक्त देखता है, वे ही यह सब हुए हैं, चौबीसों तत्व वे ही हुए हैं । वह देखता है, ईश्वर ऊर्ध्व और अधोभाग में पूर्ण रूप से विराजमान है ।

“ तुम गीता, भागवत, वेदान्त आदि पढ़ो तो सब समझ सकोगे ।

“ क्या ईश्वर इस सृष्टि में नहीं है ? ”

डॉक्टर — नहीं, वे सब जगह हैं, और इटीलिय उनकी खोज हो नहीं सकती ।

कुछ देर बाद दुबली बनीं होने लगीं। श्रीरामकृष्ण को मन्त्र
मात्र हुआ करता है, इतने बीजगी के बच्चे की सामान्यता है।

बॉक्सर — (श्रीरामकृष्ण से) — माय को क्या स्थिर
बहुत मान होगा है। हमने भी शक्ति प्राप्त किया है।

छोटे नोत्र — (बॉक्सर) — माय काय कुछ और क्या
मान बना करोगे।

बॉक्सर — उसके बचने की मेरी शक्ति भी काय ही बच्चे

श्रीरामकृष्ण तथा मास्टर — सभी काय बना कर सकते हैं।

मास्टर — माय होने पर क्या काय कर सकते हैं।

कुछ देर बाद अपने पैरों की बातचीत होने लगी।

श्रीरामकृष्ण — (बॉक्सर से) — मैं तो इसके बारे में
नहीं हूँ; और यह बात तुम भी जानते हो। क्यों डीक है न।
नहीं है।

बॉक्सर — मेरा भी यही हाल है। आपकी बात को बहुत
वर्षों का अनुभव तो खुला ही पड़ा रहा है।

श्रीरामकृष्ण — बहुत मस्तिष्क भी इसी तरह दूसरे स्थान में पड़ा
है। अब मौज्जा करने बैठता है, उस समय भी इतना अन्यमनस्क रहता
भला-बुरा जो कुछ सामने आया वही खा देता है। किसी ने भगवान्
'इसे मत खाना, यह अच्छी नहीं लगती,' तब कहता है, 'क्या मैं यह
अच्छी नहीं हूँ, अब ही तो है।'

क्या श्रीरामकृष्ण यह सूचित कर रहे हैं कि ईश्वर-चिन्तन से ही
अन्यमनस्कता तथा विषय-चिन्तन से होनेवाली अन्यमनस्कता में

विर मर्षों की ओर देव भीरामकृष्ण डॉक्टर की ओर दृष्टाग करके कह रहे हैं — “ देखो, शिद्ध होने पर चीज नरम हो जाती है। पहले ये बड़े कड़े थे, अभी भीतर से नरम हो रहे हैं। ”

डॉक्टर — शिद्ध होने पर चीज ऊपर से ही नरम होती है, परन्तु इस जीवन में मेरे लिए यह बात नहीं होने की। (सब हँसते हैं।)

डॉक्टर विदा होनेवाले हैं। भीरामकृष्ण से कह रहे हैं—

“ वरों की दुकानें लोटे हैं, उन्हें क्या द्रुम मना नहीं कर सकते ! ”

भीरामकृष्ण — क्या सब लोग अण्डा खिरानन्द को पकड़ सकते हैं ?

डॉक्टर — इतकिया क्या जो मत ठीक है वह आप लोगों को नहीं बतलायेंगे !

भीरामकृष्ण — लोगों की अलग अलग रुचि होती है। और फिर आपशास्त्रिक जीवन के लिए सब लोग एक समान अधिकारी नहीं होते।

डॉक्टर — वह किस प्रकार !

भीरामकृष्ण — रुचि-भेद किस तरह का है, जानते हो ! जिसे जो भोजन रुचता है तथा उद्यम है, उभी प्रकार का भोजन वह करता है। कोई मछली का शोभा पसन्द करता है, तो किसी को लकी हुई मछलियाँ अच्छी लगती हैं, कोई उनकी तरकारी बनाकर खाता है, तो कोई पुलावा बनाकर। उसी तरह अधिकारी-भेद भी है। मैं कहता हूँ, पहले केले के पेड़ में निशाना छापो, फिर दीपक की लौ पर, बाद में उड़ती हुई चिड़िया पर।

शाम हो गई। भीरामकृष्ण ईश्वर-चिन्तन में मग्न हुए। इतनी पीड़ा है, परन्तु वह मानो एक ओर पड़ी रही। दो-चार अन्तरंग मत्त पास बैठे हुए सब देख रहे हैं। भीरामकृष्ण बड़ी देर तक इसी अवस्था में रहे।

भीरामकृष्ण प्राकृत अवस्था में आये। मणि पास बैठे हुए हैं। उनके एकान्त में कह रहे हैं — “ देखो, अलम्ब में मन लीन हो गया था। इसके

बाद जो कुछ देखा, उसके सम्बन्ध में बहुत सी बातें हैं। डॉक्टर को देखा, उसकी बन जायेगी — कुछ दिन बाद। अब अधिक कुछ उससे कहने की आवश्यकता नहीं। एक आदमी को और देखा। मन में यह उठा कि उसे भी ले लूँ। उसकी बात गुह्रें बाद में बताऊँगा।”

भीयुत श्याम वसु, डॉ. दोकड़ी तथा और भी दो-एक आदमी आये हुए हैं। अब श्रीरामकृष्ण उन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं।

श्याम वसु — अहा! उस दिन यह बात जो आपने कही थी कितनी सुन्दर है!

श्रीरामकृष्ण — (हँसकर) — यह कौनसी बात है!

श्याम वसु — वही, ज्ञान और अज्ञान से पार हो जाने पर क्या रहता है, इसके सम्बन्ध में आपने जो कुछ कहा था।

श्रीरामकृष्ण — (सहास्य) — वह विज्ञान है। और अनेक प्रकार के ज्ञान का नाम अज्ञान है। सर्वभूतों में ईश्वर का वास है, इसका नाम है ज्ञान। विशेष रूप से जानने का नाम है विज्ञान। ईश्वर के साथ आलाप, उनमें आत्मीयों जैसा भाव अगर हो तो वह विज्ञान है।

“लकड़ी में आग है, अमृतत्व है, इस बोध का नाम है ज्ञान। लकड़ी जलाकर रोटियाँ बेककर खाना और खाकर हृष्ट-पुष्ट होना यह है विज्ञान।”

श्याम वसु — (सहास्य) — और वह कौटों की बात।

श्रीरामकृष्ण — (सहास्य) — हाँ, जैसे पैर में फौटा लग जाने से उसे निकालने के लिए एक और फौटा ले आया जाता है। फिर पैर में गड़े हुए कौटे को निकालकर दोनों ही कौटे पैर दिए जाते हैं। उसी तरह अज्ञान का बाद फिर ज्ञान और अज्ञान दोनों को पैर देना होता है। तब विज्ञान की आवश्यकता आती है।

श्रीरामकृष्ण स्वाम वसु पर प्रसन्न हुए हैं। स्वाम वसु को उम्र अधिक हो गई है, अब उनको इच्छा है, कुछ दिन ईश्वर-चिन्तन करें। परमहंस देव का नाम मुनकर यहाँ आए हुए हैं। इसके पहले वे एक दिन और आए थे।

श्रीरामकृष्ण — (स्वाम वसु से) — विषय-चर्चा बिल्कुल छोड़ देना। ईश्वरीय बातचीत छोड़ और किसी विषय की बातचीत न करना। विषयी आदमी को देखकर धीरे धीरे वहाँ से इट जाना। इतने दिन संसार करके तुमने देखा तो, सब खोलजामन है। ईश्वर ही वस्तु हैं, और सब अवस्तु। ईश्वर ही सत्य हैं, और सब दो दिन के लिए हैं। संसार में है क्या ? बस गुठली चाटना ही है। उसे चाटने की इच्छा तो होती है, परन्तु गुठली में है क्या ?

स्वाम वसु — जी हाँ, आप सच कहते हैं।

श्रीरामकृष्ण — बहुत दिनों तक लगातार तुम विषय-कार्य करते रहे हो, अतएव इस समय इस गुठ-गपाड़े में ध्यान और ईश्वर की चिन्ता न होगी। जरा निर्जन में रहना चाहिए। निर्जन के बिना मन स्थिर न होगा, इसीलिए घर से कुछ दूर पर ध्यान करने का स्थान तैयार करना चाहिए।

स्वामबाबू कुछ देर के लिए चुप हो रहे, जैसे कुछ सोचते हों।

श्रीरामकृष्ण — (सहास्य) — और देखो, तुम्हारे दाँत भी सब गिर गए हैं, अब दुर्गा-पूजा के लिए इतना उत्साह क्यों ? (सब हँसते हैं।)

“एक ने एक से पूछा, ‘क्यों जी, तुम दुर्गा-पूजा अब क्यों नहीं करते ?’ उस आदमी ने उत्तर देते हुए कहा, ‘भाई, अब दाँत नहीं रह गए, मौँस खाने की शक्ति अब नहीं रह गई।’”

स्वाम वसु — अहा ! बातों में मानो मिर्ची खुली हुई है !

श्रीरामकृष्ण — (सहास्य) — इस संसार में बालू और शक्कर एक साथ मिले हुए हैं। चीनी की तरह बालू का त्याग करके चीनी को निकाल लेना चाहिए। जो चीनी ले सकता है, वही चतुर है। उनकी चिन्ता करने के

लिए एक निर्जन स्थान ठीक करो — स्थान करने की जगह । तुम एक करोगे तो । मैं भी जाऊँगा ।

एक जोग कुछ देर के लिए चुन है ।

श्याम बसु — महाराज, क्या सम्भव है । क्या फिर जन्म लेना होगा ।

श्रीरामकृष्ण — ईश्वर से करो, अन्तर से उन्हें पुकारो, वे मुझा देते हैं, मुझा देंगे । यदु मन्दिर में बलनशित करो तो वह बता देगा कि उन्हें कितने पकान है और कितने करणों के कण्ठी के कागज है । पहले से इन सब बातों को जानने की चेष्टा करना ठीक नहीं । पहले ईश्वर को प्राप्त करो, फिर जो कुछ जानने की इच्छा होगी, वे तुम्हें बतला देंगे ।

श्याम बसु — महाराज, मनुष्य संसार में रहकर न जाने कितने अन्धाय, कितने पापकर्म करता है । क्या वह मनुष्य ईश्वर को पा सकता है ।

श्रीरामकृष्ण — देहत्याग से पहले अगर कोई ईश्वर-दर्शन के लिए साधना करे और साधना करते हुए, ईश्वर को पुकारते हुए यदि देह का त्याग हो, तो पाप उसे कब स्पर्श कर सकेगा । हाथी का स्वभाव है कि नहला देने के बाद भी वह देह पर धूल डालने लगता है, परन्तु महाव्रत अगर नहलाकर उसे पीछलाने में शोष दे, तो फिर हाथी देह पर धूल नहीं डाल सकता ।

खुद को कठिन पीड़ा होते हुए भी अहेतुक कृपासिन्धु श्रीरामकृष्ण जीवों के दुःख से कातर हो उठा करते हैं; दिवानिशि जीवों की मंगल-कामना किया करते हैं । यह देखकर भक्तगण निर्वाह हैं । श्रीरामकृष्ण श्याम बसु को हिम्मत बैसा रहे हैं — “ ईश्वर को पुकारते हुए अगर देह का नाश हो तो फिर पाप स्पर्श नहीं कर सकता । ”

परिच्छेद २४

योग तथा पाण्डित्य

(१)

श्यामपुत्र में भक्तों के संग में ।

आज शुक्रवार है, आश्विन की एतमी, ३० अक्टूबर १८८५ । भीरामकृष्ण चिकित्सा के लिए श्यामपुत्र आए हुए हैं । दुमंजले के एक कमरे में बैठे हुए हैं, दिन के नौ बजे का समय होगा, मास्टर से एकान्त में बातचीत कर रहे हैं । मास्टर डॉक्टर सरकार के यहाँ जाकर पीड़ा की खबर देंगे और उन्हें घायल के आँसों में भरी श्यामपुत्र का शरीर इतना अस्वस्थ तो है, परन्तु इतने पर भी वे दिन-रात भक्तों की मंगल-कामना और उनके लिये चिन्ता किया करते हैं ।

भीरामकृष्ण — (मास्टर से, सहास्य) — आज खेरे पूर्ण आया या ? बहुत अच्छा स्वभाव ही गया है । मणिन्द्र का प्रकृति-भाव है । कितने आश्चर्य की बात है ! चैतन्य-चरित पढ़कर उसके मन में गोपीभाव, सखीभाव की धारणा हो गई है — यह भाव कि 'ईश्वर पुरुष है और मैं मानो प्रकृति ।'

मास्टर — बी हों ।

श्रीचन्द्र स्कूल में पढ़ता है, उम्र १५-१६ साल की होगी । पूर्ण को देखने के लिए भीरामकृष्ण बहुत व्याकुल होते हैं । परन्तु घरवाले उसे आने नहीं देते । पहले-पहल एक रात को पूर्ण को देखने के लिए वे इतने व्याकुल हुए थे कि उसी समय व दक्षिणेश्वर से एक-एक मास्टर के घर चले गए थे । मास्टर ने पूर्ण को घर से ले आकर साक्षात् करा दिया

या । ईश्वर को किस तरह पुकारना चाहिए आदि बातें उसके साथ कर पश्चात् वे दक्षिणेश्वर लौटे थे ।

मणीन्द्र की उम्र भी १५-१६ साल की होगी, मत्तगण उसे 'लौ' कहकर पुकारते थे । वह बालक ईश्वर के नाम-संकीर्तन को सुनकर भावावेश नाचने लगता था ।

(२)

डॉक्टर तथा मास्टर ।

दिन के साढ़े दस बजे का समय है । मास्टर डॉक्टर सरकार के आये हुए हैं । रास्ते पर दुमंजुत्रे के बैठकखाने का बरामदा है, वही वे डॉक्टर के साथ बेंच पर बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं । डॉक्टर के सामने ग्लास-केस पानी है और उसमें लाल मछलियाँ श्रीद्धा कर रही हैं । डॉक्टर खरखर इलायची का छिलका पानी में डाल रहे हैं और मैदे की गोळियाँ बनाकर ऊपर फेंक रहे हैं, गौरियों को चुगाने के लिए । मास्टर बैठे हुए देख रहे हैं ।

डॉक्टर — (मास्टर से, सहाय्य) — यह देखो, ये (लाल मछलियाँ) मेरी ओर देख रही हैं, जैसे भक्त भगवान की ओर देख रहे हों; परन्तु इनमें यह नहीं देखा कि मैंने इधर इलायची का छिलका फेंका है । इतनीकर करती हैं; केवल भक्ति से क्या होगा ! ज्ञान चाहिए । (मास्टर हँस रहे हैं ।) और यह देखो, गौरिये उड़ गये; उधर मैंने मैदे की गोळी फेंकी तो उन्हें इतने भय हो गया । उनमें भक्ति नहीं है, क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं । वे जानती नहीं कि यह उनके खाने को चीज है ।

डॉक्टर बैठकखाने में आकर बैठे । चारों ओर आलमारी में ढेरों पुस्तकें रखी हैं । डॉक्टर जरा विभ्रम कर रहे हैं । मास्टर पुस्तक देख रहे हैं और एक-एक पुस्तक उठकर पढ़ रहे हैं । अन्त में केनन-कैटर की छिपी हुई की शीकी मोड़ी देर पढ़ते रहे ।

डॉक्टर बीच-बीच में गल्ले भी लड़ा रहे हैं। किन्तु कष्ट से होमियोपैथिक अस्पताल बना या, इस सम्बन्ध की चिट्ठियाँ और दूसरे दूसरे कागजात मास्टर से पढ़ने के लिए कहा। और कहा, “ये सब चिट्ठियाँ १८७६ के ‘कल्कत्ता जर्नल ऑफ मेडीसिन्’ में मिलेंगी।” होमियोपैथी पर डॉक्टर का बड़ा विश्वास है।

मास्टर ने एक और पुस्तक उठाई, मुंगर कृत ‘नवा धर्म’ (Munger's New Theology)। डॉक्टर ने उसे देखा।

डॉक्टर — मुंगर के विद्वान्त युक्तियों और तार्किक विचारों पर अवलम्बित है। इसमें येषा नहीं लिखा है कि चैतन्य, बुद्ध या ईशु ने अमुक बात कही है, अतएव इसे मानना चाहिए।

मास्टर — (हँसकर) — चैतन्य और बुद्ध की बातें नहीं, परन्तु मुंगर ने कही, इसलिए बात माननीय है।

डॉक्टर — गुन्हारी इच्छा, छोड़ो ओ कहे।

मास्टर — हाँ, किसी न किसी का नाम प्रमाण के लिए लेना ही पड़ता है, इसलिए मुंगर का ही नाम सही। (डॉक्टर जोर से हँसते हैं।)

डॉक्टर गाड़ी पर बैठे, साथ साथ मास्टर भी। गाड़ी क्यामपुडुर की ओर जा रही है। दोपहर का समय है। दोनों बातचीत करते हुए जा रहे हैं। डॉक्टर भादुड़ी की चर्चा भी बीच-बीच में आती है, क्योंकि ये भीरामकृष्ण के पास कभी-कभी आते हैं।

मास्टर — (सदास्य) — आपके लिए भादुड़ी ने कहा है कि ईंट और पत्थर से कम सिर शुरू करना होगा।

डॉक्टर — वह कैसा ?

मास्टर — आप महात्मा, एशम शरीर आदि बातें तो मानते नहीं। भादुड़ी महाशय, जान पड़ता है, धियोःशिरिट हैं; इसके अतिरिक्त भार ब्रह्मज्ञान-कीर्ति भी नहीं मानते। इसलिए उन्होंने शायद हँसी में कहा था कि

की बार मग्ने पर आरका मनुष के घा कम तो होगा ही नही, कंरं
 -कृत, देह-यीथा भी आप न होगे। मानको कंठकृपण से ही
 गेय करना होगा। फिर बहुत से कमों के बाद आदमी हो तो ही।

डॉक्टर — अरे बात रे।

मास्टर — और यह भी कहा है कि साइन्स के सारे आपका जो
 है, वह मिथ्या है; क्योंकि यह अभी अभी है और अभी अभी नहीं।
 नीचे उन्मा भी दी है। जैसे दो कुएँ हैं। एक में नीचे स्रोत है, उसी से
 आता है। दूसरे में स्रोत नहीं है, वह बरसात के पानी से भर गया
 यह पानी अधिक दिन रुक नहीं सकता। आपका साइन्स का ज्ञान भी
 स्रोत के पानी की तरह है, वह सूख जायेगा।

डॉक्टर — (ज़रा हँसकर) — अच्छा, यह बात ! —

गांधी कार्नेवालिष्ठ स्ट्रीट पर आईं। डॉक्टर सरकार ने डॉक्टर प्रताप
 मशर को गांधी में बिठा लिया। डॉ. प्रताप कल भीरामकृष्ण को देखने
 ये। वे सब श्यामपुत्र आ पहुँचे।

(३)

ज्ञानी का ध्यान। जीवन का उद्देश्य

भीरामकृष्ण उसी दुमंजले के कमरे में बैठे हुए हैं। पास कई भक्त मं
 डॉक्टर और प्रताप के साथ बातचीत हो रही है।

डॉक्टर — (भीरामकृष्ण से) — फिर खॉसी * हुई ! (सहस्र)
 जाना अच्छा भी तो है ! (सब हँसते हैं ।)

* बंगाली में खॉसी को ' खासी ' कहते हैं, और खासी बनारस का भी
 म है।

श्रीरामकृष्ण — (सहास्य) — उससे तो मुक्ति होती है । मैं मुक्ति नहीं चाहता, मैं तो भक्ति चाहता हूँ । (डॉक्टर और भक्तगण हँस रहे हैं ।)

भीषुल प्रताप डॉक्टर भादुड़ी के जामाता है । श्रीरामकृष्ण प्रताप को देखकर भादुड़ी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण — (प्रताप से) — अहा ! वे कैसे सुन्दर आदमी हो गए हैं ! ईश्वर-चिन्ता, शुद्धाचार और निराकार-आकार सब भावों को उन्होंने प्रदण कर लिया है ।

मास्टर की बड़ी इच्छा है कि कंकड़ और पत्थरों की बात फिर हो । छोटे नेल्ड से घीरे घीरे कद रहे हैं, 'कंकड़ पत्थरों की कौनसी बात भादुड़ी ने कही थी, उन्हें याद है !' मास्टर ने इस ढंग से कहा जिससे श्रीरामकृष्ण भी सुन सकें ।

श्रीरामकृष्ण — (सहास्य, डॉक्टर से) — और दुग्दारे लिए उन्होंने (डॉ. भादुड़ी ने) क्या कहा है, जानते हो ! उन्होंने कहा कि तुम यह सब विश्वास नहीं करते इसलिए अगले कल्प में कंकड़-पत्थर के रूप में जन्म लेकर उन्हें आरम्भ करना होगा । (सब लोग हँसते हैं ।)

डॉक्टर — (सहास्य) — अच्छा, मान लीजिये कि कंकड़-पत्थर से ही आरम्भ कर कितने ही जन्मों के बाद मैं मनुष्य हो जाऊँ, पर यहाँ (श्रीरामकृष्ण के पास) आने से तो मुझे फिर एक बार कंकड़-पत्थर से ही शुरू करना होगा । (डॉक्टर और सब लोग हँसते हैं ।)

श्रीरामकृष्ण इतने अस्वस्थ हैं, फिर भी उन्हें ईश्वरीय भावों का आवेष्ट होता है । वे सदा ही ईश्वरीय पत्रों किया करते हैं । इसी सम्बन्ध में बातचीत हो रही है ।

प्रताप — कल मैं देख गया, आपकी भाव की व्यवस्था थी ।

श्रीरामकृष्ण — वह आप ही आप हो गई थी, प्रकृत नहीं थी ।

डॉक्टर — बातचीत करना और भावावेश होना, ये इस समय आपके लिए अच्छे नहीं।

श्रीरामकृष्ण — (डॉक्टर से) — कल जो भावावरुषा हुई थी, उसमें मैंने तुम्हें देखा। देखा, शान का आकर है, परन्तु भीतर एकदम सृष्टा हुआ — आनन्द-रस नहीं मिला। (प्रताप से) ये (डॉक्टर) यदि एक बार आनन्द पा जायें तो अघः-ऊर्ध्व सब आनन्द से पूर्ण देखेंगे। फिर 'मैं जो कुछ कहता हूँ वही ठीक है, और दूसरे जो कुछ कहते हैं वह ठीक नहीं,' आदि बातें फिर ये बिलकुल ही न कहेंगे — और फिर इनकी लड़मार बातें भी छूट जायगी।

मक्तगण चुप हैं। एकाएक श्रीरामकृष्ण भावावेश में डॉक्टर सरकार से कह रहे हैं —

“महीन्द्र बाबू, तुम क्या रूपया-रूपया कर रहे हो! — बीबी-बीबी! — मान-मान! ये सब इस समय छोड़कर एकचित्त हो ईश्वर में मन लगाओ और ईश्वर के आनन्द का उपभोग करो!”

डॉक्टर सरकार चुप हैं। सब लोग चुप हैं।

श्रीरामकृष्ण — न्यांगटा ज्ञानी के ध्यान की बात कहता था। पानी ही पानी है, अघः-ऊर्ध्व उथी से पूर्ण है। जीव मानो मीन है, उस पानी में आनन्द से तैर रहा है। यथायं ध्यान होने पर इसे प्रत्यक्ष रूप से देख सकेंगे।

“अनन्त समुद्र है, पानी का कहीं अन्त नहीं। उसके भीतर मानो एक घट है। उसके बाहर भी पानी है और भीतर भी। ज्ञानी देखता है, भीतर और बाहर वे ही परमात्मा हैं। तो फिर वह घट क्या बस्तु है? घट के रहने के कारण पानी के दो भाग जान पड़ते हैं। अन्दर और बाहर का बोध हो रहा है। 'मैं'—कयी घट के रहते ऐसा ही बोध होता है। वह 'मैं' अलग भिन्न भाव, तो फिर जो कुछ है, वही रहेगा; सुख से वह क्या नहीं जा सकता।

“ शान्ति का ध्यान और किस तरह का है, जानते हो ? अनन्त आकाश है, उसमें आनन्द से धंल फैलाए हुए पक्षी उड़ रहा है। विदाकाश में आत्मा-पक्षी इसी तरह विहार कर रहा है। वह विजडे में नहीं है, विदाकाश में उड़ रहा है। आनन्द इतना है कि समाता ही नहीं। ”

मत्तगण निर्वाक होकर ध्यान-योग की बातें मुन रहे हैं। कुछ देर बाद प्रताप ने फिर बातचीत शुरू की।

प्रताप — (सकार से) — छोटा जाय तो सब छाया ही छाया जान पड़ती है।

डॉक्टर — छाया अगर कहते हो तो तीन चीजों की आवश्यकता है। सूर्य, वस्तु और छाया। बिना वस्तु के क्या छाया होती है ! ईश्वर कह रहे हो, ईश्वर सत्य है, और फिर सृष्टि को असत्य बतलाते हो ! नहीं, सृष्टि भी सत्य है।

प्रताप — आईने में जैसे तुम प्रतिबिम्ब देखते हो उसी तरह मनरूपी आईने में यह संसार माणित हो रहा है।

डॉक्टर — एक वस्तु के अस्तित्व के बिना क्या कोई प्रतिबिम्ब हो सकता है !

नेन्द्र — क्यों, ईश्वर तो वस्तु हैं।

डॉक्टर चुप हो रहे।

धीरमहृष्ण — (डॉक्टर से) — एक बात तुमने बहुत अच्छी कही। भावावरथा ईश्वर के साथ मन के संयोग से होती है, यह बात केवल तुमने ही कही और किसी ने नहीं कही।

“ शिवनाथ ने कहा था, ‘ अधिक ईश्वर-चिन्तन करने पर मनुष्य का मरिणक बिगड़ जाता है। ’ कहता है, संसार में जो चेतनस्वरूप हैं, उनके चिन्तन से अचेतन हो जाता है। जो बोधस्वरूप हैं, जिनके बोध से संसार को बोध हो रहा है, उनको चिन्ता करके अरोष हो जाना !!

“और तुम्हारी शक्ति क्या कटती है ! बस यही न कि इधरे पर भिन्न जाय या उधरे वह भिन्न जाय तो समुद्र तैयार हो जाता है, मरि आदि । इन सब बातों की विन्ता काके — वह बगुनों में पहुँचकर तो मनुष्य के और भी योग्य हो जाने की सम्भावना रहती है ।”

डॉक्टर — उन बहू बगुनों में मनुष्य ईश्वर का दयन कर सकता है ।

मणि — परन्तु मनुष्य में यह दर्शन और भी स्पष्ट हो सकता है, और महापुरुषों में और भी अधिक स्पष्ट । महापुरुषों में उनका प्रकाश अधिक है ।

डॉक्टर — हाँ, मनुष्य में दर्शन असम्भव हो सकता है ।

श्रीरामकृष्ण — जिनके चैतन्य से वह भी चेतन हो रहे हैं, — हाथ, पैर और शरीर हिल रहे हैं, उनके चिन्तन से क्या कोई कमी अचेतन हो सकता है ! लोग कहते हैं, ‘शरीर हिल रहा है,’ परन्तु वे हिला रहे हैं, यह ज्ञान नहीं है । लोग कहते हैं, ‘पानी से हाथ जल गया,’ पर पानी से कमी कुछ नहीं जलता । पानी के भीतर जो ताप है, जो अग्नि है, उसी से हाथ जल गया ।

“हृष्टी में चावल उबल रहे हैं । आलू और मटे उठल रहे हैं । छोटे लड़के कहते हैं, ‘आलू और मटे अपने आप उठल रहे हैं ।’ वे यह नहीं जानते कि नीचे आग है । मनुष्य कहते हैं, ‘इन्द्रियों आप ही आप काम कर रही हैं,’ भीतर जो चैतन्यस्वरूप है, उनकी बात नहीं सोचते ।”

डॉक्टर सरकार उठे । अब बिदा होंगे । श्रीरामकृष्ण उठकर लड़े हो गए ।

डॉक्टर — लोगों पर जब कुछ पड़ता है तब वे ईश्वर का स्मरण करते हैं । और नहीं तो क्या लोग केवल साध ही साध में ‘हे ईश्वर, वृही, वृ ही’ करते रहते हैं ? गले में वह (घाव) हुआ है, इसलिए आप ईश्वर की

पचां करते हैं। अब आप खुद पुनिये के हाथ में पड़ गये हैं, अब उसी से कहिए। यह मैं आप ही को कही हुई बात कह रहा हूँ।

भीरामकृष्ण — और क्या कहूँगा !

डॉक्टर — क्यों, कहेंगे क्यों नहीं ! हम उनकी गोद में हैं, उनकी गोद में खाते-पीते हैं, बीमारी होने पर उनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे !

भीरामकृष्ण — ठीक है, कभी कभी कहता हूँ। परन्तु कहीं कुछ होता नहीं।

डॉक्टर — और कहना भी क्यों, क्या वे जानते नहीं !

योगी के लक्षण । विल्वमंगल ।

भीरामकृष्ण — (सहास्य) — एक मुसलमान नमाज पढ़ते समय ' हो अल्ला, हो अल्ला ' कहकर अज्ञान दे रहा था। उससे एक आदमी ने कहा, ' वू अल्ला को पुकार रहा है तो इतना चिन्ताता क्यों है ? क्या तुमसे नहीं मालूम कि उन्हें चींटी के पैरों के नूपुरों की भी आहट मिल जाती है ! '

“ जब उनमें मन खीन हो जाता है, तब मनुष्य ईश्वर को बहुत समीप देखता है। हृदय में देखता है।

“ परन्तु एक बात है। जितना ही यह योग होगा, उतना ही बाहर की चीजों से मन हटता जायेगा। ' भक्तमाल ' में विल्वमंगल नामक एक भक्त की बात लिखी हुई है। वह वेश्या के घर जाया करता था। एक दिन बहुत रात हो गई थी, और वह वेश्या के घर जा रहा था। घर में माँ-बाप का आद था, इसलिए देर हो गई थी। आद की पूड़ियों वेश्या को खिलाने के लिए ले जा रहा था। वेश्या पर उसका इतना मन था कि किसके ऊपर से और कहाँ से होकर वह जा रहा था, उसे कुछ भी खान न था, कुछ होश ही न था। रास्ते में एक योगी आँसू बन्द किये ईश्वर का ध्यान कर रहा था, उसे भी वेश्या की हालत में वह बात मारकर निकल गया। योगी गुस्से में आकर

बोले उठा, ' क्या तु देवता नहीं ! मैं ईश्वर निन्दा कर रहा हूँ और तु हनु
मारकर चला जा रहा है।' तब उस आदमी ने कहा, ' मुझे क्या कीर्ति
पान्दु में आने एक बात पड़ना है, वेश्या की निन्दा करके तो मुझे होय
नहीं, और आप ईश्वर की निन्दा कर रहे हैं, फिर भी आरतो बाही दुनिया
का होय है ! यह कैसी ईश्वर निन्दा है !' वह मनः अन्त में संसार का त्याग
करके ईश्वर की आराधना करने चला गया। वेश्या से उसने कहा था, ' दुन
मेरी शानदात्री हो, तुम्ही ने मुझे सिखाया कि ईश्वर पर फिर तब अनुग्रह
किया जाता है।' वेश्या को माना कहकर उसने उसका त्याग किया था।"

डॉक्टर — यह तांत्रिक उपासना है, इसके अनुसार स्त्री को माता
कहकर सभोधन किया जाता है।

धीरामकृष्ण — देखो, एक कहानी सुनो। एक राजा था। एक पण्डित
के पास वह नित्य भागवत सुनता था। रोज भागवत-पाठ के बाद पण्डित राजा
से कहता था, ' राजा, दुम समझे ?' राजा भी रोज कहता था, ' पहले दुम
समझो।' भागवती पण्डित घर जाकर रोज सोचता था, ' राजा इस तरह क्यों
कहता है ! मैं रोज इतना समझता हूँ और राजा उल्टा कहता है — दुम
पहले समझो। यह क्या है !' पण्डित मन्त्र-साधन भी करता था। कुछ दिनों
बाद उसमें जायति हुई, तब उसने समझा, ईश्वर ही वस्तु है और शेर सब—
घर-दार, कुटुम्ब-परिवार, मान-मर्यादा — अवस्तु है। संसार में सब विश्व
मिथ्या प्रतीत होने के कारण उसने संसार छोड़ दिया। जाते समय वह केवल
एक आदमी से कह गया — ' राजा से कहना, अब मैं समझ गया हूँ।'

" एक कहानी और सुनो। एक आदमी को भागवत के एक पण्डित
की ज़रूरत पड़ी, जो रोज जाकर उसे भागवत सुना सके। इधर भागवती पण्डित
मिल नहीं रहा था। बहुत खोजने के बाद एक आदमी ने आकर कहा, ' भाई,
एक बहुत अच्छा भागवती पण्डित मित्रा है।' उसने कहा, ' फिर तो काम
बन गया। उसे ले आओ।' आदमी ने कहा, ' परन्तु ज़रा कठिनार्थ है।

उसके कुछ इल और बैल हैं; उन्हीं को लेकर बह दिन रात काम में लगा रहता है, काश्तकारी सेमालनी पढ़ती है, उसे बिलकुल अवकाश नहीं मिलता।' तब जिसे पण्डित की जरूरत थी, उसने कहा, 'अजी, जिसे इल और बैलों के पीछे पढ़ा रहना पड़ना है, उस तरह का पण्डित मैं नहीं चाहता। मैं तो ऐसा पण्डित चाहता हूँ जिसे अवकाश हो और जो मुझे भागवत सुना सके।' (डॉक्टर से) समझे ? (डॉक्टर चुप है ।)

“ परन्तु केवल पाण्डित्य से क्या होगा ? पण्डित लोग जानते तो बहुत हैं — वैदों, पुराणों और तंत्रों की बातें। परन्तु कोरे पाण्डित्य से होता क्या है ? विवेक और वैराग्य चाहिए। विवेक और वैराग्य अगर किसी में हों तो उसकी बातें सुनी जा सकती हैं। पर जिसे संसार को ही सार समझ लिया है, उसकी बातों को सुनकर क्या होगा ?

“ गीता के पाठ से क्या होता है ? — वही, जो दस बार 'गीता' 'गीता' उच्चारण करने से। 'गीता' 'गीता' कहते रहने से 'तागी' (त्यागी) 'तागी' (त्यागी) निकलता है। संसार में जिसकी कामिनी और कांचन पर आसक्ति छूट गई है, जो ईश्वर पर सोलहों आने भक्ति कर सका है, उसी ने गीता का मर्म समझा है। गीता को पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। 'त्यागी, त्यागी' कह सकने ही से हुआ — त्यागी बन सकने से ही हुआ। ”

डॉक्टर — 'त्यागी' कहने के लिए एक 'य' अधिक जोड़ना पड़ता है।

मणि — परन्तु 'य' के बिना भी काम चल जाता है। जब मैं (भीरामकृष्ण) टेनेटी में महोत्सव देखने गए थे, तब वहाँ नवद्वीप के गोस्वामी से इंग्लैने गीता की यह बात कही थी। यह सुनकर गोस्वामी ने कहा था, " तद् घातु में घन प्रत्यय के अगने से 'ताग' होता है; फिर उसमें

‘इत्’ लगाने से ‘तागी’ बनता है; इन तरह ‘सगी’ और ‘त. शर्प’ एक ही होता है।”

डॉक्टर — मुझे एक नए शब्द का अर्थ बताया था। व. का अर्थ क्या है, जानने हो। इस शब्द को उल्टा लो, अर्थात् ‘भाय- (एव ह्यो है।) (सहाय) ज्ञान ‘भाय’ तक ही रहा।

(४)

ऐहिक ज्ञान अर्थात् साइन्स ।

डॉक्टर चले गए। श्रीरामकृष्ण के पास मास्टर बैठे हुए हैं। मैं बातचीत ही रही है। मास्टर डॉक्टर के यहाँ गए थे, यही सब कह रही है।

मास्टर — (श्रीरामकृष्ण से) — लाल मछलियों को इलायची ठिलका दिया जा रहा था, और गौरियों को मँदे की गोळियाँ। डॉक्टर ने कहा — ‘तुमने देखा, उन्होंने (मछलियों ने) इलायची का वि नहीं देखा, इसलिए चञ्ची गईं! पहले ज्ञान चादिप, फिर म. दो-एक गौरियों भी मँदे की गोळियों को पकते हुए देखकर उड़ गईं। ज्ञान नहीं है, इसलिए भक्ति नहीं हुई।’

श्रीरामकृष्ण — (हँसकर) — उस ज्ञान का अर्थ है ऐहिक ज्ञान साइन्स का ज्ञान ।

मास्टर — उन्होंने फिर कहा, ‘चैतन्य कह गए हैं, बुद्ध कह हैं या हँसु कह गए हैं, क्या इसलिए विश्वास करें? — यह ठीक नहीं।’

“ उनके नाती हुआ है। नाती का मुँह देखकर वे अपनी पुत्र-वधु प्रशंसा करने लगे। कहा — ‘ घर में इस तरह रहती है कि मुझे करी आ भी नहीं मिलती। इतनी धान्त और लजीली है, — ’ ”

भीरामकृष्ण — यहाँ की बातें ज्यों ज्यों खोज रहा है, त्यों त्यों उसमें भ्रम आ रही है। एकदम क्या कभी अहंकार जाता है ? उसमें इतनी विद्या है, मान है, धन है, परन्तु यहाँ की (स्वयं को इंगित करके) बातों से अभ्रम नहीं करता।

(५)

भीरामकृष्ण की उच्च अवस्था।

दिन के पाँच बजे का समय है। भीरामकृष्ण उसी दुर्भङ्गले के कमरे में बैठे हुए हैं। चारों ओर भक्तगण चुपचाप बैठे हैं। बहुत से बाहर के आदमी उन्हें देखने के लिए आए हैं। कोई बात नहीं हो रही है।

मास्टर पास ही बैठे हुए हैं। उनके साथ एकान्त में बातचीत हो रही है। भीरामकृष्ण कुर्ता पहनेंगे। मास्टर ने कुर्ता पहना दिया।

भीरामकृष्ण — (मास्टर से) — देखो, अब विशेष ध्यान आदि मुझे नहीं करना पड़ता। अखण्ड का एकदम ही बोध हो जाता है। महादर्शन निरन्तर ही चलता रहता है।

मास्टर चुप हैं। कमरा भी निस्तब्ध है।

कुछ देर बाद भीरामकृष्ण उनसे फिर एक बात कह रहे हैं।

भीरामकृष्ण — अच्छा, ये सब लोग एक ही आसन जमाकर चुपचाप बैठे हुए हैं और मुझे देख रहे हैं — न बोलते हैं, न गाना होता है; इस तरह ये मुझमें क्या देखते हैं ?

भीरामकृष्ण क्या इंगित कर रहे हैं कि वाधात् ईश्वर की शक्ति अवधीर्ण हुई है। इच्छीक्रिये इतने लोगों का आकर्षण है, इच्छीक्रिये भक्त लोग अवाक् होकर उनको ओर एकटक दृष्टि से निहारते रहते हैं !

मास्टर ने कहा, "महाराज, ये लोग आपकी बात बहुत पहले ही सुन चुके हैं। ये लोग वह चीज़ देखते हैं जो कभी इन्हें देखने को नहीं मिल सकती।

देगी है, वर ही साज्जद से सब लोके, निर्वाण, ब्रह्मचर्य, देव ही सब लोके के सांगुण्य को। उष दिन साय (सुख सुख) लर हुए थे। साय साय के कर्म से उरक रहे थे, इस लोके भी लर कर्म से उराने साय का, 'इस लर का साज्जद गुण कही देना नहि।' "

सायार तिर गुा ही रहे। कर्म तिर निर्वाण है। गुण देर साय लर से साय से श्रीरामकृष्ण ने तिर कहा —

"शम्भू, साँवर का सा हो सा है। सा गी की लर कर्म लर साय कर्मा है।"

सायार — सा अयोग कर्म कर्मा कर्मा। कर्म न कर्म कर्म न कर्म निरुपेण ही। उष दिन की एक एक साय लर सा रही है।

श्रीरामकृष्ण — कर्म ही साय।

सायार — सायने उष दिन कहा सा, यदु मरीक यह नही कर्मा कि किन साकारी से नमक शक्ति है, कर्म लरकारी कर्मि मुर्। वर अग्यमनरक लरसा है। उष कर्मा कर्म देना है कि अनुक शंकर से नमक पदा, तब 'सायें सायें' कर्मा कर्मा है, 'ही, ठीक तो है, नमक नही पदा साँवर की यद साय साय मुना रहे थे। उन्होंने कहा सा न, कि वे यदु अग्यमनरक हो साय कर्मा है। साय समसा रहे थे कि वे साय की वि करके अग्यमनरक होते है, ईश्वर की चिन्ता कर्मा नही।

श्रीरामकृष्ण — क्या इन बातों को यद न सोवेगा।

सायार — सोवेगे कर्म नही। पल्लु उन्हें यदु लर वे काम लरते इसलिये मूल भी जाते है। साय भी उन्होंने क्या ही अम्भा कहा कि श्री सायार देलना सायिकों की एक उपासना है।

श्रीरामकृष्ण — मैंने क्या कहा।

मास्टर — आपने बैलोंवाले भागवती पण्डित की बात कही थी। (भीरामकृष्ण हँसते हैं।) और आपने कही थी उस राजा की बात, जिन्होंने कहा था, 'तुम पहले समझो।' (भीरामकृष्ण हँसते हैं।)

“फिर आपने गीता की बात कही थी। गीता का सार तत्त्व है कामिनी और काचिन का त्याग — कामिनी और काचिन पर आसक्ति का त्याग। आपने डॉक्टर से कहा, 'सलारी होकर कोई क्या शिक्षा देगा ?' यह बात शायद वे समझ नहीं सके। अन्त में 'घारा-घारा' कहकर बात को दबा गए।”

भीरामकृष्ण भक्तों के कल्याण के लिए सोच रहे हैं, — पूर्ण और मणीन्द्र दोनों उनके बालक भक्तों में से हैं। भीरामकृष्ण ने मणीन्द्र को पूर्ण से मिठने के लिए भेजा।

(६)

भीरामकृष्ण-तत्त्व । नित्य-खीला ।

छन्दा हो गई है। भीरामकृष्ण के कमरे में दीपक जल रहा है। कई मत्त जो भीरामकृष्ण को देखने के लिए आये हैं, उसी कमरे में कुछ दूर पर बैठे हुए हैं। भीरामकृष्ण का मन अन्तर्मुख हो रहा है, इस समय बातचीत बन्द है। कमरे में जो लोग हैं, वे भी हंस्वर की चिन्ता करते हुए मौन हो रहे हैं।

कुछ देर बाद नरेन्द्र अपने एक मित्र को साथ लेकर आये। नरेन्द्र ने कहा, “ये मेरे मित्र हैं, इन्होंने कई ग्रन्थों की रचना की है। ये 'किरणमयी' लिख रहे हैं।” किरणमयी के लेखक ने प्रणाम करके आसन ग्रहण किया। भीरामकृष्ण के साथ बातचीत करेंगे।

नरेन्द्र — इन्होंने रामकृष्ण के सम्बन्ध में भी लिखा है।

भीरामकृष्ण — (लेखक से) — क्यों जी, क्या लिख करो तो ।

लेखक — राधाकृष्ण ही परब्रह्म हैं, ओंकार के बिन्दुस्वरूप राधाकृष्ण — परब्रह्म — से महाविष्णु की सृष्टि हुई, महाविष्णु से महक्ति, शिव और दुर्गा की ।

भीरामकृष्ण — धार ! नन्दचोप ने नित्यराधा को देखा था ने वृन्दावन में लीलाएँ की थीं, काम-राधा चन्द्रावली हैं ।

“ काम-राधा और प्रेम-राधा । और भी बढ़ जाने पर हैं । व्याज के छिटके निकलते रहने पर पहले लाल छिटका निकलता है छिलके निकलते हैं उनमें सखाई नाम मात्र की रहती है, फिर बि छिलके निकलते हैं । ऐसा ही नित्य-राधा का स्वरूप है — वहाँ ‘ने’ का विचार रक जाता है ।

“ नित्य-राधाकृष्ण, और लीला-राधाकृष्ण — जैसे सूर्य अ किरणें । नित्य की दृढता सूर्य से की जा सकती है और लीला की, र

“ शुद्ध भक्त कभी ‘नित्य’ में रहता है और कभी ‘लीला’ भिन्नको नित्यता है, लीला भी उन्हीं की है । वे केवल एक ही हैं-अनेक नहीं । ”

लेखक — जी, वृन्दावन के कृष्ण और मथुरा के कृष्ण, इन्हें कृष्ण क्यों कहे जाते हैं ?

भीरामकृष्ण — वः गोस्वामियों का मत है । पश्चिम के पण्डित ऐसा नहीं कहते । उनके मत में कृष्ण एक ही हैं, राधा हैं ही नहीं । के कृष्ण भी जैसे ही हैं ।

लेखक — जी, राधाकृष्ण ही परब्रह्म हैं ।

भोरामकृष्ण — वाह ! परन्तु उनके द्वारा सब कुछ सम्भव है। वे ही निपाकार हैं और वे ही साकार। वे ही स्वराट हैं और वे ही विराट। वे ही ब्रह्म हैं और वे ही शक्ति।

“उनकी इति नहीं हो सकती — उनका अन्त नहीं है, उनमें सब कुछ सम्भव है। चील या गीब चाहे जितना ऊपर चढ़े, पर आकाश को उसकी पीठ कभी छू नहीं सकती। अगर पूछो कि ब्रह्म कैसा है, तो यह कहा नहीं जा सकता। साक्षात्कार होने पर भी मूल से नहीं कहा जाता। अगर कोई पूछे कि घी कैसा है, तो इसका उत्तर है कि घी घी के सदृश ही है। ब्रह्म की उपमा ब्रह्म ही है, और कोई उपमा नहीं।

परिच्छेद २५

मर्त्य-पर्म-सामन्वय

(१)

यन्मगम के लिए निम्ना । धी हरिवलम वगु ।

भीरमकृष्ण शाम्भुदुर्वाके मकलन में निरिष्ठा के निर मर्त्यों के लगे ठहरे हुए हैं । आज शनिवार है, आश्विन की वृष्णा मसमी, ३१ भाद्रपद १८८५ । दिन के नौ बजे का समय होगा ।

यहाँ दिन-रात पावसा रहा कबो है, भीरमकृष्ण की सेवा के निर । अभी किसी ने संगार का स्नान नहीं किया है ।

ब्रह्मम सरस्वत भीरमकृष्ण के सेवा है । उन्होंने निर वंग में जन्म किया है, यह बड़ा ही भक्त-वंग है । इनके निर वृद्ध होकर अब भीरु-दासन में अपने ही प्रतिष्ठित भीरममगुन्दर कुंज में रहा करते हैं । उनके यन्ने मार भीरु हरिवलम वगु और पर के दूसरे सब लोग वैष्णव हैं ।

हरिवलम करक के सब से बड़े बकरील हैं । उन्होंने जब यह सुना कि ब्रह्मम परमेश्वर देव के पास आया-जाया करते हैं और विशेषकर त्रिषों को ले जाते हैं, सब से बहुत नाराज हुए । उनसे मिलने पर ब्रह्मम ने कहा था, 'तुम पहले एक बार उनके दर्शन करो, फिर जो जी में आये मुझे कहना ।'

अतएव आज हरिवलम आये हैं । उन्होंने भीरमकृष्ण को बड़े भक्तिभाव से प्रणाम किया ।

भीरमकृष्ण — किस तरह बीमारी अच्छी होगी ? आपको राय में क्या यह कोई कठिन बीमारी है ?

हरिवल्लभ — जी, यह तो डॉक्टर ही कह सकेंगे ।

भीरामकृष्ण — छियाँ जब भरे पैरों की धूलि लेती है तब यही सोचता कि भीतर तो वे ही हैं, वे उन्हीं को प्रणाम कर रही हैं । इसी दृष्टि से देखता हूँ ।

हरिवल्लभ — आप साधु हैं, आपकी सब लोग प्रणाम करेंगे, इसमें क्या है ?

भीरामकृष्ण — हाँ, बढ़ हो सकता था अगर ध्रुव, प्रह्लाद, नारद, पेल, वे कोई होते; पर मैं क्या हूँ ! अच्छा आप फिर आइयेगा ।

हरिवल्लभ — जी, हम लोग आप ही लिचकर आयेंगे, आप इसे क्यों हैं ?

हरिवल्लभ विदा होंगे, प्रणाम कर रहे हैं । पैरों की धूलि लेने जा रहे , भीरामकृष्ण ने पैर हटा लिये । परन्तु हरिवल्लभ ने छोड़ा नहीं, ज्वरदस्ती रहने पैरों की धूलि ली ।

हरिवल्लभ उठे । भीरामकृष्ण उनकी स्तति करने के लिए उठकर खड़े । गये । कह रहे हैं, “ बलराम बहुत दुःख करता है । मैंने सोचा, एक दिन जाऊँ, जाकर तुम लोगों से मिलूँ । परन्तु भय भी होता है कि तुम लोग कहीं जा न कहो कि इसे कौन यहाँ लाया । ”

हरिवल्लभ — इस तरह को बातें कहीं किसने ! आप कुछ सोचि-ध्या नहीं ।

हरिवल्लभ चले गए ।

भीरामकृष्ण — (माहट से) — उसमें मक्ति है; नहीं तो ज्वरदस्ती पैरों की धूलि क्यों लेता ?

“ वह बात को तुमसे मैंने कहा थी कि भाव में मैंने डॉक्टर को देखा था तथा एक आदमी और था — यह वही है ! इसीलिए देखो आया । ”

माहट — जी, सबमुच वह भक्त है ।

श्रीरामकृष्ण — किन्ना सरल है !

श्रीरामकृष्ण की बीमारी का हाल लेकर मास्टर डॉक्टर सरल डॉकारिटोला आए हुए हैं। डॉक्टर आज फिर श्रीरामकृष्ण को देखने

डॉक्टर श्रीरामकृष्ण और महिमाचरण आदि की बातें कहें

डॉक्टर — महिमाचरण वह पुस्तक तो नहीं लाए जिसे उन्होंने के लिए कहा था। उन्होंने कहा, 'भूल गया।' हो सकता है। मैं इसी तरह भूल जाता हूँ।

मास्टर — उनका अध्ययन बहुत अच्छा है।

डॉक्टर — तो फिर उनकी ऐसी दशा क्यों है ?

श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में डॉक्टर कह रहे हैं — “केवल मति बधा होगा, अगर ज्ञान न रहा।”

मास्टर — श्रीरामकृष्ण तो कहते हैं, ज्ञान के बाद भक्ति है। उनके ज्ञान और भक्ति से आप लोगों के ज्ञान और भक्ति में बड़ा अंतर

“वे जब कहते हैं, ज्ञान के बाद भक्ति है तो उसका अर्थ यह पहले तत्वज्ञान होता है और बाद में भक्ति; पहले ब्रह्मज्ञान और बाद में पहले भगवान का ज्ञान, फिर उनके प्रति भ्रम। आप लोगों के ज्ञान के बाद है, इन्द्रियजन्य ज्ञान। श्रीरामकृष्ण जिस ज्ञान को चर्चा करते हैं, उसकी हमारे मापदण्ड द्वारा नहीं हो सकती। परन्तु आपका ज्ञान तो इन्द्रियजन्य उसकी परल हो सकती है।”

डॉक्टर कुछ देर चुप रहे, फिर अवतार के सम्बन्ध में बताने लगे।

डॉक्टर — अवतार क्या है ? और पैरों की स्थिति लेना, यह क्या

मास्टर — क्यों ? आप ही तो कहते हैं कि अपनी सारंगस की माला में अन्वेषण करने समय ईश्वर की सृष्टि के बारे में सोचने से भावनावादा हो जाती है, और फिर आदमी को देखने से भी आपमें

भाव का उद्रेक होता है। अगर यह ठीक है तो ईश्वर को फिर हम फिर क्यों न छुकावें ? मनुष्य के हृदय में ईश्वर है।

“हिन्दू धर्म के अनुसार सर्वभूतों में ईश्वर का वास है। यह विषय आपको अच्छी तरह मालूम नहीं है। सर्वभूतों में जब ईश्वर है तो मनुष्य को प्रणाम करने में क्या बुराई है ?

“परमेश्वर देव कहते हैं किसी किसी वस्तु में उनका प्रकाश अधिक है। सूर्य का प्रकाश पानी में, आँसू में अधिक है। पानी सब जगह है, परन्तु नदी और समुद्र में अधिक है। नमस्कार ईश्वर को ही किया जाता है, मनुष्य को नहीं। *God is God—not, man is God.* (ईश्वर ही ईश्वर है, मनुष्य ईश्वर नहीं।)

“ईश्वर को कोई साधारण विचार द्वारा समझ ही नहीं सकता। सब विचार पर अवलम्बित है। यही सब बातें भीरामकृष्ण करते हैं।”

आज डॉक्टर ने मास्टर को अपनी लिखी पुस्तक ‘मनोविज्ञान शारीरिक’ (*Physiological Basis of Psychology*) की एक प्रति उपहार-स्वरूप दी।

(२)

भीरामकृष्ण तथा ईशु ।

भीरामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। दिन के ग्यारह बजे का समय होगा। मित्र नाम के एक ईसाई भक्त के साथ बातचीत हो रही है। मित्र की प्रायः पत्नीस बर्ष की होगी। इनका जन्म ईसाई वंश में हुआ है। बाहर से तो वे साहसी वैश-भूषण धारण किये हुए हैं, परन्तु भीतर गेदआ वस्त्र पहने हैं। (स समय ईशुने संसार का त्याग कर दिया है। इनका जन्म-स्थान पश्चिम है। उनके एक भाई के विवाद के दिन इनके दूसरे २)

भी, तब मे भिन्न ने संगार का नाम का दिया है। ये Quatern (अध्यात्मशास्त्र) के हैं।

भिन्न — 'वही नाम पर पर में है।'

श्रीरामकृष्ण जंगल में चले-चले कर रहे हैं, पशु इतने ही
भिन्न भी मुझे —

“राज एक ही है, पशु उनका नाम हारो है।

“ईश्वर जिसे गॉड (God) कहते हैं, शिव उन्हें ही गुरु
और ईश्वर कहकर पुकारते हैं। तालाब में बहता से पाट है। शिव
में पानी पीते हैं, कहते हैं 'जल'; ईश्वर दूसरे पाट में पानी पीते हैं, उन्हें
'वाटर' (Water); मुगलमान तीसरे पाट में पानी पीते हैं, उन्हें
है 'पानी'।

“इसी प्रकार जो ईश्वरों का 'गॉड' (God) है, वही ईश्वरों
का 'आत्मा' है।”

भिन्न — ईशु मेरी का बड़का नहीं है, ईशु छायात् ईश्वर है।

(मल्ली से) “ये (श्रीरामकृष्ण) अभी तो ऐसे दिखते हैं, जैसे
छायात् ईश्वर है। आप लोगों ने इन्हें पढ़वाना नहीं। मैं पहले ही इनके लो-
प्यान में कर चुका हूँ — अब इस समय इन्हें छायात् देल रहा हूँ।
देखा या, एक बगीचा है, ये ऊँचे आसन पर बैठे हुए हैं; बगीचा पर एक लो-
और बैठे हुए हैं, — वे उतने पढ़ूँचे हुए नहीं थे।

“इस देश में ईश्वर के चार द्वारपाल हैं। बम्बई प्रांत में कुम्भ
काश्मीर में रॉबर्ट माइकेल (Robert Michael), यहाँ ये, और पूर्व प्रांत
में एक और हैं।”

श्रीरामकृष्ण — क्या उन्हें कुछ दर्शन होता है!

मिथ — जी, जब मैं घर पर था, तब ज्योति-दर्शन होता था। इसके इंद्रु को मैंने देखा। उस रूप की बात अब क्या कहूँ।— उस सौन्दर्य गमने लो का सौन्दर्य साक है।

कुछ देर बाद भर्षों के साथ बातचीत करते हुए मिथ ने कोठ और ल खोल्कर भीतर गेदर की कीपीन दिखलाई।

भीरामकृष्ण बरामदे से आकर कह रहे हैं — “इसे (मिथ को) १, वीर की तरह खड़ा है।”

यह कहते हुए भीरामकृष्ण समाधिग्र हो रहे हैं। पश्चिम की ओर मुँह के लडे हुए वे समाधिग्र हो गए।

कुछ प्रकृतितय होने पर मिथ पर दृष्टि लगाकर हैंस रहे हैं। अब भी है। भावावेश में मिथ से हाथ मिलाते हुए हैंस रहे हैं। हाथ पकड़कर कह हैं, ‘द्रुम को चाहते हो, वह मृत हो जायेगा।’

भीरामकृष्ण इंद्रु के माथ में हैं।

मिथ — (हाथ जोड़कर) — उस दिन से मैंने अपना मन, अपने ग, अपना शरीर, सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है।

भीरामकृष्ण भावावरपा में अब भी हैंस रहे हैं। वे बंटे।

मिथ भर्षों से अपने साकारिक जीवन का वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किस प्रकार विवाह के समय शायिपाना के नीचे गिर जाने से उनके । भाइयों की मृत्यु हो गई।

भीरामकृष्ण ने भर्षों से मिथ की

डॉक्टर सरकार आए। डॉक्टर

डॉक्टर समझ गए कि श्रीरामकृष्ण को ईश्वरावेश है। इसीलिए उत्तर में कहा — “हाँ, आप स्व होश में हैं।”

श्रीरामकृष्ण हँसकर गाने लगे — “मैं मुरा-पान नहीं करता, किन्तु ‘जय काली’ कह-कहकर मुषापान करता हूँ। इससे मेरा मन मतवाला हो जाता है, पर लोग बोलते हैं कि मैं मुरा-पान करके मत हो गया हूँ। गुरु-प्रदत्त रख को लेकर, उसमें प्रवृत्ति रूपी मसाला छोड़कर, शान कन्दर शराब बनाकर भाँड़े में छान लेता हूँ। मूलमंत्ररूपी बौतक से ढालकर मैं ‘तारा-तारा’ कहकर उसे शुद्ध कर लेता हूँ; और मेरा मन उसका पान कर मतवाला हो जाता है। प्रसाद कहता है, ऐसी मुरा का पान करने से चारों फलों की प्राप्ति होती है।”

गाना सुनकर डॉक्टर को भावावेश-सा हो गया। श्रीरामकृष्ण को पुनः भावावेश हो गया। उसी आवेश में उन्होंने डॉक्टर की गोद में एक पै बड़ाकर रख दिया। कुछ देर बाद भाव का उपशम हुआ। तब पैर रींचक उन्होंने डॉक्टर से कहा — “अहा, तुमने कौसी सुन्दर बात कही है। ‘उर्ग’ की गोद में बैठा हुआ हूँ। बीमारी की बात उनसे नहीं कहूँगा तो आँकिससे कहूँगा ?” — बुलाने की आवश्यकता होगी तो उन्हें ही बुलाऊँगा।”

यह करते हुए श्रीरामकृष्ण की आँखें आँसुओं से भर गईं। वे फिर भावाविष्ट हो गये। उसी अवस्था में डॉक्टर से कह रहे हैं — “तुम स्व शुद्ध हो। नहीं तो मैं पैर न रख सकता !” फिर कह रहे हैं — “‘शान्त परों है जो रामरस चम्पे।’”

“विरय है क्या ? — उसमें क्या है ? — स्वप्ना, पैना, मान, शरीर शुद्ध इनमें क्या रता है ? ‘दे दिल, मिलने राम को नहीं पहचाना, उन्ने छि पडचाना ही क्या ?’”

बीमारी की इस अवस्था में श्रीरामकृष्ण को भावावेश में रहने देकर मन्त्रों को चिन्ता हो रही है। श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं — “उस गाने के ही

जाने पर मैं रुक जाऊँगा — 'हरि-रस-मदिरा—'।" नेनेन्द्र एक दूसरे कमरे में थे, बुलाए गए। गन्धर्वोंम कण्ठ से नेनेन्द्र गाने लगे— (भावार्थ) — "ऐ मेरे मन हरि-रस-मदिरा का पान करके त्रुम मस्त हो जाओ। मधुर हरि-नाम करते हुए घटती पर लोटो और रोओ। हरि-नाम के गंभीर निनाद से गगन को छा दो। 'हरि-हरि' करने हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर नाचो, और सबसे इस मधुर हरि-नाम का विवरण कर दो। ऐ मन, हरि के प्रेमानन्द-रस रूयी समुद्र में रात्रिदिवा तैरने रहे। हरि का पावन नाम ले-लेकर नीच वासना का नाश कर दो और पूर्णकाम बन जाओ।"

भीरामकृष्ण — और वह गाना, 'चिदानन्द-सागर में... ?'

नेनेन्द्र गा रहे हैं — (भावार्थ) — "चिदानन्द-सागर में आनन्द और प्रेम की तरंगें उठ रही हैं; उस महाभाव और रास-लीला की कैशी सुन्दर माधुरी है।..."

डॉक्टर सरकार ने गानों को पानपूर्वक सुना। जब गाना समाप्त हो गया तो उन्होंने कहा, "यह गाना अच्छा है — 'चिदानन्द सागर में ...'"

डॉक्टर को इस प्रकार प्रसन्न देखकर भीरामकृष्ण ने कहा, "छोड़के" ने बाप से कहा, 'बिताजी, आप थोड़ी सी शराब चख लीजिए और उसके बाद यदि मुझे कहेंगे कि मैं शराब पीना छोड़ दूँ, तो छोड़ दूँगा।' शराब चखने के बाद बाप ने कहा, 'बेटा, त्रुम चाहो तो शराब लोड दो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु मैं स्वयं तो अब निश्चय ही न छोड़ूँगा।'

(डॉक्टर तथा अन्य सब हँसते हैं।)

"उस दिन मैं ने मुझे दो व्यक्ति दिखाए थे। उनमें से एक तुम (डॉक्टर) थे। उन्होंने यह भी दिखाया कि तुम्हें बहुत शान होगा, पर वह शुष्क शान रहेगा। (डॉक्टर के प्रति मुस्कराते हुए) पर धीरे-धीरे त्रुम नरम हो जाओगे।"

डॉक्टर सरकार चुप रहे।

परिच्छेद २६

कालीपूजा तथा श्रीरामकृष्ण

(१)

कालीपूजा के दिन मर्कों के संग में ।

श्रीरामकृष्ण श्यामपुत्रवाले मकान के ऊपर-दक्षिण के कमरे में लड़े हैं। दिन के ९ बने का समय होगा। आप शूद्र वस्त्र पहने ललाट में चमकी बिन्दी लगाये हुए हैं। मास्टर आपकी आज्ञा पाकर सिद्धेश्वरी काली प्रसाद ले आये हैं। प्रसाद को हाथ में ले, बड़े भक्ति-भाव से श्रीरामकृष्ण ल हुए उसका कुछ अंश ग्रहण कर रहे हैं और कुछ मस्तक पर धारण कर रहे हैं प्रसाद ग्रहण करते समय आपने पादुकाओं को पैरों से उतार दिया। मास्टर कह रहे हैं—“बहुत अच्छा प्रसाद है।” आज शुक्रवार है, आश्विन के अमावस्या, ६ नवम्बर १८८५। आज कालीपूजा का दिन है।

श्रीरामकृष्ण ने मास्टर को आदेश दिया था उनठनिया की सिद्धेश्वरी काशी मूर्ति को पुष्प, नारियल, शकर और सन्देश चढ़ाकर पूजा करने के लिए। मास्टर स्नान करके नंगे पैर सभरे पूजा समाप्त करके नंगे पैर ही श्रीरामकृष्ण के लिए प्रसाद लेकर आये हैं।

श्रीरामकृष्ण ने मास्टर को रामप्रसाद और कमलाकान्त की संगीत-पुस्तकें लरीद लाने के लिये कहा था। ये डॉक्टर सरकार को ये पुस्तकें देना चाहते थे।

मास्टर कह रहे हैं—“ये पुस्तकें भी लाया हूँ—रामप्रसाद और कमलाकान्त के गाने की पुस्तकें।” श्रीरामकृष्ण ने कहा, “डॉक्टर के भीतर इन गीतों का भाव संचारित कर देना होगा।”

गाना — ये मेरे मन ! ईश्वर का स्वरूप जानने के लिये तुम भद्र कैसी चेष्टा कर रहे हो ? तुम तो अधरे कमरे में बन्द पागल की तरह भटक रहे हो...।

गाना — कौन कह सकता है कि काली कैसी है ? पद्दर्शनों को भी शिथिल दर्शन नहीं हो पाते...।

गाना — ये मन ! तु खेती करना नहीं जानता । यह मनुष्य-जन्म परती जमीन की तरह पड़ा रह गया । अगर तु खेती करता तो इसमें खाना फल सकता था ।...

गाना — आ मन, चल, टूटने चलें । काली-कल्पवृक्ष के नीचे तुझे तारों फल पड़े मिल जायेंगे ।...

भारटर ने कहा, 'जी हा ।' भीरामकृष्ण भारटर के साथ कमरे में टूटल है है — पैरों में चट्टी-जूता है । इस तरह की कठिन बीमारी, परन्तु फिर भी भीरामकृष्ण सदा ही मसख रहते हैं ।

भीरामकृष्ण — और वह गाना भी अच्छा है । 'यह संसार घोंखे की टोही है ।'

भारटर — जी हाँ ।

भीरामकृष्ण एकाएक चौंक पड़े । पादुकाओं को निकालकर वे स्थिर भाव से खड़े हो गये और गम्भीर लम्बावि में मग्न हो गये । आज जन्मावा की पूजा का दिन है, शायद इवीलिय बारम्बार उन्हें रोमांच हो रहा है और लम्बावि में मग्न हो रहे हैं । बड़ी देर बाद एक लम्बी सात छोड़ मानो बड़े कद से उन्होंने अपना भाव सवरण किया ।

(२)

भजनानन्द में ।

भीरामकृष्ण उसी ऊपरवाले कमरे में मर्कों के साथ बैठे हुए हैं । दिन

के दृग बने का सम्यक् होगा। बिनाये पर तर्कों के लक्ष्य बड़े दुर हैं, वगैरे और मनगता हैं। राम, राम ल, निरंजन, कर्णहर, माण्ड्य यदि बहुत से भक्त हैं। श्रीरामकृष्ण के भक्ते हृदय दुगर्भों की वन नव रही हैं।

श्रीरामकृष्ण — (राम आदि से) — हृदय अमी भी जर्मन-जर्मन रह रहा है। जब वह दक्षिणेश में था, तब उभने कहा था, 'बुद्धार्थ हो, नहीं तो मैं नाशिय कर हूँगा।'

“मैंने उसे दक्षिणेश से हटा दिया। आदमी जब जाने से, तब रत करवा-पयवा करवा था। वह अगर रहता तो ये सब आदमी न आते। इसीलिए मैंने उसे हटा दिया।

“गो० भी पहले पहले उमी तरह किया करता था। नाक-भौं छिड़े हूँ था। मेरे साथ गाड़ी में कहीं जाना पड़ता था तो देर करने लगता था। दूसरे लड़के अगर मेरे पास आते, तो उनसे रंज होता था। उन्हें देखने के लिए अगर मैं कलकते जाता था, तो मुझसे कहता था, 'क्या वे सगार-छोड़कर आएँगे जो उन्हें देखने के लिए जाइयेगा?' उन लड़कों को मिठाई आदि देने से पहले मैं उससे डरकर कहता था, 'तू भी खा और उन्हें भी दे।' अन्त में माटूम हो गया कि वह यहीं न रहेगा।

“तब मैंने माँ से कहा, 'माँ, उसे हृदय की तरह विलकुल न हटा देना।' फिर मैंने मुना वह वृन्दावन जायेगा।

“गो० अगर रहता तो इन सब लड़कों का कुछ न होता। वह वृन्दावन चला गया, इसीलिये ये सब लड़के आने-जाने लगे।”

गो० — (विनयपूर्वक) — पर वैसी कोई बात मेरे मन में नहीं थी, आप सच जानिए।

राम दत्त — तुम्हारे मन के साबन्ध में वे जितना समझेंगे, उतना क्या तुम समझ सकोगे ?

गो० चुप हो रहे।

श्रीरामकृष्ण — (गो० से) — तु क्यों ऐसा सोचता है ? — मैं तुझे पुत्र से भी अधिक प्यार करता हूँ !...

“अब तू चुप रह । . अब तुझमें वह भाव नहीं रह गया ।”

भक्तों के साथ मातृवीत होने के परचात, उन लोगों के दूसरे कमरे में चले जाने पर, श्रीरामकृष्ण ने गो० को बुलवाया और पूजा — ‘तूने कुछ और तो नहीं सोच लिया ?’ गो० ने कहा — ‘जी नहीं ।’

श्रीरामकृष्ण ने मास्टर से कहा, ‘आज कालीपूजा है, पूजा के लिए कुछ आयोजन क्रिया बाप तो अच्छा हो । उन लोगों से एक बार कह आओ ।’

मास्टर ने बैठकखाने में जाकर भक्तों से कहा । कालीपद तथा दूसरे भक्त पूजा के लिए प्रवृत्त करने लगे ।

दिन के दो बजे के लगभग डॉक्टर श्रीरामकृष्ण को देखने आये, साथ में अप्यापक नीलमणि भी हैं । श्रीरामकृष्ण के पास बहुत से भक्त बैठे हुए हैं । गिरिदा, कालीपद, निरञ्जन, राजाल, खोखा (मणीन्द्र), लाटू, मास्टर, आदि बहुत से भक्त हैं । श्रीरामकृष्ण प्रसन्नतापूर्वक बैठे हुए हैं । डॉक्टर से पहले बीमारी और दवा की बातें ही जाने पर श्रीरामकृष्ण ने कहा, ‘तुम्हारे लिए ये पुस्तकें भंगवाई गई हैं ।’ डॉक्टर को मास्टर ने दोनों पुस्तकें दे दीं । डॉक्टर ने गाना सुनना चाहा । श्रीरामकृष्ण की आज्ञा पर मास्टर और एक भक्त रामप्रसाद का गाना गा रहे हैं —

गाना — ऐ भरे मन ! ईश्वर का स्वरूप जानने के इच्छे हुए यह कैसी खेप्टा कर रहे हो ? तुम तो अंधेरे कमरे में बन्द पागल की तरह भटक रहे हो...।

गाना — कौन जानता है कि काली कैसी है ? पददर्सनों को भी उसके दर्शन नहीं हो पाते । . .

गाना — ऐ मन, तू सेती करना नहीं जानता । . .

गाना — आ मन, चन्द घूमने चले ।...

डॉक्टर तिरिश ने कह रहे हैं—'सुनना वह गाना बड़ा :
वीणावाला—सुन्दरिय का गाना।' भीरामकृष्ण का हास्य
और काली दोनों भिन्न-भिन्न गाना सुना रहे हैं—

गाना—मेरी यह बही ही राधा की वीणा है, बड़े मनदूरक
ज हार गूँसा गया है।...

गाना—ये शास्त्री के तिरु व्यक्तुल हूँ, पर यह भिन्नी कहा है न
हहा से आकर कहीं बहा का रहा है।...

गाना—ये निगाहें, मुझे पकड़ो! मेरे प्राणों में आस न जाने यह
तो रहा है।...

गाना—आओ, आओ, ये अगाह-मायाह, प्राण भरकर, आओ, इरी
म से।...

गाना—यदि तुम कियोरी राधा का प्रेम लेना है तो चला आ, प्रेम
भर रही जा रही है।...

गाना सुनते सुनते दो-तीन मर्कों को भावावेश हो गया। गाना है
पर भीरामकृष्ण के साथ डॉक्टर फिर बातचीत करने लगे। कल डॉ. प्रताप
द्वारा ने भीरामकृष्ण को नक्स वोमिका (Nux Vomica) दी थी
पर सरकार को यह सुनकर खोम हो रहा है।

डॉक्टर—मैं मर तो गया नहीं था! फिर नक्स वोमिका कैसे दी गई।

भीरामकृष्ण—(सहास्य)—तुम क्यों मरोगे? तुम्हारी अविद्या क
हो!

डॉक्टर—मेरे किसी समय अविद्या नहीं थी!

डॉक्टर ने अविद्या का अर्थ अष्ट-श्री समझ लिया था।

भीरामकृष्ण—(सहास्य)—नहीं जी, संन्यासी की अविद्या-मों म
ती है, और विवेक-युक्त हो जाता है। अविद्या-मों के मर जाने पर अर्थ
र है, इशालिए कहते हैं—संन्यासी को छूना नहीं चाहिए।

हरिवल्लभ आये हुए हैं। धीरामकृष्ण कह रहे हैं, 'तुम्हें देखकर आनन्द होता है।' हरिवल्लभ बड़े विनयशील हैं। चटार से अलग जमीन पर बैठे हुए धीरामकृष्ण को पंखा शल रहे हैं। हरिवल्लभ कटक के सब से बड़े वकील हैं।

पास ही अध्यापक नीलमणि बैठे हुए हैं। धीरामकृष्ण उनकी मान-रक्षा करते हुए कह रहे हैं, 'आज मेरा शुभ दिन है।' कुछ देर बाद डॉक्टर और उनके मित्र नीलमणि बिदा हो गये। हरिवल्लभ भी उठे। चलते समय उन्होंने कहा, 'मैं फिर आऊँगा।'

(३)

धीकालीपूजा ।

घरदू फलु की अम-वस्था है,—रात के आठ बजे होंगे। उसी ऊपर-वाले कमरे में पूजा का सारा प्रस्थ किया गया है। अनेक प्रकार के पुष्प, चन्दन, विस्वपत्र, जवापुष्प, खीर तथा अनेक प्रकार की मिठाइयाँ भक्तगण ले आये हैं। धीरामकृष्ण बैठे हुए हैं। चारों ओर से भक्त-मण्डली घेरे हुए बैठी है। घरद, राम, गिरीश, चुनौलाल, मास्टर, राखाल, निरंजन, छोट्टे नरेन्द्र, बिहारी आदि बहुत से भक्त हैं।

धीरामकृष्ण ने कहा — 'धूना ले आओ।' कुछ देर बाद धीरामकृष्ण ने जगन्माता को सब कुछ निवेदित कर दिया। मास्टर पास बैठे हुए हैं। मास्टर की ओर देखकर धीरामकृष्ण कह रहे हैं — 'सब लोग योमी देर ध्यान करो।' भक्तगण ध्यान करने लगे।

पहले गिरीश ने धीरामकृष्ण के भीचरणों में माला चढ़ाई, फिर मास्टर ने गन्ध पुष्प चढ़ाये। तत्पश्चात् राखाल ने, फिर राम ने। इसी तरह सब भक्त भीचरणों में पुष्प-दल चढ़ाने लगे।

भीचरणों में फूल चढ़कर निरंजन 'सद्गमयी' कहकर भूमिष्ठ हो प्रणाम करने लगे। भक्तगण 'जय माँ, जय माँ' कह रहे हैं।

देवों की देवों भीगमहृत्प गम, विष्णु हो गये। मर्त्यों की अर्कों के सामने ही भीगमहृत्प में एक अ भक्तिमय परिवर्तन हो गया। उन लोगों ने उनके पुत्र मण्डल पर देवी उर्वशी का आशोकन किया। उनमें दोनों का एक प्रकार उतं दुष्ट से बने कि ये मर्त्यों को वासन तथा अमय दान दे रहे हैं। उनका शरीर निम्न है, बन्ध संसार का उन्हें विन्दुन जान नहीं। वे उत्तर की ओर मुँह फिर हुए बैठे हैं। क्या इनमें भीतर मायात् जगन्मात्र आधिपत्य हुई है। गर्भों अवाक् हो, एकटक दृष्टि से हम अद्भुत वगमयदर्शनी जगन्मात्रा की जीवन्त मूर्ति का दर्शन का रहे हैं।

भक्तगण स्तुति ठ कर रहे हैं। पहले एक मन्त्र गाता है, उसके पीछे सब एक ही स्वर में उसी पद को अनुत्ति करते हैं।

मिरीश गा रहे हैं —

(मन्त्रार्थ) — देवताओं के बीच वह कौन समी चमक रही है, जिसके घने काले केश मेघ-भेगों के समान जान पड़ते हैं। वह कौन है, जिसके रक्षोरसक युगल चरण शिवा की छाती पर विराजमान हैं। वह कौन है, जिसके नखों में रजनीकर का वास है और जिसके पैरों को दक्षिण सूर्य को भी मार कर रही है। वह कौन है, जिसके मुख पर मयूर हास्य शोभायमान है और जिसका विकट अटहास रह-रहकर दसों दिशाओं को गुँगा दे रहा है।

उन्होंने फिर गाया —

गान्ध — दीनतारिणी, दुरितहारिणी, सत्त्व-रजस्तम-त्रिगुणधारिणी।
सृजन-पालन-निधन-कारिणी, सगुणा निर्गुणा सर्वस्वरिणी।...

विहारो गा रहे हैं — (मन्त्रार्थ) —

“ ऐ श्यामा ! शबालुद्धा माँ ! सुनो, मैं तुम्हारे पास अपने हृदय की आन्तरिक कामना व्यक्त करता हूँ। जब मेरी अन्तिम साँस इस देह को छोड़ चलेगी तब, ऐ शिवे, तुम मेरे हृदय में प्रकाशित होना। उस समय, माँ, मैं

मन-मन बन-बन धूमकर मुन्दर जवा-कुमुम चुनकर ले आऊँगा, और उसमें भक्ति चन्दन मिलाकर तुम्हारे श्रीचरणों में पुष्पाञ्जलि दूँगा।”

भक्तों के साथ मणि गा रहे हैं— (मावार्थ)—

“ओ माँ ! सब कुछ तुम्हारी ही इच्छा से होता है। ये ताप ! तुम इच्छामयी हो ! तुम अपने कर्म आप ही करती हो, पर लोग बोलते हैं ‘मैं करता हूँ।’ माँ, तुम हाथी को काँचड़ में फँसा देती हो, पगु को गिरि लॉवने में समर्थ कर देती हो, किसी को तुम इन्द्रत्वपद दे देती हो, तो किसी को अथोगामी बना देती हो। अग्ने ! मैं यन्त्र हूँ, तुम यन्त्री हो, मैं गृह हूँ, तुम गृहिणी हो; मैं रथ हूँ, तुम रथी हो। माँ, तुम मुझे जैसा चलाती हो, वैसा ही चलता हूँ।”

पुनः—

“ये माँ, तुम्हारी करुणा से सभी कुछ सम्भव हो सकता है। अलंघ्य पर्वत के समान विघ्न-बाधा भी तुम्हारी क्रुा से दूर हो जाती है। तुम मंगल-निधान हो, तुम सभी का मंगल करती हो—सभी को सुख और शान्ति प्रदान करती हो। तो फिर, माँ, अपने कल्याण की चिन्ता करके मैं ही क्यों व्यर्थ जला जा रहा हूँ ?”

पुनः—

“ओ माँ आनन्दमयी, मुझे निरानन्द न कर देना ! ..”

पुनः—

“निविद्ध अंबकर मे, ये माँ, तेरी अरूप-राशि चमक उठती है। . .”

श्रीरामकृष्ण अब प्रकृतितय हो गए हैं। उन्होंने इस गीत को गाने को कहा—“ऐ श्यामा ! तुघातरिणी ! नहीं भादूम, तुम कब किस रंग में रहती हो।”

इस गाने के समाप्त होने पर श्रीरामकृष्ण ‘शिव के साथ सदा ही रंग में रंगी हुईं तुम आनन्द में मग्न हो’ इस गीत को गाने के लिए आदेश कर रहे हैं।

मत्तों के आनन्द के लिए भीष्मपुत्र कुछ भी करने कुछ भी करने लगे थे, परन्तु उनी समय भाग में विभ्रं हो विष्णु ब्रह्म संजाल्य हो गये।

कुछ देर बाद भक्तगण भीष्मपुत्र को प्राण म करने प्रहार देकर बैठकवाने में लगे गए। सब एक साथ आनन्दपूर्वक प्रसाद पाने लगे।

रात्र के नीचे बने का समय होगा। भीष्मपुत्र ने कहा भक्त, 'तु हो गई है, सुन्दर के यहाँ आत्र क.लीवृत्त है, तुम लोगों का त्योटा है, तुम लोग जाओ।'।

भक्तगण आनन्द करते हुए विमल्य में सुन्दर के यहाँ पहुँचे। सुन्दर ने आदरपूर्वक उन्हें ऊपरवाले बैठकवाने में ले जाकर बैठाया। पर में उत्सव है सब लोग गीत और वाद्य के द्वारा आनन्द मना रहे हैं।

सुन्दर के यहाँ से प्रसाद प.कर लौटते हुए मत्तों को आशी रात्र के अधिक हो गई।

परिच्छेद २७

काशीपुर में श्रीरामकृष्ण

(१)

छपासिन्धु श्रीरामकृष्ण ।

श्रीरामकृष्ण मकों के साथ काशीपुर में रहते हैं। शुक्रवार, ११ दिसम्बर को स्वामिपुत्र का मरान छोड़कर उन्हें यहाँ ले आया गया। पाँच बारह दिन हो गये। इतनी कठिन बीमारी होते हुए भी उन्हें या तो है कि किस तरह मकों का कल्याण हो। दिन रात किसी-न-किसी ग्रन्थ में चिन्ता किया करते हैं।

श्रीरामकृष्ण की सेवा के लिये बालक भक्त क्रमशः काशीपुर में आने लगे। अभी भी बहुतों ने भक्त आने घर आया-जाया करते हैं। यही मरान अकार देख जाया करते हैं, कभी कभी रात को भी रह जाते हैं। उस समय तक लगभग सभी भक्त एकत्रित हो गये हैं। १८८१ ई. में समाप्त होने लगा था। अन्त के प्रायः सभी भक्त आ गये हैं। १८८० के अन्तिम भाग में शरद और शशि ने श्रीरामकृष्ण का घर बनाया। कालेज की परीक्षा के बाद, १८८५ की अर्द्ध-शून से वे सदा आया-जाया करते हैं। गिरिधर घोष ने श्रीरामकृष्ण का सर्वप्रथम १८८० ई. के विजयवासी मास में स्टार विथेटर में किया था, शरद मास के अन्त में, तथा सुशोभ और शीरोद ने १८८०

व शुभवार है, २३ दिसम्बर १८८५। आज सुबह से प्रेम की हुर्र है। श्रीरामकृष्ण निरन्तर से कह रहे हैं, 'तु मेरा बाप

मैं तेरी गोद में बैठूँगा।' कबीरद के लगी दर इतना लपका वे कह रहे हैं, 'भयभीत हो,' और उनका दृष्टि पकड़कर उनका दुःख कर रहे हैं। वह रहे हैं, 'तिलने हृदय से ईश्वर को पुकारा होगा, तिलने लम्बी-मना की होगी, उसे यहाँ आना ही होगा।' आज प्रातःकाल दो मन्त्र-ग्रियों पर भी जगद्विष्ट हो गईं। समाधिगत होकर उन्होंने अपने पैर से उनका हाथ छिड़ा। उस समय उन स्त्रियों के शीशों में अंधा आ गया। एक ने रोते हुए कहा, 'आरकरी हतनी हुआ।' सत्यभुज ही, आज श्रीरामकृष्ण ने प्रेम की दृष्टि मना रखी है। शीशों के शोभाक पर हुआ करने को इच्छा है, इच्छित कर रहे हैं। 'उठे युवा ले आओ।'

सम्प्राप्त हो गई है। श्रीरामकृष्ण जगन्माता की चिन्ता कर रहे हैं।

कुछ देर बाद बड़े ही धीमे स्वर में दो-एक मन्त्रों के साथ श्रीरामकृष्ण बातचीत कर रहे हैं। कमरे में काली, चुर्लकाल, मारटर, नवगोपाल शक्ति, निरंजन आदि मन्त्र हैं।

श्रीरामकृष्ण — एक स्टूक खरीद लाना — यहाँ के टिप। कितन होगा ?

मारटर — जी, दो-तीन रुपये के भीतर आ जायेगा।

श्रीरामकृष्ण — नदाने की चौका जल बाहर आने में मिलती है तो उसकी कीमत हतनी क्यों होगी ?

मारटर — कीमत ज्यादा न होगी — उतने के ही भीतर ही जायेगा।

श्रीरामकृष्ण — अच्छा, कल तो घृहस्वतिवार है — तीसरा पहर अग्रिम होगा। क्या तुम तीन बजे से पहले न आ सकोगे ?

मारटर — जी हाँ, आऊँगा।

श्रीरामकृष्ण — अच्छा, यह बीमारी कितने दिनों में अच्छी होगी ?

मारटर — ज़रा बढ़ गई है, कुछ दिन लगेगे।

श्रीरामकृष्ण — कितने दिन ?

मास्टर — पाँच-छः महीने लग सकते हैं।

यह सुनकर धीरामकृष्ण बालक की तरह अधीर हो गये। कहते हैं —

“कहते क्या दो !”

मास्टर — जी, मैंने जड़-समेत अच्छी होने के लिए इतने दिन बतलाये हैं।

धीरामकृष्ण — यह कहो। अच्छा, ईश्वरी रूपों के इतने दर्शन होते हैं, भाव और समाधि होती है, फिर ऐसी बीमारी क्यों हुई !

मास्टर — जी, आपको कष्ट तो बहुत हो रहा है, परन्तु इसका उद्देश्य है।

धीरामकृष्ण — क्या उद्देश्य है ?

मास्टर — आपकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। निराकार की ओर झुकाव हो रहा है। आपका ‘किया का मैं’ भी नष्ट हुआ जा रहा है।

धीरामकृष्ण — हाँ, लोक-शिक्षा बन्द हो रही है। अब और नहीं कहा जाता। सब राममय देख रहा हूँ। कभी कभी मन में आता है, किसके कहूँ ? देखो न, यह भक्तान क्रियाये पर लिया गया, इसके कितने प्रकार के भक्त आ रहे हैं।

“कृष्णरसज्ञ सेन या शशधर की तरह साइन बोर्ड तो न लटकाना जायेगा कि इतने समय से इतने समय तक लेक्चर होगा !” (धीरामकृष्ण और मास्टर हँसते हैं।)

मास्टर — एक उद्देश्य और है, भक्तों का चुनना। पाँच साल तक तपस्या करके जो कुछ न होता, वह इन्हीं कुछ दिनों में भक्तों को हो गया। उनका प्रेम, उनकी भक्ति आपाढ़ की बाढ़ के समान बढ़ती जा रही है।

धीरामकृष्ण — हाँ, यह तो हुआ। अभी निरंजन घर गया था।

(निरंजन से) “तू बता, तुझे क्या मालूम पड़ता है ?”

निरंजन — जी, पहले प्यार ही था, परन्तु अब छोड़कर नहीं रहा जाता।

मास्टर — मैंने एक दिन देखा था, ये लोग कितना बड़े-बड़े हैं।

श्रीरामकृष्ण — कहाँ ?

मास्टर — एक तरफ खड़ा हुआ श्यामपुत्रवाले मकान में देखा था। जान पड़ा, ये लोग कितनी बड़ी बाधाओं को हटाकर वहाँ सेवा के लिए आकर बैठे हुए हैं।

यह बात सुनते ही श्रीरामकृष्ण को मावावेद्य हो रहा है। कुछ देर तक वे स्तब्ध रहे, फिर समाधिस्थ हो गये।

भाव का उपशम होने पर मास्टर से कह रहे हैं — “मैंने देखा, साकार से सब निराकार में जा रहे हैं। और सब बातें कहने की इच्छा हो रही है, परन्तु कहने की शक्ति नहीं है।

“अच्छा, यह निराकार को ओर का शुकाव केवल लीन होने के लिए है न ?”

मास्टर — (अवाक् होकर) — जी, ऐसा ही होगा।

श्रीरामकृष्ण — अब भी देख रहा हूँ, निराकार अस्वप्न सच्चिदानन्द—ठीक इसी तरह... परन्तु बड़े कष्ट से मुझे भाव संचरण करना पड़ रहा है।

“तुमने जो भक्तों के जुनैने की बात कही, वह ठीक है। इस बीमारी में यह संसार में आ रहा है कि कौन अन्तरंग है और कौन बहिरंग। जो लोग संसार को छोड़कर यहाँ पर हैं, वे अन्तरंग हैं। और जो लोग एक बार अन्दर के पृष्ठ जाते हैं, ‘कैसे है आप, महाशय ?’ वे बहिरंग हैं।

“भवनाय को तुमने देखा नहीं ? श्यामपुत्र में दृष्टा-सा सबक आया और पूछा — ‘कैसे है आप ?’ उस तब से फिर उसने इधर का नाम तक नहीं लिया। नेत्र के कारण ही मैं उसका हस्ता खपाल करता हूँ, परन्तु अब उस पर मेरा मन नहीं है।”

(२)

श्रीमुखकथित चरितामृत ।

श्रीरामकृष्ण — (मणि से) — जब ईश्वर मक्तों के लिए शरीर धारण करके आते हैं, तब उनके साथ साथ भक्त भी आते हैं । उनमें कोई अन्तरंग होते हैं, कोई बहिर्ग, और कोई रखददार (आवश्यकताओं को पूरी करने-वाले) होते हैं ।

“दस म्यारह साल की उम्र में विद्यालासी के दर्शन करने के लिए जब मैं गया था, तब मैदान में मेरी पहली भावावस्था हुई थी । कितनी सुन्दर अवरुधा थी वह ! मैं बिल्कुल बाह्यउत्पन्न हो गया था ।

“जब सार्दस-तेईस साल की उम्र थी तब उठने (जगन्माता ने) मुझसे कालीघर (दक्षिणेश्वर) में पूछा — ‘ क्या तू अक्षर होना चाहता है ? ’ मैं अक्षर का अर्थ जानता ही न था । पूछने पर हलधारी ने बतलाया, ‘ स्वर का अर्थ है जीव और अक्षर का अर्थ है परमात्मा । ’

“जब आरती होती थी, तब मैं कोठी के ऊपर से चिह्नाता था, ‘ अरे मक्तों, तुम सब कहाँ हो ? आओ, जल्दी आओ । सांसारिक मनुष्यों के बीच में मेरे प्राण निकले जा रहे हैं । ’ इङ्गलिशमेंनों (अंग्रेजी पढ़े आदमियों) से अपना हाल कहा तो उन्होंने बतलाया, ‘ यह सब मन की भूल है । ’ तब, अपने मन में यह कहकर ‘ शायद भेषा ही हो ’ मैं चुन हो गया । परन्तु अब तो वह सब ठीक उतर रहा है । — अब मक्त आकर एकत्रित हो रहे हैं ।

“ फिर मैंने देखा, पाँच आदमी सेवा करनेवाले हैं । पहला मधुर बाबू है । फिर है शम्भू मणिक, उसे पहले मैंने कभी नहीं देखा था । भावावेश में मैंने देखा, गौरे रंग का आदमी, सिर पर टोपी पहने हुए । जब बहुत दिनों बाद शम्भू को देखा, तब याद आ गया कि दूरी को मैंने भावावस्था में देखा था । चेष्टा करनेवाले और तीन आदमी अभी ठीक नहीं हुए, परन्तु

गव गंगे गंग के है। गुण्ड वहुत काके रक्षर र के गारु जान पड़त है। य
 भाग्या नर दुर्ग, गव डीक मेरी लम्ह का एक अर्द्ध भाग्य मेरी हू,
 गिग्या और गुण्डा नरिगो को गृह दिग्य ग्या। गह्वरों के एक एक पर
 के साथ गिहा के साथ रम्य कग्या गा, येना कमे से ही ये अर्धेनुम पर
 उर्ध्वेनुम हो गये। अन्त में लम्ह र रम्य विकशित हो गय।

“कव द्रिग्य लम्ह का अर्द्धमी भांग्या, यद पदके हो से माँ मुसे दिग्य
 देनी थी। इही अर्धो से मे देव्य कग्या गा — माकानेय मे नही। मे
 देव्या, रंग्य देव का संकलन बहुर्य गृह से बट गृह की ओर आ रहा है।
 उरध्वे मेने बह्याम को देव्या गा और शायद गुहरे भी देव्या गा। मेरे पाय
 बार बार जाने से तुममे और गुह्री मे आण्यन्तिक जगृते हुई है।

“शशि और शरद को देव्या गा, ये इंदु के दक्ष मे ये।

“बट गृह के नीचे एक बघे को देव्या गा। हृदय ने कहा, ‘एव तो
 गुहारे एक लङ्का होगा।’ मेने कहा, ‘मेने लिये तो एव मातृपोनि है, मेने
 लङ्का कंठे होगा।’ वद लङ्का गसाल है।

“मेने कहा, ‘माँ, जब तुमने मेरी ऐसी ही अवरया कर दी है तब एक
 बड़ा आदमी भी मिल्वा दो।’ इसीलिए मथुरा कावू ने चौरह बरं तक खेद की।
 और उसने कित्रना किया! — चाधुओं को सेवा के लिए अलग भण्डार कर दिया;
 गादी, पालकी, जो वस्तु जिमे देने के लिए मैं कहता था, वह तुम्ह दे देता था।
 मादणी उसे प्रताप रद* कहती थी।

“विजय ने इस रूप के (अग्नी ओर इंगित कर) दर्शन किए थे।
 अच्छा, यह क्या है? — वह कहता है, तुम्हें इस समय दूने पर जैसा अनुभव
 होता है, वैसा ही मुझे उस समय हुआ था।

* प्रताप रद उहीसा के राजा तथा धीवैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। उन्होंने
 धीवैतन्य देव की अत्यन्त भद्रा तथा भक्ति के साथ सेवा की थी।

“लाटू ने गिना, इकतीस भक्त हैं। इतने तो बहुत नहीं हुए। पर हों, कुछ भक्त विजय तथा केशर के द्वारा भी बन रहे हैं।

“भाववेश में माँ ने दिखलाया, अन्तिम दिनों में मुझे पायस खाकर ही रहना होगा।

“इस बीमारी में वह (श्रीरामकृष्ण की घर्मपत्नी) मुझे एक दिन पायस खिला रही थी। तब यह कहकर मैं रोने लगा, ‘क्या यही मेरा अन्तिम दिनों का पायस खाना है, और इतने कष्टपूर्वक !’”

परिच्छेद २८

भक्तों का तीव्र धैर्य

(१)

ईश्वर के लिये नरेन्द्र की त्यागव्रता ।

भीरामकृष्ण काशीपुर के बर्ताने में, मकान के ऊपरवाले मंजुले में हुए हैं। दक्षिणेश्वर के कालीमन्दिर से भीयुग राम गटर्जी उनका कुशल-खार लेने के लिये आए थे।

भीरामकृष्ण मणि के साथ इसी सम्बन्ध में बातचीत करने हुए पूछ रहे हैं—‘क्या इस समय वहाँ (दक्षिणेश्वर में) ठरक ज्यादा है ?’

आज पीप बूझा चतुर्दशी, सोमवार है, ४ जनवरी, १८८६। कि क पार बने का समय होगा।

नरेन्द्र आए और आसन ग्रहण किया। भीरामकृष्ण उन्हें सह-सह देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं—मानो उनका हने उठना जा रहा हो भीरामकृष्ण ने मणि से इशारे से कहा कि नरेन्द्र रोए थे। फिर वे चुप हो गए इसके बाद उन्होंने फिर इशारा किया कि नरेन्द्र घर से रास्ते भर रोते हुए आए थे।

सब लोग चुप हैं। अब नरेन्द्र बातचीत कर रहे हैं।

नरेन्द्र — सोच रहा हूँ, आज वहाँ चला जाऊँ।

भीरामकृष्ण — कहाँ ?

नरेन्द्र — दक्षिणेश्वर के बेलवट्टे में, — वहाँ रात को धूनी जलाऊँगा।

भीरामकृष्ण — नहीं, वे लोग (पड़ोस में ‘मैगजीन’ के पदाधिकारी)

जलाने नहीं देंगे। पंचवटी बहुत अच्छी जगह है, — बहुत से साधुओं ने यहाँ जप-ध्यान किया है।

“ परन्तु बहुत ठंडा है, और अंधेरा भी है। ”

सब लोग चुप हैं। भीरामकृष्ण फिर बोले।

भीरामकृष्ण — (नरेन्द्र से, सहाय्य) — तु पढ़ेगा नहीं ?

नरेन्द्र — (भीरामकृष्ण और मणि की ओर देखकर) — एक दवा पाऊँ तो जी में जी आए, — वह दवा ऐसी कि उससे जो कुछ मैंने पढ़ा है, सब भूल जाऊँ।

भीयुक्त गोपाल भी बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा — ‘साम में भी चलेगा।’ भीयुक्त कालीपद घोर भीरामकृष्ण के लिए अंगूर लाए हैं। अंगूरों का डब्बा भीरामकृष्ण के पास ही रखा था। भीरामकृष्ण भक्तों को अंगूर दे रहे हैं। नरेन्द्र को पहले दिया। फिर प्रसादी बतारों की तरह सब अंगूर छुटा दिए। भक्तों ने, शिष्यने जहाँ पाया, बीन लिया।

(२)

नरेन्द्र का तीव्र वैराग्य ।

शाम हो गई है, नरेन्द्र नीचे बैठे हुए एकान्त में मणि से अपने प्राणों की विकल्पा के सम्बन्ध में बातें कर रहे हैं।

नरेन्द्र — (मणि से) — रात शनिवार को मैं यहाँ ध्यान कर रहा था, एकाएक छाती के भीतर न जाने कैसा होने लगा।

मणि — कुण्डलिनी का जागरण हुआ होगा।

नरेन्द्र — सम्भव है, वही हो। इडा और पिंगला का विलकुल स्पष्ट अनुभव हुआ। हाजग से मैंने कहा, छाती पर हाथ रखकर देखने के लिए। कल रविवार था, ऊपर बाहर मैं इनसे (भीरामकृष्ण से) मिला और सब बातें उन्हें कह सुनाई।

“मैंने कहा, सब की तो बन गई, कुछ तुम भी इज्जते। सब का हो गया और मेरा बस न होगा।”

मणि — उन्होंने हमसे क्या कहा ?

नरेन्द्र — उन्होंने कहा, ‘तू पर का कोई प्रकल्प करके आ, सब हो गा। तू क्या चाहता है।’

“मैंने कहा, ‘मेरी इच्छा है, लगातार तीन चार दिन तक समाधि लेन करूँ। कभी कभी बग भोजन भू के लिए उठूँ।’

“उन्होंने कहा, ‘तू तो बड़ी नीच बुद्धि का है। उस अवस्था से भी अवस्था है। तू गाथा भी पढ़े — जो कुछ है, तो तू ही है।’”

मणि — हाँ, ये तो सदा ही कहते हैं कि समाधि से उठकर मन जाता है कि ये ही जीव और जगत् हुए हैं। यह अवस्था ईश्वरक्रीडा की ही प्रती है। ये कहते हैं, जीवक्रीडा समाधि-अवस्था को प्राप्त करते हैं, पन्तु वे वहाँ से उतर नहीं सकते।

नरेन्द्र — उन्होंने कहा, ‘तू पर के लिए कोई व्यवस्था करके आ। धिलाम की अवस्था से भी ऊँची अवस्था हो सकेगी।’

“आज सरेरे में पर गया तो सब लोग झटने लगे और कहा, न क्या इधर-उधर घूमते रहते हो ! कानून की परीक्षा तिर पर आ गई और न पढ़ना, न लिखना — आवारा घूमते फिगते हो !”

मणि — दुग्धारी माँ ने भी कुछ कहा ?

नरेन्द्र — नहीं, वे मुझे खिलाने के लिये व्यस्त हो रही थीं।

मणि — फिर ?

नरेन्द्र — दीदी के घर में, उसी पढ़नेवाले कमरे में मैं पढ़ने लगा। पढ़ने बैठा तो हृदय में एक बहुत बड़ा आतंक छा गया, जैसे पढ़ना एक का विषय हो ! छाती घड़कने लगी ! — इस तरह मैं और कभी रोया।

“ फिर पुस्तकें फेंककर भागा । — रास्ते से होकर भागता गया । जूते रास्ते में न जाने कहाँ पड़े रह गए । धान के पयाल के ढेर के पास से होकर भाग रहा था । देह भर में पयाल लिपट गया । मैं काशीपुर के रास्ते की ओर भाग रहा था । ”

नेनेन्द्र कुछ देर चुप रहे । फिर कहने लगे — “ विवेकचूडामणि मुनकर मन और विगड़ गया है । शंकराचार्य लिखते हैं — इन तीन सयोगों को बढ़ी ही तपस्या का फल समझना चाहिए, ये बड़े भाग्य से मिलते हैं, — मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषसंभयः ।

“ मैंने सोचा, मेरे लिए तीनों का संयोग हो गया है । बढ़ी तपस्या का फल तो यह है कि मनुष्य-जन्म हुआ है, बढ़ी तपस्या से मुक्ति की इच्छा हुई है, और सब से बढ़ी तपस्या का फल यह है कि ऐसे महापुरुष का संग प्राप्त हुआ है ! ”

मणि — अहा !

नेनेन्द्र — संसार अब अन्धा नहीं लगता । संसार में जो लोग हैं, उनसे भी जी हट गया है । दो-एक भक्तों को छोड़कर और कुछ अन्धा नहीं लगता ।

नेनेन्द्र फिर चुप हो रहे । नेनेन्द्र के भीतर तीसरा दौर है । इस समय भी प्राणों में उषण-पुषण मची हुई है । नेनेन्द्र फिर बातचीत कर रहे हैं ।

नेनेन्द्र — (मणि के प्रति) — आप लोगों को तो शान्ति मिल गई है, परन्तु मेरे प्राण अस्थिर हो रहे हैं । आप ही लोग घबरे हैं ।

मणि ने कोई उत्तर नहीं दिया । चुप है । सोच रहे हैं — श्रीरामकृष्ण ने कहा था, ईश्वर के लिए व्यङ्गुल होना चाहिए, तब उनके दर्शन होते हैं । सन्ध्या के बाद ही मणि ऊपरवाले कमरे में गए । देखा, श्रीरामकृष्ण सो रहे हैं ।

रात के नौ बजे का समय है । श्रीरामकृष्ण के पास निरंजन और शशि हैं । श्रीरामकृष्ण जागे । रह-रहकर वे नेनेन्द्र की ही बातें कर रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण — नेन्द्र की अवस्था कितने आश्चर्य की है ! देखो, यही नेन्द्र पहले साकार नहीं मानता था। अब इसके प्राणों में कैसी खटखटी मची हुई है, तुमने देखा ? जैसा उस कहानी में है — किसी ने पूछा था, 'ईश्वर किस तरह मिल सकेंगे ?' तब गुरु ने कहा, 'भरे साय चलो, मैं तुम्हें दिखलाता हूँ कि किस तरह की अवस्था में ईश्वर मिलते हैं।' यह कहकर गुरु ने एक तालाब में उसे ले जाकर डुबो दिया और ऊपर से दबाकर रखा, तब कुछ देर बाद उसे छोड़कर गुरु ने पूछा — 'कहो तुम्हारे प्राण कैसे हो रहे थे ?' उसने कहा, 'प्राण छटपटा रहे थे — मानो अब निकलते ही हों।'

"ईश्वर के लिए प्राणों के छटपटाते रहने पर समझना कि अब दर्शन में देर नहीं है। अरुणोदय होने पर, पूर्ण में लाली छा जाने पर समझ पड़ता है कि अब सूर्योदय होगा।"

आज श्रीरामकृष्ण की बीमारी बढ़ गई है। शरीर को इतना कष्ट है, फिर भी नेन्द्र के सम्बन्ध में ये सब बातें संकेत द्वारा भक्तों को बतला रहे हैं।

आज रात को नेन्द्र दक्षिणेश्वर चले गये। अमावस्या की रात्रि, परे अन्धकारमयी हो रही है। नेन्द्र के साथ दो-एक भक्त भी गये। रात को मणि षष्ठी में ही हैं। स्वप्न में देख रहे हैं, वे संन्यासियों की मण्डलों के बीच में बैठे हुए हैं।

(३)

भक्तों का तीव्र धैर्यम् ।

दूसरे दिन मंगलवार है, ५ जनवरी। दिन के चार बजे का समय होगा। श्रीरामकृष्ण घरघा पर बैठे हुए मणि से बातचीत कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण — धीरोद अगर मंगावावा जाय, तो उसे एक कवच पसीद देना।

मणि — जी महाराज, जो आशा।

भीरामकृष्ण — अच्छा, इन लड़कों को मला यह क्या हो रहा है ? कोई पुरी भाग रहा है तो कोई गंगासागर जा रहा है !

“ सब पर लोढ़-लोढ़कर आ रहे हैं ! देखो न नेन्द्र को ! तीव्र वैराग्य के होने पर संसार कुओं तथा आत्मीय काले सोंप जैसे जान पड़ते हैं । ”

मणि — जी, संसार में बड़ा कष्ट है ।

भीरामकृष्ण — जन्म से ही नरक-व्यंजना होती है । देत रहे हो न, बीबी और बच्चों को लेकर कितना कष्ट होता है !

मणि — बी हॉ, और आपने कहा था, उनको (बालक मर्कों को) न किसी से लेना दे, न देना; रख लेने-देने के लिए ही अटका रहना पड़ता है ।

भीरामकृष्ण — देखने हो न निरंजन को ! उठका भाव है — ‘ यह ले अपना और हथर ला मेरा । ’ बस, और कोई सम्बन्ध नहीं, और कोई खिचाव नहीं ।

“ कामिनी-काचन, यही संसार है । देखो न, धन होता है तो तुम्हें उसे भविष्य के लिए सुखित्व रख छोड़ने की सुसती है । ”

यह सुनकर मणि ठहाका मारकर हँसने लगे । भीरामकृष्ण भी हँसे ।

मणि — रुपया निकालते हुए बड़ा दिशाब पैदा होता है । (दोनों हँस पड़े ।) आपने दक्षिणेश्वर में कहा था, त्रिगुणातीत होकर अगर कोई संसार में रह सके तो हो सकता है ।

भीरामकृष्ण — हँ, बालक को तरह ।

मणि — जी, परन्तु है बड़ा कठिन, बड़ी शक्ति चाहिए ।

भीरामकृष्ण कुछ चुन है ।

मणि — कल वे लोग दक्षिणेश्वर में ध्यान करने के लिए गये । मैंने स्वप्न देखा ।

भीरामकृष्ण — क्या देखा ?

मणि — देखा, नोन्द्र भारी संतनी हो गये हैं, पूती जगाए के हुए हैं। उनके बीच में मैं भी बैठा हुआ हूँ।

श्रीरामकृष्ण — मन ने राग होने से ही हुआ; मगर ऐसा कोई फलका तो यह भी संतनी है।

श्रीरामकृष्ण चुप है। किं वानवीत का रं है।

श्रीरामकृष्ण — परन्तु वास्तव में आग लगाओ, तब होगा।

मणि — बड़ा-बाजार में मायाहिनो के दरिद्र से आने कहा था, 'मुझमें भक्ति की कामना है,' — भक्ति की कामना ही गलत शायद कमनाओं में नहीं होती।

श्रीरामकृष्ण — जैसे 'दिने' का राग छाती में नहीं गिना बड़ा, क्योंकि उगये रिक्त का दमन होता है।

“अच्छा, इतना आनन्द-भाष या, यह सब क्यों गया ?”

मणि — गीता में जो त्रिगुणातीत अवस्था लिखी है, वही हुई होगी। सच, रज और तमोगुण भाव ही आप काम कर रहे हैं, आप स्वयं निर्दिष्ट हैं — सत्त्वगुण से भी आप निर्दिष्ट हैं।

श्रीरामकृष्ण — हाँ, जगन्माता ने मुझे बालक की अवस्था में रखा है।

“वया अशुकी बार देह न रहेगी।”

श्रीरामकृष्ण और मणि चुप हैं। नोन्द्र नीचे से आये। एक बार पर जायेंगे। वहाँ की व्यवस्था करके आँयेंगे।

पिता के स्वर्गवास के बाद से नोन्द्र की भों और मई बड़े कष्ट में हैं। कभी कभी फूटके भी हो जाते हैं। नोन्द्र ही उनका एकमात्र मरोषा है कि वे रोजगार करके उन्हें खिलायेंगे। परन्तु कानून की परीक्षा नोन्द्र दे नहीं सके। इस समय उन्हें तीव्र वैराग्य है। इसीलिए आज घर का प्रदग्ध करने के लिए वे जा रहे हैं। एक मित्र ने उन्हें सौ रुपया कर्ज देने के लिए कहा है। उनको रुपयों से घर के लिए तीन महीने तक के भोजन का प्रदग्ध करके आँयेंगे।

नरेन्द्र — जग धर जाता हूँ एक बार । (मणि से) मझिम चक्रवर्ती के घर से होकर आऊँगा, क्या ध्यान चरनेसे ?

मणि की जाने की इच्छा नहीं है । श्रीरामकृष्ण ने उनकी ओर देखकर नरेन्द्र से पूछा — ‘क्यों ?’

नरेन्द्र — उसी रास्ते से जा रहा हूँ, उनके साथ जग बातें करता ।

श्रीरामकृष्ण एकदृष्टि से नरेन्द्र को देख रहे हैं ।

नरेन्द्र — यहाँ के एक मित्र ने छौ रुपये उधार देने के लिए कहा है । उन्हीं रुपयों से घर का तीन महीने के लिए प्रबंध करके आऊँगा ।

श्रीरामकृष्ण चुप हैं । मणि की ओर उन्होंने देखा ।

मणि — (नरेन्द्र से) — नहीं, तुम लोग खलो, मैं बाद में आऊँगा ।

श्रीरामकृष्ण कौन हैं ?

(१)

ज्ञानयोग तथा भक्तियोग का समन्वय ।

भीरामकृष्ण कार्यागार के दर्शने में मनों के साथ बड़े कमरे में राते हैं। रात के आठ बजे का समय होगा। कमरे में नरेन्द्र, शशि, मास्टर, बड़े गोपाल और शरद हैं। आज बुधवार है, फाल्गुन की शुक्ल पक्ष, ११ मार्च, १८८६ ।

भीरामकृष्ण अचरम है, ज़रा लेटे हुए हैं। पाठ ही मत्तगन बंटे हैं। शरद लड़े हुए पन्ना हल रहे हैं। भीरामकृष्ण बीमारी की बत्तें कड़ रहे हैं।

भीरामकृष्ण — भोलानाथ के पास जाना, वह तेल देगा; और फिर तड़ लगाया जाय, पर भी बतला देगा ।

बड़े गोपाल — तो कल खेरे हम लोग ज.कर ले आयेगे ।

मास्टर — यदि कोई आज शाम को जाय तो वही ले आएगा ।

शशि — मैं जा सकता हूँ ।

भीरामकृष्ण — (शरद की ओर दिखाकर) — वह जा सकता है ।

शरद कुछ देर बाद दक्षिणेश्वर मन्दिर के मुहरि भीयुत भोलानाथ मुन्नोपाध्याय के पास से तेल लाने के लिए गये ।

भीरामकृष्ण लेटे हुए हैं। मत्तगन चुन्चाप बंटे हैं। भीरामकृष्ण एक एक उठकर बैठ गये। नरेन्द्र के साथ वार्तालाप करने लगे ।

भीरामकृष्ण — (नरेन्द्र से) — गदा अलेख है। उनमें तीनों गुण हैं किन्तु फिर भी वे निर्लिप्त हैं ।

“जैसे वायु में सुगन्ध और दुर्गन्ध दोनों मिलती हैं, परन्तु वायु निरक्षिप्त है।

“कशो में रास्ते से शंकराचार्य जा रहे थे। उधर से माँस का भार ढ़कर चाण्डाल आया और एकएक उसने इन्हें छू लिया। शंकर ने कहा, छू लिया !’ चाण्डाल ने कहा, ‘भगवन्, न आपने मुझे छुआ और न मैंने आपको। अत्मा निरक्षिप्त है। आप वही शुद्ध आत्मा हैं।’

“मद और माया। शानी माया को अलग कर देता है।

“माया पर्दे की तरह है। यह देखो, इस अँगोले की आड़ कर देता हूँ। अब तुम दीपक की लौ नहीं देख सकते।”

श्रीरामकृष्ण ने अपने तथा भक्तों के बीच अँगोले की आड़ करके कहा, “यह देखो, अब तुम मेरा मुँह नहीं देख सकते।

“रामप्रसाद ने जैसा कहा है, ‘महारी उठाकर देखो —’

“परन्तु भक्त माया को नहीं छोड़ता। वह महामाया की पूजा करता है। शरणागत होकर कहता है, ‘माँ, रास्ता छोड़ दो, तुम जब रास्ता छोड़ोगी, तभी मुझे मद्भक्तान होगा !’ ज्ञान, स्वप्न और सुषुप्ति — इन तीनों अवस्थाओं को शानी अस्तित्वहीन कहकर हटा देते हैं। भक्त इन सब अवस्थाओं को लेते हैं — जब तक ‘मैं’ है, तब तक ये सब हैं।

“जब तक ‘मैं’ है, तब तक भक्त देखता है, जब-जगत्, माया और चौबीस तत्व, सब कुछ वे ही हुए हैं।”

नरेन्द्र तथा अन्य भक्त चुपचाप सुन रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण — पर मायावाद शुष्क है। (नरेन्द्र से) मैंने क्या कहा, बतलाओ।

नरेन्द्र — माया शुष्क है।

श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र के हाथ और मुख का स्पर्श करके कहने लगे —

मने सब भाँति के कर्ण है। शक्ति के कर्ण भी है — पुत्र
कर्मका कर्ण है।

“मन मान काने के बह ती, जनों विना मान को केन्द्रा
है — शक्ति, दान, वैराग्य, इन सब को केन्द्रा सु केन्द्रा है। इनके ती
है। शक्ति, इनके संक विना होते है, दान, वैराग्य के लिए।

“जनी भक्त भक्ति का, का पूरा हो का, जो बंध टिका
होती। इति, निर संकल्पाने मे विना का मे’ का, का।

“और ईश्वरका का भोग काने के लिए भक्त भक्ति केन्द्रा

“इस विना के मे’ मे दान, भक्ति के मे’ मे होनहीं है।
तो ‘बदधन मे’ मे है। उनके दर्शन काने के बह बन्धनका राना
जा है। ‘बन्धन के मे’ मे कोई होनहीं है, जेने जार्ने का प्रतिक
बह जोनों को शक्ति, नहीं दे सका। जनी जनी देलने ही मरती को
है। पूकने से बह उड़ जाती है। इनी तरह जनों और भक्त का भक्ति
शक्ति में जा गया है। अब वह हिरो को शक्ति नहीं कर सका।
‘मे’ नामका के लिए है।

“जिन में पहुँचकर फिर लीला में रहना। जेने उन दार आकर
इस पार लीला। जोक शिवा और विष्णु के लिए — उनको लीला में लूट
देने के लिए।”

श्रीगणेशपूजा बड़े धीमे स्वर में वातावरण कर रहे हैं। वे कुछ देर उ
हो रहे। मछों से फिर कहने लगे —

“शरीर को यह रोग है, पशु उलने (माता ने) अविद्या-माय नहीं
रखी। देखो न, रामलाल, घर या खी, इनकी मुझे याद भी नहीं आती। है।
यदि कोई चिन्ता है तो उधी पूर्ण नामक कायस्थ बालक को — उधी के
लिए सोच रहा हूँ। औरों के बारे में तो मुझे कोई चिन्ता नहीं।

“विद्या-माया उन्हें नि रल दी है — लोगों के लिए, मकों के लिए।

“परन्तु विद्या-माया के रहते फिर आना पड़ता है। अवतार आदि विद्या-माया रल छोड़ते हैं। जरा सी वाचना के रहने पर फिर आना पड़ता है — बार बार आना पड़ता है। सब वाचनाओं के मिट जाने पर मुक्ति होती है। भक्त मुक्ति नहीं चाहता।

“यदि क सो में किसी का देहान्त हो तो मुक्ति होती है; फिर उसे आना नहीं पड़ता। जानिथों का लक्ष्य मुक्ति है।”

नेन्द्र — उस दिन हम लोग महिम चक्रवर्ती के यहाँ गये थे।

श्रीरामकृष्ण — (हँसकर) — फिर ?

नेन्द्र — उसकी तरह का शुक्र शानी मैंने नहीं देता।

श्रीरामकृष्ण — (सहास्य) — क्या हुआ ?

नेन्द्र — हम लोगों से गाने के लिए कहा। गंगाधर ने गाया — कृष्णगीत। ग ना मुनकर उसने कहा, ‘इस तरह का गाना क्यों गाये हो ? प्रेम प्रेम अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा बीबी-बच्चों को लेकर यहाँ रहता हूँ, यहाँ इस तरह के गाने क्यों ?’

श्रीरामकृष्ण — (मारट से) — देखा, उसे कितना मय है।

(२)

श्रीरामकृष्ण के देह-धारण का अर्थ ।

श्रीरामकृष्ण कशीपुर के बगाने में हैं। शाम हो गई है, वे अत्यन्त हैं। ऊपरवाले बड़े कमरे में उत्तर का ओर सिंह किये बैठे हैं। नेन्द्र और शलाक दोनों पैर दबा रहे हैं। पाठ ही मणि बैठे हैं। श्रीरामकृष्ण ने इगरे से उन्हें पैर दशने के लिए कहा। मणि सरण-लेवा करने लगे।

आज शिवार है, १४ मार्च १८८६, फगुन की शुक्ल नवमी। गज

रविवार को श्रीरामकृष्ण की जन्म-तिथि की पूजा बगीचे में हो गई। वर्ष दक्षिणेश्वर के कालीमन्दिर में बड़े समारोह के साथ जन्म-महोत्सव गया था। इस वर्ष वे अस्वस्थ हैं। भक्तों के हृदय में विषाद लाया इसलिए पूजा और उत्सव नाममात्र के लिए हुए।

भक्तगण सदा ही बगीचे में उपस्थित रहकर श्रीरामकृष्ण की कृपा करते हैं। भीमाताजी दिनरात उनको सेवा में लगी रहती हैं। भक्तों में से बहुतेरे सदा ही वहाँ उपस्थित रहते हैं — नरेन्द्र, राखाल, जन, शरद, शशि, बाबूगम, योगीन, काली, लाटू आदि।

जो कुल अधिक उम्रवाले भक्त हैं, वे प्रायः निःश आकर भीरु के दर्शन कर जाते हैं। कभी कभी वे रह भी जाते हैं। तारक, श्रीगोपाल भी वहाँ हर समय रहते हैं तथा छोटे गोपाल भी।

श्रीरामकृष्ण आज बहुत अस्वस्थ हैं। आधे रात का समय है। के हॉल में श्रीरामकृष्ण लेटे हुए हैं। तबीयत बहुत खराब है — भ्रूलगी लगती। दो-एक भक्त चुन्चाप पास बैठे हुए हैं — इसलिए कि कब ज़ख्म हो। एक आध बार झरकी आती है, और श्रीरामकृष्ण सोते जान पड़ते हैं।

मास्टर पास बैठे हैं। श्रीरामकृष्ण इशाग करके और भी पास आने के लिए कह रहे हैं। उन्हें इतना कष्ट है कि पत्थर का हृदय भी पानी-पाने जाय। वे धीरे धीरे बड़े कष्ट के साथ मास्टर से कह रहे हैं — "मुझे रोओगे, इसलिए इतना दुःख-भोग कर रहा हूँ। सब लोग अगर कभी इतने कष्ट से तो वेद का नाश हो जाना ही अच्छा है, तो वेद नष्ट हो जाय।"

श्रीरामकृष्ण को इन बातों को सुनकर भक्तों का हृदय टूक टूक हो रहा है। वे भक्तों के माता-पिता और रक्षक हैं। वे ऐसी बातें कह रहे हैं।

गम्भीर शक्ति है। श्रीरामकृष्ण की बीमारी मानो और बढ़ रही है।

अब क्या किया जाय ? बहुत सोचकर, भक्तों ने एक आदमी को कञ्कत्ता भेजा । उसी गम्भीर रात्रि में श्रीयुत उपेन्द्र डॉक्टर तथा श्रीयुत नवगोपाल त्रिविद्य को लेकर गिरिश काशीपुर के घर में आये ।

भक्तगण पास बैठे हैं । श्रीरामकृष्ण जगत् स्वरूप हो रहे हैं — कइ रहे हैं — “ देह अस्थाय है, पचभूतों से बना शरीर,— ऐसा तो होगा ही !”

गिरिश की ओर देखकर कइ रहे हैं, “ बहुत से ईश्वरीय रूपों को देख रहा हूँ । उनमें एक यह रूप भी (अपने रूप को) देख रहा हूँ ।”

(३)

श्रीरामकृष्ण के दर्शन ।

आज चैत्र तृतीया है, सोमवार, १५ मार्च १८८६ । संधरे ७-८ बजे का समय होगा । श्रीरामकृष्ण कुछ अच्छे हैं, भक्तों के साथ धीरे-धीरे, कभी हठारे से, बातचीत कर रहे हैं । प.स में नोन्द्र, गलाल, मारटर, लाट्ट, सींती के गोपाल आदि बैठे हुए हैं ।

भक्तमण्डली मौन है । रिडली रात की अवस्था सोचकर भक्तों के चेहरे पर विषाद की गम्भीरता छाई हुई है । सब चुपचाप बैठे हैं ।

श्रीरामकृष्ण — (मारटर की ओर देखकर, भक्तों से) — क्या देख रहा हूँ ? — तुमो, सब वे ही हुए हैं । मनुष्य और जिन-जिन जीव को मैं देख रहा हूँ, मानो सब चमड़े के बने हुए हैं, उनके भीतर से वे ही हाथ, पैर और तिर दिखा रहे हैं । कैसा एक बार मैंने देखा था — भोग का मकान, - रगीचा, शरता आदमी, बेल — सब भोग क — सब एक ही खंज क बने हुए थे ।

“ देखता हूँ, वे ही बलि हैं, वे ही बलि देनेवाले हैं तथा वे ही बलि का स्वामी हैं । ”

यह करते करते श्रीरामकृष्ण भाव में विमोह हो रहे हैं । वे ईश्वर की उच्च व्यापकता का अनुभव करते हुए कह रहे हैं — ‘ अहा ! अहा ! ’

दिन वही भाववशा हो गई। श्रीरामकृष्ण का बाग जल नष्ट हो रहा है। भाववशा किर्कॉरिगिमुट हो चुकता बड़े दूर है।

श्रीरामकृष्ण प्रकृतिग हो का कह रहे हैं — “अब मुझे कोई काम नहीं है। विचतुनक पदमे जैनी अवस्था है।”

श्रीरामकृष्ण की इन दुःख और मुग से मर्ति अवस्था को देखा मनों को आश्चर्य हो रहा है। लाल की ओर देखा श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं — “यह लाल है। गिर पर हाथ रखे बैठा है। मैं देख रहा हूँ, वे हैं (इंस्वर ही) गिर पर हाथ रखे बैठे दूर हैं।”

श्रीरामकृष्ण मनों की ओर देखा रहे हैं और स्नेहपूर्ण हो रहे हैं। गिर को गिर ताइ गिर किया जाता है, उसी तरह वे गंगाल और नोत्र के ग्री स्नेह-भाव दिखता रहे हैं — उनके मुग पर हाथ के रहे हैं।

कुछ देर बाद मास्टर से कहते हैं — “शरीर अगर कुछ दिन और रहता तो बहुत से लोगों में आप्यामिकता की जागृति हो जाती।” इत्यादि कहकर वे चुप हो रहे।

श्रीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं — “पर अब यह न होगा — अब यह शरीर नहीं रहेगा।” मक सोच रहे हैं कि श्रीरामकृष्ण और क्या कहेंगे।

श्रीरामकृष्ण — इस शरीर की अब वे (इंस्वर) न रहने देंगे, इत्यादि कि मुझे सरल और भुव संमझकर कहीं सब लोग घेर न लें, और मैं सरल और भुव कहीं समी को सब कुछ दे न डारूँ। कलिकाल में लोग तो धन और जय से घृणा करते हैं।

राखाल — (सलेह) — आप उनसे कहिये जिसे आपका शरीर रहे।

श्रीरामकृष्ण — वह इंस्वर की इच्छा।

नोत्र — आपकी इच्छा और इंस्वर की इच्छा दोनों एक ही गई हैं।

श्रीरामकृष्ण कुछ देर चुप हैं, मानो कुछ सोच रहे हैं।

धीरामकृष्ण — (नेत्र और रत्नाल आदि से) — और कहने से भी क्या होगा ?

“ अब देलता हूँ, एक ही गया है ! तनद के भय से राधिका ने श्रीकृष्ण से कहा, ‘ तुम हृदय के भीतर रहो ! ’ अब फिर व्याकुल होकर श्रीकृष्ण को उन्होंने देखना चाहा — ऐसी व्याकुलता कि कलेजे में जैसे बिहरी खरोच रही हो — तब श्रीकृष्ण हृदय से बाहर निकले ही नहीं ! ”

रत्नाल — (भक्तों से, धीमे स्वर से) — यह बात इन्होंने भीगीरंग-अवतार के सम्बन्ध में कही है ।

(४)

गुह्यकथा । धीरामकृष्ण कौन हैं ?

भक्तगण चुन्चप बैठे हुए हैं । धीरामकृष्ण भक्तों को स्नेहभरी दृष्टि से देख रहे हैं । कुछ कहने के लिए उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखा ।

धीरामकृष्ण — (नेत्रादि से) — इसके भीतर दो व्यक्ति हैं । एक है जगन्माता —

भक्त उनकी ओर उत्सुक होकर देख रहे हैं, सोच रहे हैं, अब वे क्या कहेंगे ।

धीरामकृष्ण — हाँ, एक वे हैं, और दूसरा है उनका भक्त, जिसका हाथ टूट गया था । वही अब बीमार है । समझे ?

भक्तगण चुन्चप मुन रहे हैं ।

धीरामकृष्ण — किससे कहूँ, और समझना भी कौन ?

कुछ देर बाद फिर बोले —

“ वे मनुष्य का आकार धारण करके, अवतार लेकर, भक्तों के साथ आया करते हैं । उन्हीं के साथ फिर भक्तगण चले भी सकते हैं । ”

रागात् — इति चिन्तय कदा हि मया इमं लोको-
मया शरिरेण ।

भीरामकृष्ण मुग्धग रहे हैं, कदा है — “बाउनों
अ.पा, नःप वृद्धक गाग वक्रया और एक.एक वला गाग
गाग, वानु विगी ने पदाना नहीं ।”

भीरामकृष्ण और हुने मद्र मन्द्र मन्द्र मुग्धग रहे हैं ।

मुक्त देर पुन शरर भीरामकृष्ण फिर कह रहे हैं —

“देह-धारण करने पर कष्ट तो है ही ।

“कभी कभी कदा ही, अब जैसे इस संसार में न जान

“परन्तु एक बात है — निर्मम्य में भोजन करने को

कनी मटर को दाल अच्छी नहीं लगती, न पार के चावल ही अ

“और देह-धारण मन्त्रों के लिए है ।”

भीरामकृष्ण नेन्द्र को स्नेह मगी दृष्टि से देख रहे हैं ।

भीरामकृष्ण — (नेन्द्र से) — चाण्डाल मांस का म

जा रहा था । उपर से नहा-घोकर शंकराचार्य आ रहे थे,

पास से होकर निकले । एकाएक चाण्डाल ने उन्हें छू लिया । शं

माय से कहा—‘तुने मुझे छू लिया !’ उसने कहा, ‘भगवन्, न

छुआ और न आपने मुझे । विचार कीजिए, विचार कीजिए, क्या

मन है या बुद्धि है ? आप क्या हैं — विचार कीजिए । शुद्ध अ

है — सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों में से किसी में लक्ष नहीं

“शक्ष कैसा है, जानता है ? — जैसे वायु । वायु में सु

दुर्गन्ध दोनों हैं, परन्तु वायु निर्गन्ध है ।”

नेन्द्र — जी हाँ ।

भीरामकृष्ण — वे गुणातीत हैं, माया से परे हैं । अ

और विया-माया इन दोनों से परे हैं । कामिनी और कांचन अ

ज्ञान, भक्ति, वैराग्य ये सब विद्या के ऐश्वर्य हैं। शंकराचार्य ने विद्या का ऐश्वर्य रखा था। द्रुम सब लोग जो मेरे लिए सोच रहे हो, यह चिन्ता विद्या-माया है।

“विद्या-माया के सहारे चलते रहने पर मल्लजान की प्राप्ति होती है। जैसे ऊपरवाली सँदी, उसके बाद ही छत। कोई कोई छत पर पहुँचने के बाद भी सीढ़ियों से चढ़ते-उतरते रहते हैं — ज्ञानप्राप्ति के बाद भी ‘विद्या का मैं’ रक्त छोड़ते हैं — लोक सिद्धा के लिए और भक्ति का स्वाद लेने तथा भक्तों के साथ विलास करने के लिए भी।”

नरेन्द्र — त्याग करने की बात चलाने से कोई कोई मुझसे नाराज़ हो जाते हैं।

श्रीरामकृष्ण — (धीमे स्वर से) — त्याग आवश्यक है।

श्रीरामकृष्ण अपने शरीर के अंगों को दिखलाकर कह रहे हैं —
“एक वस्तु के ऊपर अगर दूसरी वस्तु हो, तो एक को बिना हटायें दूसरी वस्तु कैसे मिल सकती है ?”

नरेन्द्र — जी हाँ।

श्रीरामकृष्ण — (नरेन्द्र से, धीमे स्वर में) — ईश्वरमय देखते रहने पर क्या फिर कोई दूसरी चीज़ दिखलाई पड़ सकती है ?

नरेन्द्र — संसार का त्याग काना ही होगा ?

श्रीरामकृष्ण — जैसा मैंने अभी कहा, ईश्वरमय देखते रहने पर फिर क्या दूसरी वस्तु दीख पड़ती है ? संसार आदि क्या कुछ दिखलाई पड़ सकता है ?

“पान्तु त्याग मन से होना चाहिये। यहाँ जो लोग आते हैं, उनमें संसारी कोई नहीं है। किसी किसी को इच्छा थी — हर के साथ रहने की — (राज्य और मारुत का हँसना) वह भी पूरी हो गई।”

श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र को सोसूने दृष्टि से देख रहे हैं। देखते ही देखते

मानो जानन्द मे दूँ हो गी। माँ को और देखा करने
 "गुब हुआ।" नरेन्द्र ने हँसकर पूछा — "क्या गुब हुआ।"
 श्रीरामकृष्ण — (मुँहफाँटे हुए) — मैं देख रहा हूँ
 भाग के लिए तैयारी हो रही है।

नरेन्द्र और भगवान् चुप रहे। तब के तब श्रीरामकृष्ण
 रहे हैं।

अब रामानन्द वाक्यान्त करने लगे।

रामानन्द — (श्रीरामकृष्ण से, सहास्य) — नरेन्द्र ने आप
 समझा दिया है।

श्रीरामकृष्ण हँसकर कह रहे हैं — "हाँ। और देखा हूँ,
 समझा दिया है। (मास्टर से) क्यों जो?"

मास्टर — जी हाँ।

श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र और मणि को देख रहे हैं और हाथ के
 रामानन्द आदि माँ को दिखा रहे हैं। पहले नरेन्द्र को और इशारा
 दिललाया, फिर मास्टर की ओर। रामानन्द श्रीरामकृष्ण का इशारा समझ
 उन्होंने कहा — "आप कहते हैं, नरेन्द्र का वीर-भाव है और इनका (मणि
 का) सखी-भाव।"

(श्रीरामकृष्ण हँस रहे हैं।)

नरेन्द्र — (सहास्य) — ये अधिक बोलते नहीं, और स्वयं
 लज्जित हैं। शायद इसीलिए आप ऐसा कहते हैं।

श्रीरामकृष्ण — (नरेन्द्र से, हँसकर) — अच्छा, मेरा क्या मतलब

नरेन्द्र — वीरभाव, सखीभाव — सब भाव।

यह सुनकर मानो श्रीरामकृष्ण को भावावेश हो गया। हृदय पर
 रखकर कुछ कहनेवाले हैं।

श्रीरामकृष्ण — (नरेन्द्रादि भक्तों से) — देवता हैं, जो कुछ है, सब इसी के भीतर से आया है।

नरेन्द्र से इशारा करके श्रीरामकृष्ण पूछ रहे हैं, “ क्या समझे ? ”

नरेन्द्र — जो कुछ है, अर्थात् सृष्टि में जो कुछ पदार्थ है, सब आपके भीतर से ही आये हैं।

श्रीरामकृष्ण — (राखाल से, आनन्दपूर्वक) — देखा ?

श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र से जय गाने के लिए कह रहे हैं। नरेन्द्र स्वर अलापकर गा रहे हैं। नरेन्द्र का त्याग-भाव है। वे गा रहे हैं —

“ नलिनीदलगतत्रयमतितालम् ।

तद्विजयनमतिशयचपलम् ॥

क्षणमिह सज्जनसंगतिरेका ।

भवति भवार्णवनरणे नौका ॥ ” ...

दो-एक पद गाने के बाद ही श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र से इशारा से कह रहे हैं, “ यह क्या है ! यह तो बहुत छोटा भाव है ! ”

नरेन्द्र अब सखी-भाव का एक सुन्दर गीत गा रहे हैं—(भावार्थ)—
 “ अरी सखि ! जीवन और मृत्यु का यह कैसा विधान है ! वज्र-किरीट कहीं भाग गये ! इस वज्र-गोपी के तो प्राणों पर आ गई हैं। सखि, माधव तो सुन्दर कन्याओं के प्रेम में बंधे हुए हैं। हाय ! इस रूपविहीन गोप कन्या को उन्होंने मुला दिया है। अरी, कौन जानता था कि वे रसमय प्रेमिक रूप के भिन्न-गो होगे ! मैं मूर्ख थी जो पहले मैंने यह नहीं समझा, रूप देखकर भूल गई, और उनके युगलनगणों को हृदय में स्थानित किया। री सखि, अब तो जी यह च हता है कि यमुना में डूबकर मर जाऊँ या जहर लेकर खा लूँ, अपना कुंजों की लताओं से गन्ना फाँसकर किसी नये तम ल में लटककर प्राण दे दूँ, या श्याम-श्याम करले-जपले इस अधम शरीर का नाश कर दालूँ। ”

गाना सुनकर अंगवस्त्र और भण्डान सुख हो गये। श्रीकृष्ण और गण्डाल की अँगो ने अँगु बंद पाँव। जोरु बर की गँगो के मन में धन होकर हिंसा गये है — (भावार्थ) —

“हे कृष्ण ! विषम ! तुम भरे हो। तुमने मैं बना कर्तू, मेरा तुमने मैं बना बेटे ! मैं नही हूँ, अमागिनी हूँ, लगन नहीं पा गयी हूँ कि तुमने बना कर्तू। तुम मेरे हाथ के दर्शन हो, गिर के पूज हो। लम्बे, मैं तु पूज बनकर केशो में लौन लुगी और लोने में छिपा रखूगी। राम-पूज लोचने से तुम्हें कोई देण न पायेगा। तुम मेरी आँवों के अंजन हो, तुम ताम्बूच हो। हे श्याम ! हे कृष्ण ! तुम्हें अंजन बनाकर आँवों में लगा दूँगी। श्याम अंजन होने के कारण तुम्हें वहाँ कोई देण न लकेगा। तुम अंग क कगुरी हो, गले के हार हो। लम्बे, शरीर में श्याम-चन्दन लेकर मैं अने प्राण शीतल करूँगी। विषम, तुम्हें मैं हार बनाकर कण्ठ में पहनूँगी। तुम देह के सर्वर हो, गेह के घर हो। पत्थी के लिये जिस तरह पंख है, और मछली के लिये जिस तरह पानी है, उसी तरह, हे नाथ, तुम मेरे लिए हो।”

परिच्छेद ३०

श्रीरामकृष्ण तथा श्रीबुद्धदेव

(१)

क्या बुद्धदेव नास्तिक थे ?

श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ काशीपुर के बगीचे में हैं। आज शुक्रवार, शाम के पाँच बजे का समय होगा, चैत्र की शुक्ल पंचमी है, १ अप्रैल, १८८६।

नरेन्द्र, काली, निरंजन और मास्टर नीचे बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं।

निरंजन — (मास्टर से) — सुना है, विंग सागर का एक नया मूल होनेवाला है। नरेन्द्र को इसमें अगर कोई काम —

नरेन्द्र — अब विंग सागर के पास नौकरी करने को जम्परत नहीं है।

नरेन्द्र बुद्ध गया से अभी ही लौटे हैं। वहाँ वे बुद्ध की मूर्ति के दर्शन कर उसके सामने शंभीर ध्यान में मग्न हो गये थे। भिखु पेड़ के नीचे खरसा करके बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, उस पेड़ को अगर एक दूसरा पेड़ उगा है, इसे भी उन्होंने देखा है। काली ने कहा, 'एक दिन गया के उमेश बाबू के यहाँ नरेन्द्र का गाना हुआ, मृदंग के साथ — ख्याल, ध्रुपद आदि।'

श्रीरामकृष्ण बड़े कमरे में बिस्तरे पर बैठे हुए हैं। सध्या का समय है। मणि अकंठे पला शरू रहे हैं। छट्टू भी वहाँ आकर बैठे।

श्रीरामकृष्ण — (मणि से) — एक घरर और एक बौद्धा शूला ठेके आना।

से उष्ण अग्नि शिलारों भी (Oxy-hydrogen blow-pipe) उत्पन्न होती है।

“जिस अवस्था में कर्म और कर्मों का त्याग दोनों हो जाते हैं, अर्थात् निष्काम कर्म होता है, बुद्ध की वही अवस्था थी।

“जो लोग सवारी हैं, इन्द्रियों के विषयों को लेकर हैं, वे कहते हैं, सब ‘अस्ति’ है; उधर मायवादी कहते हैं — सब ‘नास्ति’ है; बुद्ध की अवस्था इस ‘अस्ति’ और ‘नास्ति’ से परे की है।”

श्रीरामकृष्ण — ये ‘अस्ति’ और ‘नास्ति’ प्रकृति के गुण हैं। जहाँ यथार्थ बोध है, वहाँ ‘अस्ति’ और ‘नास्ति’ से परे की अवस्था है।

श्रीबुद्धदेव की दया तथा वैराग्य और नरेन्द्र।

भक्तगण कुछ देर तक चुप रहे। श्रीरामकृष्ण फिर बातचीत करने लगे।

श्रीरामकृष्ण — (नरेन्द्र से) — उनका (बुद्ध का) क्या मत है ?

नरेन्द्र — ईश्वर है या नहीं, ये बातें बुद्ध नहीं कहते थे। परन्तु वे दया लेकर थे।

“एक बाज एक पक्षी को पकड़कर उसे खाना चाहता था। बुद्ध ने उस पक्षी के प्राणों को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काटकर बाज को खिला दिया था।”

श्रीरामकृष्ण चुप रहे। नरेन्द्र उल्लाह के साथ बुद्ध को और और बातें कह रहे हैं।

नरेन्द्र — उन्हें वैराग्य भी कितना था। राजपुत्र होकर भी उन्होंने सर्वस्व का त्याग किया। जिनके कुछ नहीं है, कोई ऐश्वर्य नहीं है, वे और क्या त्याग करेंगे ?

“जब बुद्ध होकर, निर्वाण प्राप्त करके एक बार वे घर आये, तब उन्होंने अपनी स्त्री को, पुत्र को और राजवश के बहुत से लोगों को वैराग्य धारण करने के लिए कहा। कैसा तीव्र वैराग्य था ! को देखो।

उन्होंने अपने पुत्र शुद्धदेव को संसार-त्याग करने से मना किया और
 'संत, धर्म का पालन पहरण बने रहकर ही करो।' "

श्रीरामकृष्ण चुन रहे, अब तक उन्होंने एक शब्द भी न कहा।

नरेन्द्र — बुद्ध ने शक्ति अपना अन्य किसी उस प्रकार की ची
 कमी परवाह नहीं की। वे तो केवल निर्वाण के ही इच्छुक थे। कम
 उनका वैराग्य था। जब वे बोधि-वृष्ट के नीचे तपस्या करने के लिए
 कहा, 'इहं व सुष्यतु मे शरीरम्।' — अर्थात् अगर निर्वाण की प्राप्ति
 कर सँ तो मेरा शरीर यही शुष्क हो जाय — ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा।

"शरीर ही तो बदन-श है! — उसे काबु में बिना किए क्या कु
 सकता है!"

कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण फिर बातें-लाप करने लगे। उन्होंने हय
 फिर बुद्धदेव की बात पूछी।

श्रीरामकृष्ण — बुद्धदेव के सिर में क्या बड़े बड़े बाल थे।

नरेन्द्र — जी नहीं। बहुत सी चद्राओं की मालाएँ एकत्र करने
 जैसा होता है, मादूम होता है, उनके सिर में वैसे ही बाल थे।

श्रीरामकृष्ण — और अँलें।

नरेन्द्र — अँलें समाधिलीन।

श्रीरामकृष्ण चुन रहे। नरेन्द्र तथा अन्य भक्त उन्हें एकदृष्टि से देख
 हैं। एकाएक जग मुस्कराकर वे फिर नरेन्द्र से बातचीत करने लगे। म
 पंखा झल रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण — (नरेन्द्र से) — अच्छा, यहाँ तो सब कुछ है न
 मखर और चने की दाल, और हमली तक।

नरेन्द्र — उन सब अवस्थाओं का भोग कल्के आप कुछ नीचे
 अवस्था में रहते हैं।

मणि — (स्वगत) — उन सब उच्च अवस्थाओं का भोग करके ज्ञान की अवस्था में हैं ।

श्रीरामकृष्ण — किसी ने मानो नीचे खींच रखा है ।

यह कहकर श्रीरामकृष्ण ने मणि के हाथ से पंख खींच लिया और उड़ने लगे —

“ जैसे सामने यह पंख देख रहा हूँ, मलयक्ष रूप से, ठीक इसी तरह मैं ईश्वर को मलयक्ष देखा हूँ । और देखा है — ”

यह कहकर श्रीरामकृष्ण ने अपने हृदय पर हाथ रखा, और श्वासे से नरेन्द्र से पूछा — “ बताओ, भला मैंने क्या कहा ? ”

नरेन्द्र — मैं समझ गया ।

श्रीरामकृष्ण — कहो तो सही !

नरेन्द्र — अच्छी तरह मैंने नहीं सुना ।

श्रीरामकृष्ण फिर हंगित कर रहे हैं — “ मैंने देखा, वे (ईश्वर) और हृदय में जो है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं । ”

नरेन्द्र — हाँ, हाँ, छोड़ो ।

श्रीरामकृष्ण — केवल एक देखा मात्र है (‘ भक्त का मैं ’ है) — संयोग के लिए ।

नरेन्द्र — (मास्टर से) — महापुरुष स्वयं पार होकर बीजों को पार करने के लिए रहते हैं, इसीलिए वे अहंकार और शरीर के सुख-दुःखों को छोड़कर रहते हैं ।

“ मैंने बुद्धीगिरी — मज्जूरी । इन लोग बुद्धीगिरी काव्य होकर करते हैं, परन्तु महापुरुष तो बुद्धीगिरी बनने छोड़ के करते हैं । ”

श्रीरामकृष्ण तथा गुरु-कृपा ।

श्रीरामकृष्ण — (नरेन्द्रादि मकों से) — छत दीख तो पड़ी है परन्तु छत पर चढ़ना जरा कठिन काम है ।

नरेन्द्र — जी हौं ।

श्रीरामकृष्ण — परन्तु अगर कोई चढ़ा हो तो रस्सी हाककर वह दूसरे को भी चढ़ा ले सकता है ।

“ हृषीकेश का एक साधु आया था । उसने मुझसे कहा — वा आश्चर्य की बात है, तुममें पाँच तरह की समाधि मैंने देखी ।

“ कमी तो कपिवत्, — देहरूपी वृक्ष पर बन्दर की तरह मर मानो इस डाल से उस डाल पर उछल-उछलकर चढ़ती है । और समाधि होती है ।

“ कमी मीनवत् — अर्थात् जिस प्रकार मछली पानी के भीतर से निकल जाती है और आनन्द से विहार करती रहती है, उसी तरह वायु देह के भीतर चलती रहती है और समाधि होती है ।

“ कमी पक्षीवत्, — देह-वृक्ष के भीतर महावायु पक्षी की तरह इस डाल पर और कमी उस डाल पर फुदकते हुए चढ़ती है ।

“ कमी पिपीलिकावत् — चींटी की तरह धीरे-धीरे मर वायु ऊँ चढ़ती रहती है । सदस्यार में चढ़ने पर समाधि होती है ।

“ और कमी विष्वक्, — अर्थात् महावायु की गति रुकनी दे, फिर सदस्यार में पहुँचकर समाधि होती है ।”

शाम्बल — (मकों से) — अब बातचीत रहने दीजिए । मुँ देर हो गई । उनही बीमारो बड़ जायेगी ।

परिच्छेद ३१

श्रीरामकृष्ण तथा कर्मफल

(१)

भक्तों के संग में

श्रीरामकृष्ण काशीपुर के उद्यान-भवन के उसी ऊपरवाले कमरे में बंटे हुए हैं। भीतर शशि और मणि हैं। श्रीरामकृष्ण मणि को इशारे से परखा शलने के लिए कह रहे हैं। मणि पंखा शब्दने लगे।

शाम के पाँच-छः बजे का समय होगा। सोमवार, शुक्र अष्टमी, १२ अप्रैल १८८६।

उस मुहूर्ते में संक्रान्ति का भोग भरा हुआ है। श्रीरामकृष्ण ने एक मक को मेले से कुछ चीन्हे लीद लाने के लिए भेजा है। मक के लौटने पर श्रीरामकृष्ण ने उसके सामान के बारे में पूछा कि वह क्या क्या लाया।

मक — पाँच पैसे के बताशे, दो पैसे का एक चम्मच और दो पैसे का एक तस्कारी काटनेवाला चाकू।

श्रीरामकृष्ण — और कलम बनानेवाला चकू ?

मक — वह दो पैसे में नहीं मिला।

श्रीरामकृष्ण — (अल्दी से) — नहीं, नहीं, जा ले आ।

मास्टर नीचे बगीचे में टहल रहे हैं। नरेन्द्र और तारक कलकत्ते से लौटे। वे गिरीश घोष के यहाँ तथा कुछ अन्य जगह भी गए थे।

तारक — आज तो भोजन बहुत हुआ।

नरेन्द्र — हाँ, हम लोगों का मन बहुत कुछ नीचे आ गया है। आओ, अब हम उत्सवा करें।

(मास्टर ने) “बग शीर और मन् को दागना को जय । विन कुल जेने तुम्हाम की-गी आरणा हो रही है, शीर और मन् मानो हमरे नहीं, कृष्ण और के है ।”

शाम हो गई है । ऊपर के कमरे में और अन्य स्थानों में दीये जली गयी । श्रीरामकृष्ण बिगार वा उचालाग बैठे हुए हैं । जगन्माता की चिन्ता कर रहे हैं । कुछ देर बाद फकीर उनके सामने अरगाव-मंजल लाव पढ़ने लगे । फकीर बन्ध्याम के पुत्रोद्दिग वंश के हैं ।

“प्राग्देहरयो यदासं तत्र चण्डपुत्रं नाभिनो नान्द्रिजोऽहम् ।

तेनान्द्रिजकीनिवर्णैर्ऋतुजदहनेर्वाप्यमानो बन्धिः ॥

रिषवा क्कमास्तरे नो पुनरिद् भविता क्वाभयः क्वापि सेवा ।

शन्तव्यो मेऽवराधः प्रकृतिवदने कामरूपे कराळे ।” इत्यादि

कमरे में शशि, मणि तथा दो-एक मक और हैं । स्तवराठ बन हो गया । श्रीरामकृष्ण बड़े मक्ति-भाव से हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं ।

मणि पखा झल रहे हैं । श्रीरामकृष्ण इशारा करके उनसे कह रहे हैं “एक बूँड़ी ले आना । (यह कहकर बूँड़ी की गड़न उँगलियों से छड़ी खींचकर बता रहे हैं ।) इसमें क्या एक पाव दूध आ आयेगा ? पत्थर सफेद हो ।”

मणि — जी हों ।

(२)

ईश्वर-कोटि तथा जीव-कोटि ।

दूसरे दिन मंगलवार है, रामनवमी, १३ अप्रैल, १८८६ । सुबह का समय है; श्रीरामकृष्ण ऊपरवाले कमरे में चारपाई पर बैठे हुए हैं । दिन के आठ-नौ बजे का समय हुआ होगा । मणि रात को यहाँ थे । छरे लगे-

स्नान करके आये और श्रीरामकृष्ण को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। राम दत्त भी आज सुबह आ गये हैं, उन्होंने भी श्रीरामकृष्ण को प्रणाम कर आसन ग्रहण किया। राम कुंठों को एक माला ले आये हैं, श्रीरामकृष्ण की सेवा में उसका समर्पण कर दिया। अधिकारशक्त मत्त नीचे के कमरे में बैठे हुए हैं, श्रीरामकृष्ण के कमरे में दो ही एक हैं। राम परमहंस देव से वार्तालाप कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण — (राम से) — किस तरह देख रहे हो ?

राम — आपमें सब कुछ है। अब आपके रोग की चर्चा उठने ही वाली है।

श्रीरामकृष्ण जरा मुस्कराये। फिर राम ही से उन्होंने संकेत करके पूछा — “ क्या रोग की बात भी उठेगी ? ”

श्रीरामकृष्ण के जो जूते हैं, वे अब पैरों में गड़ने लगे हैं। डॉक्टर राजेन्द्र दत्त ने पैर की नाप माँगी है — आर्डर देकर वे जूते बनवा देना चाहते हैं। पैर की नाप ली गई। (इस समय बेलुका मठ में इन्हीं पादुकाओं की पूजा हो रही है।)

श्रीरामकृष्ण मणि से संकेत से पूछ रहे हैं कि कूँड़ी कहाँ है। मणि फर्कते से कूँड़ी ले आने के लिए उसी समय उठकर खड़े हो गये। श्रीरामकृष्ण ने उस समय उन्हें रोका।

मणि — जी नहीं, ये लोग जा रहे हैं, इनके साथ मैं भी चला जाऊँगा।

मणि ने जोड़ाघासों की एक दुकान से एक सफेद कूँड़ी खरीदी। दोपहर के समय वे काशीपुर लौट आये और श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके कूँड़ी उनके सामने रखी। श्रीरामकृष्ण सफेद कूँड़ी हाथ में लेकर देख रहे हैं। डॉक्टर राजेन्द्र दत्त, हाथ में गीता लिये हुए डॉक्टर भीताय, भीखुत राखाल हालदार तथा अन्य भी कई सज्जन आये हैं। कमरे में राखाल, शशि आदि कई मत्त हैं। डॉक्टरों ने श्रीरामकृष्ण से पीड़ा के सन्ध्य की कुछ बातें सुनीं।

डॉक्टर भीनाथ — (गिरी से) — तब मैं तो प्रकृति के शक्ति हैं।
कर्मरत्न से किसी का सुदकार नहीं है। (गीता) ।

श्रीरामकृष्ण — बहो, तुम्हारा नाम लेने पर, तुम्हारी पिता करीब,
तुम्हारी इत्ना में तब पर, —

भीनाथ — जी, आपसे कहीं आयेगा ? — जिसके कर्मों के कर्मों।

श्रीरामकृष्ण — कुछ कर्मभोग हुआ तो है, परन्तु उनके नाम के हुए
से बहुत सा कर्मभोग कर आया है। एक मनुष्य को जिसके कर्म के कर्मों के
लिए तब बार शक्ति होना पड़ता, परन्तु तबने गतात्मन किया। गतात्मन
से मुक्ति होती है। इनके लिए तब कर्म के लिए तो वह जैसे का बंध ही शक्ति
बना रहा, परन्तु आने का कर्मों के लिए न तो तब कर्म भेजा पर, तब न
शक्ति होना पड़ा।

भीनाथ — जी, शास्त्रों में तो है कि कर्मरत्न से किसी का सुदकार
नहीं हो सकता।

डॉक्टर भीनाथ उन्हें कानों के लिए हुए गये।

श्रीरामकृष्ण — (मणि से) — कहीं न जग, ईश्वर-कोटि और
शिव कोटि में बड़ा अन्तर है। ईश्वर कोटि कभी पार नहीं कर सकते — कहीं।
मणि चुन है। वे शब्दाल से कह रहे हैं — हम कहीं।

कुछ देर बाद डॉक्टर चले गये। श्रीरामकृष्ण भविष्य शब्दाल हाथदार
के साथ बातचीत कर रहे हैं।

हाथदार — डॉक्टर भीनाथ वेदान्तचर्चा किया करता है — योग-
वाशिष्ठ पढ़ता है।

श्रीरामकृष्ण — सवारी होकर 'सब स्वप्नवत् है' यह मत अच्छा नहीं।

एक मन्त्र — कालीदास नाम का वह जो आदमी है, वह भी वेदान्त-
चर्चा किया करता है। परन्तु मुकुन्दमहाराजों में घर की छुटिया तक उसने
बैच डाली।

श्रीरामकृष्ण — (सहास्य) — सब माया भी है और उधर मुकदमी-जी भी होती है ! (राखाल से) जनाईवाले मुकदमियों ने पहले बड़ी लम्बी-म्बी बातें की थीं, फिर अन्त में खूब समझ गए । मैं अगर अच्छा रहता तो नसे कुछ देर और बातचीत करता । क्या 'शान-शान' की धींग मारने से । शान हो जाता है !

हालदार — शान बहुत देखा है । कुछ मक्ति हो तो जी में जी आये । उस दिन मैं एक बात सोचकर आया था । उसकी आपने मीमांसा कर दी ।

श्रीरामकृष्ण — (आग्रह से) — वह क्या है !

हालदार — जी, यह बधा आया तो आपने कहा कि यह भित्तिप्रिय है ।

श्रीरामकृष्ण — हाँ, हाँ, उसके (छोटे नरेन्द्र के) भीतर विप्लव-बुद्धि का प्रभाव भी नहीं है । वह कहता है, 'मुझे नहीं मालूम कि काम किसे करते हैं' (मणि से) "हाथ लगाकर देखो, मुझे रोमांच हो रहा है ।"

काम नहीं है, इस शुद्ध अवस्था को याद करके श्रीरामकृष्ण को रोमांच हो रहा है ।

राखाल हालदार विशा हो गये । श्रीरामकृष्ण मत्तों के साथ अब भी बैठे हुए हैं । एक पगली उन्हें देखने के लिए बड़ा उपद्रव मचाया करती है । वह मधुरभाव की उपालना करती है । बगोंचे में प्रायः आया करती है । आकर एकदक श्रीरामकृष्ण के कमरे में घुस आती है । भक्तगण मारते भी हैं, परन्तु इसके भी वह मौका नहीं चूकती ।

शशि — अबकी बार अगर पगली दीव्य पढ़ी तो धक्के मारकर हटा देंगे ।

श्रीरामकृष्ण — (करुणापूर्ण स्वर से) — नहीं, नहीं, भायेगी तो फिर खरी भायेगी ।

राखाल — पहले पढ़के इनके पास अगर और पाँच आदमी आते हैं तो मुझे एक तरह की रूपाँ रोती थी । उन्होंने कृपा करके अब मुझे समझा दिया

हे कि वे मेरे भी गुरु हैं और संसार के भी गुरु हैं । वे केवल हमारे लिए थोड़े ही आये हुए हैं ?

शशि — माना कि हमारे लिए ही नहीं आये, परन्तु बीमारी के समय आकर उपद्रव मचाना, यह क्या बात है ?

रीखाल — उपद्रव तो सभी करते हैं । क्या सभी उनके पास सबे मात से आये हुए हैं ? क्या हम लोगों ने उन्हें कष्ट नहीं दिया ? नरेन्द्र आदि, सब पहले कैसे थे ?— कितना तर्क करते थे !

शशि — नरेन्द्र मुझ से जो कुछ कहता था, उसे कार्य द्वारा पूरा भी उतार देता था ।

राखाल — डॉक्टर सरकार ने उन्हें न जाने कितनी बातें कही हैं।— देखा जाय तो बूध का घोसा कोई नहीं है ।

श्रीरामकृष्ण — (राखाल से सस्नेह) — तु कुछ लायगा ?

राखाल — नहीं, फिर ला लूँगा ।

श्रीरामकृष्ण मणि की ओर संकेत कर रहे हैं कि वे आज व प्रसाद पाएँ ।

राखाल — पाइए न, जब वे कह रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण पञ्चवर्षीय बालक की तरह दिग्भ्रम होकर भक्तों के बीच में बैठे हुए हैं । ठीक इसी समय पगली जीने से ऊपर चढ़कर कमरे के द्वार पर आकर खड़ी हो गई ।

मणि — (शशि से, धीरे-धीरे) — नमस्कार करके जाने के लिए कहो, कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है ।

शशि ने पगली को नीचे उतार दिया ।

आज नये वर्ष का पदहा दिन है । बहुत ही भक्त त्रिविध आर्त हुए हैं । उन्होंने श्रीरामकृष्ण और माताजी को प्रणाम कर आशीर्वाद प्रार्थना किया ।

सुत बलराम की स्त्री, मणिमोहन की स्त्री, बागवाजार की माहणी तथा अन्य त ही स्त्रियों आई हुई हैं।

वे सब की सब भीरामकृष्ण को प्रणाम करने के लिए ऊपरवाले कमरे गईं। किसी किसी ने भीरामकृष्ण के पादपद्मों में अर्घ्य और पुष्प चढ़ाये। जो की दो लड़कियाँ — नौ-नौ दस-दस साल की — भीरामकृष्ण को गाना गा रही हैं।

लड़कियों ने दो-तीन गाने सुनाये। भीरामकृष्ण ने संकेत द्वारा उन्हें धाई दी।

माहणी का स्वभाव बच्चों-जैसा है। भीरामकृष्ण हँसकर राखाल की ओर संकेत कर रहे हैं। तात्पर्य यह कि वह उसे भी कुछ गाने के लिए कहे। माहणी गा रही हैं।

गाना — हे कृष्ण, आज तुम्हारे साथ खेलने को आ जाइता है, आज मधुवन में अकेले मिल गये हो।...

स्त्रियाँ ऊपरवाले कमरे से नीचे चली आईं। दिन का पिछला पहर है। भीरामकृष्ण के पास मणि तथा दो-एक और मत्त बैठे हुए हैं। नरेन्द्र भी हमरे में आये। भीरामकृष्ण ठीक ही कहते हैं कि नरेन्द्र मानो म्यान से तलवार निकालकर घूम रहा है।

संन्यासी के कठिन नियम तथा नरेन्द्र।

नरेन्द्र भीरामकृष्ण के पास आकर बैठे। भीरामकृष्ण को सुनाकर स्त्रियों के सम्बन्ध में नरेन्द्र बहुत ही विरक्ति-भाव प्रकाशित कर रहे हैं। कहते हैं, 'स्त्रियों के साथ रहकर ईश्वर की प्राप्ति में घोर विघ्न है।'

भीरामकृष्ण कुछ करते नहीं, केवल सुन रहे हैं।

नरेन्द्र फिर कह रहे हैं, 'मैं क्षान्ति वादता हूँ, मैं ईश्वर को भी नहीं वादता।' भीरामकृष्ण एकदृष्टि से नरेन्द्र को देख रहे हैं। सुन्न में कोई शब्द

नहीं है। नरेन्द्र बीच बीच में स्वर के साथ कह रहे हैं, 'सत्यं ज्ञानमनन्तं रात के आठ बजे का समय है। श्रीरामकृष्ण चारपाई पर हुए हैं। सामने दो-एक भक्त भी बैठे हैं। ऑफिस का काम समाप्त क मुरेन्द्र भीरामकृष्ण को देखने के लिए आये हैं। हाथ में चार कन्दों और फूल की दो मालाएँ। मुरेन्द्र एक-एक बार भक्तों की ओर तथा एक एक बार भीरामकृष्ण की ओर देख रहे हैं, और अपने हृदय की सारी बातें कहते जा रहे हैं।

मुरेन्द्र — (भक्ति आदि की ओर देखकर) — ऑफिस का काम समाप्त करके आया। मैंने सोचा, दो नावों पर पैर रखकर क्या होगा अतएव काम समाप्त करके जाना ही ठीक है। आज एक तो पहला वैशाख है, दूसरे, मंगल का दिन; कालीघाट जाना नहीं हुआ। मैंने सोचा, काली क चिन्ता करके स्वयं ही जो काली बन गये हैं, अब चलकर उन्हीं के दर्शन करें; इसी से हो जायेगा।

भीरामकृष्ण मुत्करा रहे हैं।

मुरेन्द्र — मैंने मुना है, गुड़ और साधु के दर्शन करने के लिए कोई जाय तो उसे कुछ फल-फूल लेकर जाना चाहिए। इसीलिए फल-फूल मैं ले आया। (भीरामकृष्ण से) आपके लिये यह सब स्वर्च, — ईश्वर ही मेरा मन जानते हैं। किसी को एक पैसा स्वर्च करते हुए भी कष्ट होता है, पर कुछ लोग लाखों रुपये बिना किसी द्विचक्रिचाहट के स्वर्च कर डालते हैं। ईश्वर तो हृदय की मक्ति देखते हैं, तब ग्रहण करते हैं।

भीरामकृष्ण स्तिर हिलाकर संकेत कर रहे हैं कि तुमने ठीक ही कहा। मुरेन्द्र फिर कह रहे हैं — "कम संक्रान्ति यो, मै यहाँ तो नहीं आ रहा, परन्तु घर में फूलों से आपके चित्र को खूब सुसज्जित किया।"

श्रीरामकृष्ण सुरेन्द्र की भक्ति की बात मणि को संकेत करके सूचित कर रहे हैं।

सुरेन्द्र — आते हुए ये दो मालाएँ ले लीं, चार आने की।

अधिकारी भक्त चले गये। श्रीरामकृष्ण मणि से पैरों पर हाथ रखने और पंखा झलने के लिए कह रहे हैं।

परिच्छेद ३२

ईशान-लाम के उपाय

(१)

गिरीश तथा मास्टर

काशीपुर के बगिचे के पूरुब की ओर तालाब है, जिसमें पक्का बंधा हुआ है। उद्यान, पथ और तालाबों चारदी की उजलक छत्र गृह लपक रही है। तालाब के पश्चिम की ओर दुमंजले मकान में दी लक रहा है। कपड़े में भीरामकृष्ण बागसाईं पर बंटे हुए हैं। दो-एक भी कमरे में चुगनाय बंटे हैं। कोई कोई इन कमरे से उभ कमरे में आ रहे हैं। घाट से नीचे के कमरों का उजाला भी दिखारै पड़ रहा है। इन कमरे में मणगण रहते हैं। यह कमरा दक्षिण की ओर है। मकान के बा से जो प्रकाश आ रहा है, वह भीमाताजी के कमरे का है। भीरामकृष्ण की सेवा के लिए आई हुई हैं। तीसरा प्रकाश मोहनशह से उ रहा है। यह कमरा मकान के उत्तर की ओर है। उद्यान के भीतर से ३ की ओर घाट तक एक रास्ता गया है। रास्ते के दोनों ओर, विशेषतः दक्षिण की ओर फूलों के बहुत से पेड़ हैं।

तालाब के घाट पर गिरीश, मास्टर, लाटू तथा दो-एक मजदूर और बंधे हुए हैं। भीरामकृष्ण के सख्तप में बातचीत हो रही है। आज बुधवार है १६ अप्रैल, १८८६, चैत्र शुक्ल प्रयोदशी।

कुछ देर बाद गिरीश और मास्टर उभ रास्ते पर टहल रहे हैं और बीच बीच में वार्तालाप कर रहे हैं।

मास्टर — कैसी सुन्दर चाँदनी है ! कितने अनन्त काल से प्रकृति के ये नियम चले आ रहे हैं !

गिरीश — तुम्हें कैसे मालूम हुआ !

मास्टर — प्रकृति के नियमों में परिवर्तन नहीं होता । विद्यार्थ के पण्डित टेलिस्कोप (Telescope) से नये नये नक्षत्र देख रहे हैं । उन्होंने देखा है, चन्द्रलोक में बड़े बड़े पहाड़ हैं ।

गिरीश — यह कहना कठिन है, उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता ।

मास्टर — क्यों ! टेलिस्कोप से तो सब बिल्कुल ठीक ठीक देख पड़ता है ।

गिरीश — पर तुम कैसे कह सकते हो कि पहाड़ आदि सब ठीक-ठीक ही देखे गए हैं । मान लो, पृथ्वी और चन्द्रमा के बीच में कुछ और चीजें हों, तो उनमें से मकाश जाने पर सम्भव है देखा दिलाता हो ।

किरीर भक्त-मण्डली सदा ही बगीचे में रहती है, भीरामकृष्ण की सेवा के लिए, — नरेन्द्र, राखाल, निरंजन, शरद, शशि, बाबूगम, काली, योगिन, लालू आदि । जो संसारी भक्त हैं, उनमें से कोई कोई रोत्र खाते हैं और रात में भी कभी कभी रह जाते हैं । उनमें से कोई कभी कभी आया करते हैं । आज नरेन्द्र, काली और तारक दक्षिणेश्वर कालीमन्दिर के बगीचे में गये हुए हैं । नरेन्द्र वहाँ पंचवटी के नीचे बैठकर तपस्या और साधना करेंगे । श्लोकिए दो-एक गुरुमाइयों को भी साथ लेते गये हैं ।

(२)

भीरामकृष्ण का भक्तों के प्रति स्नेह ।

गिरीश, लालू और मास्टर ने ऊपर आकर देखा, भीरामकृष्ण धारपाई

पर बैठे हुए हैं। शशि और दो-एक भक्त उसी कमरे में भीरामकृष्ण को सेवा के लिए थे। क्रमशः बाबूगाम, निरंजन और राखाल भी आ गए।

कमरा बड़ा है। भीरामकृष्ण की शय्या के पास औषधि तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ रखी हुई हैं। कमरे के उत्तर की ओर एक दरवाजा है, वही से चढ़कर उस कमरे में प्रवेश किया जाता है। उस द्वार के सामनेवाले कने के दक्षिण की ओर एक और द्वार है। इस द्वार से दक्षिण की छोटी छत चढ़ सकते हैं। छत पर खड़े होने पर बागीचे के पेड़-पौधे, चौदती में पास का राजपथ भी देख पड़ता है।

भक्तों को रात में जागना पड़ता है। वे बारी बारी से जागते हैं। मसहरी लगाकर, भीरामकृष्ण को शयन कराने के पश्चात्, जो भक्त कमरे में रहते हैं, वे कमरे के पूर्व की ओर चटाई बिछाकर कभी बैठे रहते हैं और कभी लेटे। अस्वस्थता के कारण भीरामकृष्ण की आँख नहीं लगती। रस्ते जो रहते हैं, उन्हें कई घण्टे जागते ही रहना पड़ता है।

आज भीरामकृष्ण की बीमारी कुछ कम है। भक्तों ने आकर पूजा हो प्रणाम किया, फिर सब के सब जमीन पर भीरामकृष्ण के सामने बैठ गए।

भीरामकृष्ण ने मास्टर से दीपक जरा नजदीक ले आने के लिए कहा।

भीरामकृष्ण गिरीश से आनन्दपूर्वक बातचीत कर रहे हैं।

भीरामकृष्ण — (गिरीश से) — कहो, अच्छे हो न ? (लाटू से)

इन्हें तम्बाकू पिला और पान दे।

कुछ क्षण के बाद बोले, 'इन्हें कुछ मिठाई दे।'

लाटू — पान दे दिया है। दूकान से मिठाई लेने के लिए भारती भेजा है।

भीरामकृष्ण बैठे हैं। एक भक्त ने कई मालाएँ लाकर भीरामकृष्ण को अर्पण कर दीं। भीरामकृष्ण ने मालाओं को लेकर गले में धारण कर लिया। फिर उनमें से दो मालाएँ निकालकर गिरीश को दे दीं।

बीच-बीच में जलपान की मिठाई के सम्बन्ध में भीरामकृष्ण पूछ रहे हैं — 'क्या मिठाई आई ?'

मणि भीरामकृष्ण को पंखा शक रहे हैं। भीरामकृष्ण के पास किसी क का दिया हुआ चन्दन की लकड़ी का एक पंखा था। भीरामकृष्ण उसे मणि के हाथ में दिया। उसी पंखे को लेकर मणि हवार रहे हैं। गले से दो मालाएँ निकालकर भीरामकृष्ण ने मणि को भी दीं।

साहू भीरामकृष्ण से एक भक्त की बात कह रहे हैं। उनका एक सात-ठ साल का लड़का, आज देढ़ साठ हुए गुजर गया है। उस लड़के ने सों के बीच में भीरामकृष्ण को कई बार देखा था।

साहू — (भीरामकृष्ण से) — ये अपने लड़के की पुस्तक देखकर ल रात को बहुत रोए थे। इनकी स्त्री भी बच्चे के शोक से पागल-सी हो गई। अपने दूसरे बच्चों को मारती है और उठाकर पटक देती है। ये कभी कभी हाँ रहते हैं, इसलिए बड़ा हड्डा मचाती है।

भीरामकृष्ण उस शोक-समाचार को सुनकर मानो चिन्तित हो चुप हो रहे।

गिरीश — अर्जुन ने इतनी गीता पढ़ी परन्तु वे भी पुत्र के शोक से चिन्तित हो गए, तो इनके शोक के लिए आश्चर्य प्रकट करने की कोई बात नहीं।

संसार में ईश्वर-लाभ किस प्रकार होता है।

गिरीश के जलपान के लिये मिठाई आई है। फागू की दूकान की गर्म कचौड़ियाँ, पूड़ियाँ और दूसरी दूसरी मिठाइयाँ। फागू की दूकान बराहिनगर में है। भीरामकृष्ण ने अपने सामने वह सब सामान रखकर प्रसाद कर दिया। फिर स्वयं उठाकर मिठाई और पूड़ियों का दोना गिरीश को दिया। कहा, 'कचौड़ियाँ बहुत अच्छी हैं।' गिरीश सामने बैठकर खा रहे हैं। गिरीश को पीने के लिए पानी देना है। भीरामकृष्ण के पलंग के पश्चिम की ओर सुगढ़ी

में पानी है। गरमी का समय है, वैशाख का महीना। भीरामकृष्ण ने कहा, 'यहाँ बड़ा अच्छा पानी है।'

भीरामकृष्ण बहुत ही अस्वस्थ हैं। लड़े होने की शक्ति तक नहीं रह गई है। भक्तगण आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं — भीरामकृष्ण को कमर में घन्न नहीं है, दिगंबर हो रहे हैं। बालक की तरह पलंग पर बैठे सरक-सरकत बढ़ रहे हैं — इच्छा है, खुद पानी दे दें। भीरामकृष्ण की वह अवस्था देखकर भक्तों की साँस मानो रुक गई। भीरामकृष्ण ने गिलास में पानी ढाला। गिरिश ने थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर देख रहे हैं कि पानी ठंडा है या नहीं। उन्होंने देखा, पानी अधिक ठंडा नहीं है। अन्त में यह सोचकर कि दूसरा अच्छा पानी यहाँ मिल नहीं सकता, भीरामकृष्ण ने इच्छा न होते हुए भी गिरिश को वही पानी पीने के लिए दिया।

गिरिश मिठाइयों खा रहे हैं। चारों ओर भक्तगण बैठे हुए हैं। मनि भीरामकृष्ण को पंखे से हवा कर रहे हैं।

गिरिश — (भीरामकृष्ण से) — देवेन्द्र बाबू संसार का त्याग करोगे।

भीरामकृष्ण सब समय बातचीत नहीं कर सकते, बड़ा कष्ट होता है। अपने ओठों में उँगली छुलाकर उन्होंने इशारे से पूछा, 'फिर उनके परार्थों के भरण-पोषण की क्या व्यवस्था होगी, — संसार कैसे चले सकेगा !'

गिरिश — मुझे नहीं मालूम कि वे क्या करेंगे।

सब लोग चुप हैं। गिरिश खाते-खाते फिर बातचीत करने लगे।

गिरिश — अच्छा मन्मथराज, कौनसा ठीक है ? — कष्ट में संसार का त्याग करना या संसार में रहकर उन्हें पुकारना !

भीरामकृष्ण — (मास्टर से) — क्या गीता में तुमने नहीं देखा ? अनासक्त हो संसार में रहकर कर्म करते रहने पर, सब भिष्या समझकर जन्ममरण के पश्चात् संसार में रहने पर अवश्य ही इंसार-प्राप्ति होती है।

“ कष्ट में पड़कर जो लोग संसार का त्याग करते हैं, वे निम्न कोटि के पुण्य हैं।

“ संसार में रहनेवाला शानी कैसा है — जानते हो ? — जैसे कौच के र में रहनेवाला मनुष्य, — वह भीतर-बाहर सब देलता है।”

सब लोग खुप हैं।

भीरामकृष्ण — (मास्टर से) — कचौड़ियों गर्मे हैं, बहुत ही अच्छी हैं।

मास्टर — (गिरीश से) — पागू की दुकान की कचौड़ियों खद हैं।

भीरामकृष्ण — हाँ, प्रसिद्ध है।

गिरीश — (खाते ही खाते, शहास्य) — जी, बहुत ही अच्छी हैं।

भीरामकृष्ण — पूड़ियाँ रहने दी, कचौड़ियाँ खाओ। (मास्टर से)

तु कचौड़ी रओरुणी भोजन है।

गिरीश — (भीरामकृष्ण से) — अच्छा महाराज, मन अभी इतनी

। भूमि पर है, फिर नीचे भष्म क्यों गिर जाता है ?

भीरामकृष्ण — संसार में रहने से प्रेक्षा होता ही है। कभी मन ऊँचे जाता है, कभी गिर जाता है। कभी बहुत अच्छी मर्क होती है, कभी

द की मात्रा घट जाती है। कामिनी और कांचन लेकर रहना पड़ता है न, लिय प्रेक्षा होता है। संसार में रहकर मरक कभी ईश्वर-चिन्ता करता है,

। उनका इतरण-कीर्तन करता है, कभी बरी मन कामिनी और कांचन की ल्या देता है। जैसे साधारण मसबो — कभी बर्तियों पर बैठती हैं, और

छड़े पाव और किटा पर भी बैठती है।

“ स्वागियों की बात और है। वे लोग कामिनी और कांचन से मन टाकर केरल ईश्वर में ही लगाते हैं। वे केरल हरि-रथ का ही पान करते

जो बर्तियों लगाती हैं, उन्हें ईश्वर के लिसा और कोई बापु अच्छी नहीं ।। विरर-बर्तों होने पर वे बर्तों से उठ जाते हैं। ईशरीय प्रसंग वे

एकान से दुनो है । जो गगन त्वाणी है, वह ईश्वर की बात छोड़ कर ही बर्ना कर्मा हो नहीं ।

“ ननुमन्ती तुल्य वा ही वैश्वी है — मनु पीने के लिए । मैं पीतू उमे अक्ली नहीं ऋणी । ”

गिरीश दक्षिण की छोटी छत्र पर हाथ मंने के लिए गये ।

अपनार चेद-विधि के परे हैं ।

गिरीश फिर कमरे में भीरामकृष्ण के सामने आकर बैठे, था रहे हैं ।

भीरामकृष्ण — (गिरीश से) — रामाल आदि ने अब एक कि कौनसा अच्छा है और कौनसा बुरा, क्या सत्य है और क्या मिथ्य लोग जो संसार में जाकर रहते हैं, जान बूझकर ऐसा करते हैं । खी है, बड़ा हो गया है, परन्तु समझ में आ गया है कि यह सब मिथ्या है, अनित्य रामाल आदि जिने है ये संसार में त्रि न होंगे ।

“ जैसे ‘ पौकाल ’ मछली । वह रहती तो पंक (कौच) के है, परन्तु उसकी देह में कौच कहीं छू भी नहीं जाता । ”

गिरीश — महाराम, यह सब मेरी समझ में नहीं आता । आप तो सब को निर्दिष्ट और शुद्ध कर दे सकते हैं । संसारी हो या त्वाणी, सब आप शुद्ध कर सकते हैं । मेरा विश्वास है, मलयानिक के प्रवाहित होने पर काठ चन्दन बन जाते हैं ।

भीरामकृष्ण — सार वस्तु के बिना रहे चन्दन नहीं बनता । तया इसी तरह के कुछ अन्य पेड़ चन्दन नहीं बनते ।

गिरीश — यह मैं नहीं मानता ।

भीरामकृष्ण — किन्तु नियम तो ऐसा ही है ।

गिरीश — आपका सब कुछ नियम के बाहर है ।

भक्तगण निर्वाह होकर मुन रहे हैं। मणि का हाथ पंखा शक्ये हुए कभी कभी रुक जाता है।

भीरामकृष्ण — हों, हो सकता है। भक्ति-नदी के उमड़ने पर चारों ओर बाँव भर पानी चढ़ जाता है।

“जब भक्ति-उन्माद होता है, तब वेद-विधि नहीं रह जाती। दूर्वादल तोड़कर मक्क फिर चुनता नहीं। हाथ में जो कुल आ जाता है, वही ले लेता है। गुलसी-दल लेते समय उसको डाल तक तोड़ लेता है। अहा, कैसी अवस्था बीत चुकी है।

(मास्टर से) “भक्ति के होने पर और कुछ नहीं चाहता।”

मास्टर — जी हों।

भीरामकृष्ण — किसी एक भाव का आश्रय लेना पड़ता है। रामावतार में शान्त, दास्य, वासल्य, सख्य, ये सब भाव थे; कृष्णावतार में ये सब तो ये ही, मधुरभाव एक ज्यादा था।

“भीमती (राधा) के मधुरभाव में प्रणय है। सीता में वह बात नहीं है, उसका शुद्ध सतीत्व है।

“उन्हीं की सीला है। जब वैसा भाव उचित हो, उसे धारण करते हैं।”

विजय गोस्वामी के साथ दक्षिणेश्वर कालीमन्दिर में एक पगली-सी स्त्री भीरामकृष्ण को गाना सुनाने के लिए जाया करती थी। वह काली-संगीत और नृदगीत गाती थी। सब लोग उसे पगली कहते थे। वह काशीपुर के बगीचे में भी प्रायः आया करती है और भीरामकृष्ण के पास जाने के लिए बड़ा उपद्रव मचाती है। मत्तों को इसीलिए सदा सतर्क रहना पड़ता है।

भीरामकृष्ण — (गिरीश से) — पगली का मधुरभाव है। दक्षिणेश्वर में एक दिन गई थी, एकएक रोने लगी। मैंने पूछा, ‘तू क्यों रोती है?’ उसने कहा, ‘धिर में दर्द हो रहा है।’ (सब लोग हँसते हैं।)

“ एक दिन और गई थी। मैं भोजन करने के लिए बैठा था एकाएक उसने कहा, ‘आपकी कृपा नहीं हुई?’ मैं भोजन कर रहा था, उसके मन में क्या था मुझे मालूम नहीं। उसने कहा, ‘आपने मुझे मधुरभाव से उतार क्यों दिया?’ मैंने पूछा, ‘तेरा भाव क्या है?’ उसने कहा ‘मधुरभाव।’ मैंने कहा, ‘अरे, मेरी मातृशोनि है। मेरे लिए हर किसे माताएँ हैं।’ तब उसने कहा, ‘यह मैं कुछ नहीं जानती।’ तब मैं रामलाल को पुकारकर कहा, ‘रामलाल, जरा मुन तो, ‘मन से उतारने का प्रयोग यह किस अर्थ में कर रही है?’ उसमें वही भाव अब भी है।”

गिरीश — वह पगली घन्य है! चाहे वह पगली हो, और जो भक्तों द्वारा मारी भी जाय, परन्तु आठों पहर वह करती तो आप ही की चिन्ता है। — वह चाहे जिस भाव से करे, उसका अनिष्ट कभी हो नहीं सकता।

“ महाराज, क्या कहूँ, पहले मैं क्या था और आपको सेवक बन ही गया। पहले आलस्य था, इस समय वह आलस्य हर्षर-निर्भरता में परिणत हो गया है। पहले पापी था, परन्तु अब निरहंकार हो गया हूँ। और क्या क्या कहूँ!”

मत्तगण चुन हैं। रामलाल पगली की बातें कहते हुए दुःख प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘क्या कहूँ, दुःख होता है, वह उपद्रव करती है। ईश्वर के लिए उसे बहुत कुछ कष्ट भी मिलता है।’

निरंजन — (गणाल से) — तेरे बीबी है, इसीलिए तेरा मन एत एत छटगटाता है। हम लोग तो उसे लेकर बलि चढ़ा सकते हैं।

गणाल — (निरंजन से) — बड़ी बशदूरी करोगे। उनके (भीरामकृष्ण के) सामने ये सब बातें कर रहे हो।

रूपे में आसक्ति । सद्व्यवहार ।

भीरामकृष्ण — (गिरिश से) — कामिनी और कांचन, यही संसार है । इत से लोग ऐसे हैं, जो रुपये को अपनी देह के खून के बराबर समझते हैं । रुपये पर कितना भी प्यार क्यों न करो, परन्तु एक दिन वह अपने प्यार करने-वाले को सदा के लिए छोड़कर निकल जायेगा ।

“ हमारे देश में खेतों पर मेढ़ बाँधते हैं । मेढ़ जानते हो ? जो लोग मेढ़ प्रदान से चारों ओर मेढ़ बाँधते हैं, उनकी मेढ़ें पानी के तेज़ बहाव से टूट जाती हैं, और जो लोग एक ओर घास जमा देते हैं, उनकी मेढ़ें मजबूत हो जाती हैं और पानी के रुकने के कारण खूब घान पैदा होता है ।

“ जो लोग रुपये का सद्व्यवहार करते हैं — भीठाकुरजी और साधुओं को सेवा में, दान आदि सत्कर्मों में खर्च करते हैं, वास्तव में उन्हीं का धनोपार्जन सफल होता है । उन्हीं को खेती तैयार होती है ।

“ डॉक्टर और कवियों की चीज़ें मैं नहीं खा सकता । जो लोग दूसरों के शारीरिक रोग-दुःखों का व्यापार करते हैं और उन्हीं से धनोपार्जन करते हैं, उनका धन मानो खून और पीस है । ”

यह कहकर भीरामकृष्ण ने दो चिकित्सकों के नाम लिये ।

गिरिश — राजेन्द्र दत्त बहुत ही धेड़ मनुष्य है । किसी से एक पैसा भी नहीं लेता । वह दान भी करता है ।

परिच्छेद ३३

नरेन्द्र के प्रति उपदेश

(१)

नरेन्द्र आदि मत्तों के संग में ।

भीरामकृष्ण मत्तों के साथ काशीपुर के बगीचे में हैं। शरीर बहुत अस्वस्थ है, परन्तु सदा ही व्याकुल भाव से ईश्वर के निकट मत्तों की फल कामना किया करते हैं। आज शनिवार है, चैत्र की शुक्ल चतुर्दशी, १७: १८८६। पूर्णिमा लग गई है।

कुछ दिनों से नरेन्द्र लगातार दक्षिणेश्वर जा रहे हैं। वहाँ पंचरत्न ईश्वर-चिन्तन, ध्यान-साधना आदि किया करते हैं। आज शाम को वे राधासाय में भीयुत तारक और काली भी हैं।

रात के आठ बजे का समय होगा। चाँदनी और दक्षिणी वसु उद्यान को और भी मनोहर बना दिया है। मत्तों में से कितने ही नीचे कमरे में बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। नरेन्द्र मणि से कह रहे हैं—‘देखो अब छूट रहे हैं’ (अर्थात् ध्यान करते हुए उपाधियों से मुक्त हो रहे हैं)।

कुछ देर बाद मणि ऊपरवाले कमरे में भीरामकृष्ण के पास जा बैठे। भीरामकृष्ण ने उनसे पंकदान और अँगौठा घोंटाने के लिए कहा। पश्चिमवाले तालाब से चन्द्रमा के प्रकाश में सब घोंकर ले आये।

दूसरे दिन सबेरे भीरामकृष्ण ने मणि को बुला भेजा। गंगास्नान करने भीरामकृष्ण के दर्शन करने के पश्चात् वे छत पर गए हुए थे।

उनकी स्त्री पुत्र के शोक से पागल हो रही है। भीरामकृष्ण ने उसे बगीचे में आकर प्रसाद पाने के लिए कहा।

भीरमकृष्ण हठारे से बगवा रहे है — “उसे क्यों जाने के लिए
जा। गौर में जो लड़का है, उसे भी ले आने, — और यहाँ साधर भेज
।।”

मणि — जी। हंसार पर उम्मी भंडि हो तो बहुत अच्छा है।
भीरमकृष्ण हठारा बड़े बगवा रहे है — “नहीं, लोक भंडि को
प्र देना है। और इतना बड़ा लड़का था।

“कृष्णकिशोर के भवनाथ को तरह दो बड़े से, दुनियाँ की ही हो रो
रिछाए पाठ को थी। जब उनका देहान्त हुआ, तब कृष्णकिशोर इतना बड़ा
गनी, पान्थु छि भी समक न सका। सुनो हंसार ही ने गरी रिच, देव भव।

“अर्जुन इतना बड़ा जानी था, साय कृष्ण थे। छि भी भविष्यु के
लोक से विबहुक अपीर हो गया।

“किशोरी भन्ना क्यों नहीं आया ?”

एक मन्थ — वह रोज गंगा नहाने जाता करता है।

भीरमकृष्ण — यहाँ क्यों नहीं आया ?

मन्थ — जी, आने के लिए कहेगा।

भीरमकृष्ण — (लाटू से) — इतना क्यों नहीं आया ?

मास्टर के घर की १-१० साल की दो लड़कियों भीरमकृष्ण से
गाना सुना रही हैं। इन लड़कियों ने उस समय भी भीरमकृष्ण से बहुत
सुनाया था, जब भीरमकृष्ण मास्टर के स्वाम्युद्धर के ठेकीरएरवे क
में पधारे थे। भीरमकृष्ण उनका गाना सुनकर बहुत ही खुश हुए
भीरमकृष्ण के पास गाना हो जाने पर मन्थों ने

छि गवाया।

मं.

भीरामकृष्ण के सामने पुस्तकालय में पूजन-चन्दन लाकर रखा गया। भीरामकृष्ण पत्रंग पर बैठे हुए हैं। पूजन-चन्दन से वे अपनी ही पूजा कर रहे हैं। चन्दन पुष्प कभी मन्त्र पर धारण कर रहे हैं, कभी कन्ठ में, कभी हृदय में और कभी नाभिरणल में।

मनोमोहन कोशरार से आये। भीरामकृष्ण को प्रणाम कर अन्न प्रदान किया। भीरामकृष्ण अब भी अपनी पूजा कर रहे हैं। अपने हाथों से उन्होंने पूजों को मात्सा डाल ली।

कुछ देर बाद मनोमोहन होकर मनोमोहन को निर्मात्य प्रदान किया। मणि को भी एक पूजा दिया।

(२)

नरेन्द्र के प्रति उपदेश।

दिन के नौ बजे का समय है। भीरामकृष्ण मास्टर के साथ बर्तन कर रहे हैं। कमरे में शक्ति भी हैं।

भीरामकृष्ण — (मास्टर से) — नरेन्द्र और शक्ति ये दोनों क्या कर रहे थे ? क्या विचार कर रहे थे ?

मास्टर — (शक्ति से) — क्या बातें हो रही थीं, जी ?

शक्ति — शायद निरंजन ने कहा है !

भीरामकृष्ण — ईश्वर नास्ति-अस्ति, ये सब क्या बातें हो रही थीं !

शक्ति — (सहाय्य) — नरेन्द्र को बुलाऊँ !

भीरामकृष्ण — बुला।

नरेन्द्र आकर बैठे।

भीरामकृष्ण — (मास्टर से) — तुम भी कुछ पूछो। क्या बातें हो रही थीं ? — बता।

नरेन्द्र — पेट कुछ ठीक नहीं है। उन बातों को अब और क्या कहूँ ?

भीरामकृष्ण — पेट अच्छा हो जायेगा।

मास्टर — (सहास्य) — बुद्ध की अवस्था कैसी है ?

नरेन्द्र — क्या मुझे वह अवस्था हुई है जो मैं बतलाऊँ ?

मास्टर — ईश्वर है, इस सम्बन्ध में वे क्या कहते हैं ?

नरेन्द्र — ईश्वर है, यह बात कैसे कह सकते हो ? तुम्हीं इस संसार की सृष्टि कर रहे हो। बर्कले ने क्या कहा है, जानते हो ?

मास्टर — हाँ, उन्होंने कहा है, ' *Esse is percipi* ' (बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व उनके अनुभव होने पर ही निर्भर है।) जब तक इन्द्रियों का काम चल रहा है, तभी तक संसार है।

भीरामकृष्ण — न्यायदा कहता था, मन ही से संसार की उत्पत्ति है और मन ही में उसका लय भी होता है।

“ परन्तु जब तक ' मैं ' है तब तक सेव्य-सेवक का भाव ही अच्छा है। ”

नरेन्द्र — (मास्टर से) — विचार अगर करो, तो ईश्वर है यह कैसे कह सकते हो ? और विश्वास पर अगर जाओ तो सेव्य-सेवक मानना ही होगा। यह अगर मानो — और मानना ही होगा — तो दयाभाव भी कहना होगा।

“ तुमने केवल दुःख को ही सोच रखा है। उन्होंने जो इतना सुख दिया है, इसे क्यों मूल बताते हो ? उनकी कितनी कृपा है ! उन्होंने हमें बड़ी बड़ी चीजें दी हैं — मनुष्य-जन्म, ईश्वर को जानने की व्याकुलता और महापुरुष का संग। ' मनुष्यत्वं सुप्रभुत्वं महापुरुष-संभवः । ’ ”

(सब लोग चुप है।)

श्रीरामकृष्ण — (नरेन्द्र से) — परन्तु मुझे बहुत साक अनुभव होता है कि भीतर कोई एक है।

राजेन्द्रबाल दत्त आकर बंटे। वे होमिओपैथिक मत से श्रीरामकृष्ण चिकित्सा कर रहे हैं। औषधि आदि की बातें हो जाने पर, श्रीरामकृष्ण न मोहन की ओर उँगली के इशारे से बतला रहे हैं।

डॉक्टर राजेन्द्र — ये मेरे ममेरे माई के लड़के हैं।

नरेन्द्र नीचे आए हैं। आप ही आप गा रहे हैं — (भावार्थ) — “प्रभो, तुमने दर्शन देकर मेरा समस्त दुःख दूर कर दिया है और प्राणों को मोह लिया है। तुम्हें पाकर सत लोह अपना शरण टोड़ द जाते हैं, फिर, नाथ, मुझ अति दीन-हीन की बात ही क्या ?...”

नरेन्द्र को पेट की कुछ शिकायत है, मास्टर से कह रहे हैं — “फे और मक्ति के मार्ग में रहने पर देह की ओर मन अता है। नहीं तो मैं कौन ? मैं न मनुष्य हूँ, न देवता हूँ; न मेरे सुख हैं, न दुःख हैं।”

रात के नौ बजे का समय हुआ। सुरेन्द्र आदि भक्तों ने श्रीरामकृष्ण को फूलों की माला लाकर समर्पण की। कमरे में ब. वृषाम, सुरेन्द्र, साहू, मास्टर आदि हैं। श्रीरामकृष्ण ने सुरेन्द्र की माला स्वयं अपने गले में धारण कर ली। सब लोग चुनचाप बंटे हैं।

श्रीरामकृष्ण एकाएक सुरेन्द्र को इशारे से बुला रहे हैं। सुरेन्द्र अब वल्लभ के पास आए, तब उस प्रसादी माला को लेकर श्रीरामकृष्ण ने सुरेन्द्र को पहना दिया।

माला पाकर सुरेन्द्र ने प्रणाम किया। श्रीरामकृष्ण फिर उभरे हुए करके दीर्घ पर हाथ फेरने के लिए कह रहे हैं। कुछ देर तक सुरेन्द्र ने उनसे पेर दबाए।

श्रीरामकृष्ण त्रिभुज कमरे में हैं, उसकी पश्चिम-ओर एक पुस्तकालय (लाबाय) है। इस लाबाय के घाट में कई मकल लोह-करणाक लेकर गाते

हैं। श्रीरामकृष्ण ने लाटू से कहला भेजा, 'तुम लोग कुछ देर हरि-नाम-कीर्तन करो।'

मास्टर और वाशुराम आदि अभी भी श्रीरामकृष्ण के पास बैठे हैं। वे वहीं से मक्तों का गाना सुन रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण गाना सुनते सुनते वाशुराम और मास्टर से कह रहे हैं, 'तुम लोग नीचे जाओ। उनके साथ मिलकर गाना और नाचना।' वे लोग भी नीचे आकर कीर्तनवालों के साथ गाने लगे।

कुछ देर बाद श्रीरामकृष्ण ने फिर आदमी भेजा। उससे उन्होंने कीर्तन के खास-खास पद गवाने के लिए कह दिया।

कीर्तन समाप्त हो गया। सुरेन्द्र भावावेश में आकर गा रहे हैं। गाना शंकर के सम्बन्ध में है।

(३)

नरेन्द्र तथा ईश्वर का अस्तित्व।

श्रीरामकृष्ण के दर्शन कर हीरानन्द गाड़ी पर चढ़ रहे हैं। गाड़ी के पास नरेन्द्र और राखल खड़े हुए उनसे साधारण कुशल-प्रश्न सम्बन्धी बातचीत कर रहे हैं। दिन के दस बजे का समय होगा। हीरानन्द कल फिर आएँगे।

आज बुधवार है, चैत्र की कृष्णा तृतीया। २१ अप्रैल, १८८६। नरेन्द्र बगौचे में टहलते हुए मणि से वार्तालाप कर रहे हैं। घर में उनकी माता और माइयों को बड़ा कष्ट है। अभी भी वे कोई उत्तम प्रबन्ध नहीं कर सके। ईश्वर लिये उन्हें चिन्ता रहती है।

नरेन्द्र — विद्याशगर के स्कूल का काम मुझे नहीं चाहिए। मैं गया जाने की सोच रहा हूँ। वहाँ एक जमींदार के मैनेजर की जगह है, एक आदमी ने उसके सम्बन्ध में कहा था। ईश्वर-कीश्वर करी कुछ नहीं है।

मणि — (हँसकर) — तुम इस समय तो कहते हो, परन्तु बाद में

दिश नहीं करते। मंगल भी ईश्वर की शक्ति के सामने की तरह प्रसन्न है, तब
 अशक्तियों को तब तक जाने दो, और भी मंगल बहुत जाने दो ईश्वर की
 है—देना सम्पूर्ण देव करने है।

मोक्ष — किश मंगल हम देव को देव था हूँ, अभी कुछ का कि
 ने ईश्वर को देना है।

मनि — हाँ, श्रीगणेश ने देना है।

मोक्ष — वह मन की शक्ति ही शक्ति है।

मनि — जो किश अशक्तियों में शक्ति दर्शन करना है, उन अशक्तियों के
 शक्ति नहीं कर होता है। जब स्वयं देव रहे हों कि तुम किसी के शक्ति में
 तब हुए हो, तब वह शक्ति का तुम्हारे शक्ति कर है, पण्डित तुम्हारी उन अशक्तियों
 के शक्तियों पर—अशक्तियों अशक्तियों में—तुम्हें वह बात भ्रम मन्द
 होगी। किश अशक्तियों में ईश्वर के दर्शन होते हैं, उन अशक्तियों के होने पर
 ईश्वर शक्ति ही शक्ति होगी।

मोक्ष — मैं शक्ति चाहता हूँ। उन दिन सम्पूर्ण देव के शक्ति ही
 मैंने घोर तर्क किया।

मनि — (सहास्य) — क्या हुआ था ?

मोक्ष — उन्होंने मुझसे कहा था, 'मुझे कोई कोई ईश्वर करते हैं।'

मैंने कहा, 'इन्हें चाहे आस करो, पण्डित अब तक मुझे वह बात कब नहीं
 कहेगी, तब तक मैं कहानि न कहूँगा।'

"उन्होंने कहा, 'अधिकतर लोग जो कुछ कहेंगे, कही तो कब है—
 वही तो धर्म है।'

"मैंने कहा, 'मैं स्वयं कब तक अच्छी तरह समझ न हूँगा, तब तक
 मैं दूसरों की बातें नहीं मान सकता।'"

मनि — (सहास्य) — तुम्हारा भाव कौनसिक्रिय, बर्कडे आदि की
 तरह का है। संसार के आदमी करते हैं, 'स्वयं ही चलता है,' पर कौनसिक्रिय

ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। संसार के आदमी कहते हैं, 'बाह्य संसार है,' पर बकले ने यह बात नहीं मानी। इसलिए लीविश कहते हैं, 'क्यों, बकले क्या एक दार्शनिक कोपरनिकस नहीं था ?'

नरेन्द्र — एक History of Philosophy (दर्शन का इतिहास) आप दे सकेंगे ?

मणि — क्या लीविश का लिखा हुआ ?

नरेन्द्र — नहीं उद्बरेवेग का,— मैं जर्मन लेखक की पुस्तक पढ़ूँगा।

मणि — तुम कहते तो हो कि सामने के पेड़ की तरह क्या किसी ने ईश्वर को देखा है, परन्तु ईश्वर अगर आदमी बनकर तुम्हारे सामने आवे और हँसे कि मैं ईश्वर हूँ, तो क्या तुम विश्वास करोगे ? तुम लेजरस की कहानी जानते हो न ? लस लेजरस ने परलोक में एनाहम से जाकर कहा कि अपने आत्मीयों और मित्रों से कह आऊँ कि परलोक वास्तव में है, तब एनाहम ने कहा, 'तुम्हारे जाकर कहने से वे लोग क्या विश्वास करेंगे ? वे कहेंगे, यह एक झूठा यहाँ आकर बेसिर-पैर की उड़ा रहा है।'

“ भीरामकृष्ण ने कहा है, उन्हें विचार करके कोई ज्ञान नहीं सकता। विश्वास से ही सब कुछ होता है — ज्ञान और विज्ञान, दर्शन और आलाप, सब कुछ। ”

मधनाथ ने विवाह किया है। उन्हें अब भोजन-वस्त्र की चिन्ता हो रही है। वे मास्टर के पास आकर कहते हैं, 'विद्यासागर का नया स्कूल खुलनेवाला है, मुझे भी तो भोजन-वस्त्र का प्रबंध करना है। अगर स्कूल का कोई काम कर लूँ तो क्या भुग है ?'

दिन के तीन-चार बजे का समय है। भीरामकृष्ण लेटे हुए हैं। रामलाल पैर दबा रहे हैं, कमरे में सीती के गोपाल और मणि भी हैं। रामलाल दक्षिणेश्वर से आज भीरामकृष्ण को देखने के लिए आए हुए हैं।

परिच्छेद ३४

श्रीरामकृष्ण का भक्तों के प्रति प्रेम

(१)

राखाल, शशि आदि भक्तों के संग में ।

काशीपुर के बगीचे में शाम को राखाल, शशि और मास्टर टहल रहे । श्रीरामकृष्ण बीमार हैं, बगीचे में चिकित्सा करने के लिए आए हुए । वे ऊपर के कमरे में हैं । भक्तगण उनकी सेवा कर रहे हैं । आज रविवार है, २२ अप्रैल, १८८६ ।

मास्टर — वे तो तीनों गुणों से परे एक बालक हैं ।

शशि और राखाल — श्रीरामकृष्ण ने वैसा ही कहा है ।

राखाल — जैसे एक ऊँची मीनार । वहाँ बैठने पर सब समाचार लब्ध रहता है, सब कुछ देख सकते हैं, परन्तु वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता ।

मास्टर — उन्होंने कहा है, ' इस अवस्था में सदा ईश्वर के दर्शन) सकते हैं । ' विषयरूपी रस के न रहने के कारण सूखी लकड़ी आग बलदी कइती है ।

शशि — बुद्धि में कितने भेद हैं, यह वे पार को बतला रहे थे । जेव बुद्धि से ईश्वर की प्राप्ति होती है, वही बुद्धि ठीक है । जिस बुद्धि से ज्ञान मिलता है, धर बनता है, बिप्टी मेंजिस्ट्रेट या बकील होता है, वह बुद्धि नाममात्र की है । वह फतले दही की तरह है, जिसमें पानी का भाग अधिक है । उसमें विरक चिउड़ा भीग सकता है । वह जमे दही की तरह अच्छा दही नहीं है । जिस बुद्धि से ईश्वर की प्राप्ति होती है, वही बुद्धि जमे दही की तरह उत्कृष्ट कहलाती है ।

परिच्छेद ३४

श्रीरामकृष्ण का भक्तों के प्रति प्रेम

(१)

राखाल, शशि आदि भक्तों के संग में ।

काशीपुर के बगीचे में शाम को राखाल, शशि और मास्टर टहल रहे हैं। भीरामकृष्ण बीमार हैं, बगीचे में चिकित्सा कराने के लिए आए हुए हैं। वे ऊपर के कमरे में हैं। भक्तगण उनकी सेवा कर रहे हैं। आज गुरुवार है, २२ अप्रैल, १८८६।

मास्टर — वे तो तीनों गुणों से परे एक बालक हैं।

शशि और राखाल — भीरामकृष्ण ने वैसा ही कहा है।

राखाल — जैसे एक ऊँची मीनार। वहाँ बैठने पर सब समाचार मिलता रहता है, सब कुछ देख सकते हैं, परन्तु वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता।

मास्टर — उन्होंने कहा है, 'इस अवस्था में सदा ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं।' विपर्ययी रस के न रहने के कारण सूखी लकड़ी भाग जाती पकड़ती है।

शशि — बुद्धि में कितने भेद है, यह वे स्वार को बनला रहे थे। जिस बुद्धि से ईश्वर की प्राप्ति होती है, वही बुद्धि ठीक है। जिस बुद्धि से स्पष्टा मिलता है, घर बनता है, डिप्टी मैजिस्ट्रेट या वकील होता है, वह बुद्धि नाममात्र की है। वह फल से दूरी की तरह है, जिसमें पानी का भाग अधिक है। उसमें किंक चिउड़ा भीग सकता है। वह जमे दूरी की तरह अच्छा दूरी नहीं है। जिस बुद्धि से ईश्वर की प्राप्ति होती है, वही बुद्धि जमे दूरी की तरह उत्कृष्ट कहलाती है।

मास्टर — जश! कैसी सुन्दर बात है।

शशि — काशी तपस्वी ने श्रीरामकृष्ण से कहा था, “आनन्द लभ होगा! आनन्द तो भीलों के भी है। जंगली लोग भी ‘हो हो’ करके नाचते और गाते हैं।”

राखाल — उन्होंने (श्रीरामकृष्ण ने) कहा, ‘यह क्या! मद्दानन्द और विग्रहानन्द क्या एक हैं! जीव विग्रहानन्द लेकर है। सगुण विग्रह-शक्ति के बिना गये मद्दानन्द कमी मिल नहीं सकता। एक ओर स्वे और इन्द्रिय-मुख का आनन्द है और दूसरी ओर है ईश्वर-प्राप्ति का आनन्द। क्या ये दो कमी समान हो सकते हैं! ऋषियों ने इस मद्दानन्द का भोग किया था।’

मास्टर — काली इस समय बुद्धदेव की चिन्ता करते हैं न; इच्छित आनन्द के उस पार की बातें कह रहे हैं।

राखाल — श्रीरामकृष्ण के पास भी बुद्धदेव की बातचीत काली ने उठाई थी। परमहंस देव ने कहा, ‘बुद्धदेव अवतार-पुरुष हैं। उनके साथ किसी को क्या तुलना! बड़े घर की बड़ी बातें।’ काली ने कहा, ‘ईश्वर की शक्ति ही तो सब कुल है। उसी शक्ति से ईश्वर का आनन्द मिलता है, और उसी से विषय का भी।’

मास्टर — फिर उन्होंने क्या कहा!

राखाल — उन्होंने कहा, ‘यह कैसा! — सन्तानोत्पत्ति करने की शक्ति और ईश्वर-प्राप्ति की शक्ति दोनों क्या एक हैं!’

बागीचे के दुमंजले कमरे में भक्तों के साथ श्रीरामकृष्ण बैठे हुए हैं। शरीर अधिक-अस्वरय होता जा रहा है। आज फिर डॉक्टर मोंटेसुकार और डॉक्टर राजेन्द्र दत्त देखने के लिए आए हैं। कमरे में राखाल, नरेन्द्र, शशि, मास्टर, सुन्दर, भवनाथ तथा अन्य बहुत से भक्त बैठे हैं।

बगीचा पाकपाड़ा के बाबुओं का है। किराये से है, ६०-६५ रुपये देने पड़ते हैं। भक्तों में जो कम उम्र के हैं, वे बगीचे में ही रहते हैं। दिन-रात श्रीरामकृष्ण की सेवा वहीं किया करते हैं। गृही भक्त भी बीच-बीच में आते हैं और उनकी सेवा किया करते हैं। वहीं रहकर श्रीरामकृष्ण की सेवा करने की इच्छा उन्हें भी है, परन्तु अपने-अपने कार्य में लगे रहने के कारण सदा वहाँ रहकर वे उनका सेवा नहीं कर सकते। बगीचे का खर्च चलाने के लिए अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार वे आर्थिक सहायता देते हैं। अधिकांश खर्च नरेन्द्र ही देते हैं। उन्हीं के नाम से किराए पर बगीचे की खिखी-पट्टी हुई है। एक रसोइया और दासी, ये दो नौकर भी सदा वहीं रहते हैं।

श्रीरामकृष्ण तथा कामिनी-कांचन।

श्रीरामकृष्ण — (डॉक्टर सरकार आदि से) — बड़ा खर्च हो रहा है।

डॉक्टर — (भक्तों की ओर इशारा करके) — ये सब लोग पैयार भी तो हैं। बगीचे का सम्पूर्ण खर्च देते हुए भी इन्हें कोई कष्ट नहीं है। (श्रीरामकृष्ण से) अब देखो, कांचन की आवश्यकता आ पड़ी।

श्रीरामकृष्ण — (नरेन्द्र से) — बोल न।

श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र को उत्तर देने की आज्ञा दे रहे हैं। नरेन्द्र चुप है। डॉक्टर फिर बातचीत कर रहे हैं।

डॉक्टर — कांचन चाहिए। और फिर कामिनी भी चाहिए।

राजेन्द्र डॉक्टर — इनकी छी इनके लिए खाना पका दिया करती है।

डॉक्टर सरकार — (श्रीरामकृष्ण से) — देना!

श्रीरामकृष्ण — (जवा मुकराकर) — है लेकिन बड़ा संशय।

डॉक्टर सरकार — संशय न रहती, तो सब लोग परमहंस हो गए होते।

श्रीरामकृष्ण — स्त्री तृ जगती है, तो तृतीय जगत्त ही बर्तनी और त्रिगु जगत्त तृ जगती है, वही बर्ती दे (एक हीगी मन्वन्ती के ही गुण जाने के समान पीड़ा होती गयी है ।

डॉक्टर — यह निराला तो होगा है, परन्तु अपनी ओर से देखें हैं तो कामिनी और कानन के बिना काम ही नहीं चलता ।

श्रीरामकृष्ण — हावा हाथ में लेता हूँ तो हाथ टेढ़ा ही जाता । हाथ दक जाती है । कपड़े से अगर कोई विद्या का संस्कार बनाई और हाथुओं की लेना कर सके, तो उसमें दोष नहीं रह जाता ।

“ स्त्री लेकर माया का संस्कार करने से मनुष्य ईश्वर को मूक बनाओ संस्कार की मों है, उन्होंने इस माया का रूप — स्त्री का रूप धारण है । इसका यथार्थ ज्ञान ही जाने पर फिर माया के संस्कार पर भी नहीं आता । सब त्रिविधों पर मातृज्ञान के होने पर मनुष्य विद्या का संस्कार कर सकता । ईश्वर के दर्शन हुए बिना स्त्री क्या बस्तु है, यह समझ में नहीं आता । ”

होमियोपैथिक दवा का सेवन करके श्रीरामकृष्ण कुछ दिनों से अच्छे रहते हैं ।

राजेन्द्र — अच्छे होकर आपको स्वयं होमियोपैथिक डॉक्टरों की चाहिए, नहीं तो फिर इस मानव-जीवन का क्या उपयोग होगा ?
(सब हँसे हैं।)

नेन्द — जो मोची का काम करता है, वह करता है कि वह स्टर से चमड़े से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है । (सब हँसे।)

कुछ देर बाद दोनों डॉक्टर चले गए ।

(२)

श्रीरामकृष्ण की उच्च अवस्था ।

श्रीरामकृष्ण मास्टर से बातचीत कर रहे हैं। कामिनी के सम्बन्ध में अपनी अवस्था बतला रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण — (मास्टर से) — ये लोग कहते हैं, कामिनी और कांचन के बिना चल नहीं सकता। मेरी क्या अवस्था है, यह ये लोग नहीं जानते ।

“ ब्रिचों की देह में हाथ लगा जाता है तो रेंड जाता है, वहाँ पीड़ा होने लगती है ।

“ यदि आत्मीयता के विचार से कियो के पास जाकर बातचीत करने लगता हूँ तो बीच में एक न जाने किस तरह का पर्दा-खा पड़ा रहता है; उसके उस तरह जामा ही नहीं जाता ।

“ कमरे में अकेला बैठा हुआ हूँ, ऐसे समय अगर कोई श्री आप तो एकदम बालक की-सी अवस्था हो जाती है और उसे माता की दृष्टि से देखना हूँ । ”

मास्टर निर्वाक होकर श्रीरामकृष्ण के पास बैठे हुए ये सब बातें सुन रहे हैं। कुछ दूर भवनाथ के साथ नेन्द्र बातचीत कर रहे हैं। भवनाथ ने विवाह किया है, अब नौकरी की खोज में हैं। काशीपुर के बगीचे में श्रीरामकृष्ण को देखने के लिए अधिक नहीं आ सकते। श्रीरामकृष्ण भवनाथ के लिए बड़ी चिन्ता किया करते हैं। कारण, भवनाथ संसार में फँस गये हैं। भवनाथ की उम्र २३-२४ वर्ष की होगी ।

श्रीरामकृष्ण — (नेन्द्र से) — उसे स्व दिग्मत बँधाते रहना ।

नेन्द्र और भवनाथ श्रीरामकृष्ण की ओर देखकर मुग्धगने लगे। श्रीरामकृष्ण हसाय करके फिर भवनाथ से कह रहे हैं — “ स्व वीर

कलकत्ते से कोई बार्हस ली मील होगा। श्रीरामकृष्ण को देखने के लिए श्रीरामकृष्ण भी उलसुक रहने लगे।

श्रीरामकृष्ण श्रीरामकृष्ण की ओर उँगली उठाकर मास्टर को इशारा कर रहे हैं। मानो कह रहे हैं — ‘यह क्या अच्छा लड़का है।’

श्रीरामकृष्ण — क्या तुमसे परिचय है ?

मास्टर — जी हाँ, है।

श्रीरामकृष्ण — (श्रीरामकृष्ण और मास्टर से) — तुम लोग ज़रा बातचीत करो, मैं सुनूँ।

मास्टर की चुप रहते हुए देखकर श्रीरामकृष्ण ने पूछा — “क्या नरेन्द्र है ? उसे बुला लो।”

नरेन्द्र ऊपर श्रीरामकृष्ण के पास आकर बैठे।

श्रीरामकृष्ण — (नरेन्द्र और श्रीरामकृष्ण से) — तुम दोनों ज़रा बातचीत लो करो।

श्रीरामकृष्ण चुप हैं। बड़ी देर तक टाल-मटोल करके उन्होंने बातचीत करना आरम्भ किया।

श्रीरामकृष्ण — (नरेन्द्र से) — अच्छा, मक्त को दुःख क्यों मिलता है ?

श्रीरामकृष्ण की बातें बड़ी ही मधुर हैं। जिन-जिन लोगों ने उनकी बातें सुनीं, उन सब को यह ज्ञान पड़ा कि इनका हृदय प्रेम से भरा है।

नरेन्द्र — इस संसार का प्रबन्ध देखकर यह ज्ञान पड़ता है कि इसकी रचना किसी दैतान ने की है। मैं इसके अच्छे संसार की सृष्टि कर सकता था।

श्रीरामकृष्ण — दुःख के बिना क्या कभी सुख का अनुभव होता है ?

नरेन्द्र — मैं यह नहीं कहता कि संसार की सृष्टि किस उपादान से की जाय, किन्तु मेरा मतलब यह है कि संसार का अभी जो प्रबन्ध देख पड़ रहा है, वह अच्छा नहीं।

संसारम् एव कश्चिद् विचक्षणो ज्ञाते तत्र सर्वं विद्यमानं ते संसारं
 एव ईशा है, एव विचक्षण विद्वान् कश्चिद् ज्ञाते तत्र सर्वं विद्यमानं । ईशा है एव
 कृष्ण का ही है । ॥

ईशान्य — वा कश्चात् एवम् है ।

योग्यं स्यात् एव मे विचक्षणान् एव गे है —

न च क्लेशाभिरेव न च ज्ञानमेव ।
 न च श्रेयसुभिर्न वैशेषे न च गुण-
 विवक्षितरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥१॥
 न च ध्यानं न च वै चन्द्रगुण-
 न च शान्तिरुर्न वा चन्द्रोदयः ।
 न च शान्तिरुर्न च श्रेयसाद्यु-
 विवक्षितरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥२॥
 न मे हेतवो न मे श्रेयसोदरी
 न मे नैव मे नैव मातृव्यमावः ।
 न कर्मो न वायो न कामो न मोक्ष-
 विवक्षितरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥३॥
 न दुःखं न दासं न शौचं न दुःखं
 न मनो न लीलो न वेदा न यथाः ।
 न च श्रेयसं नैव श्रेयसं न श्रेयसा-
 विवक्षितरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥४॥
 न मृत्युर्न शंका न मे अविमेदः
 नित्यं नैव मे नैव माता न जन्म ।
 न बन्धुर्न शिव गुह्यं न शिष्य-
 विवक्षितरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्

अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो
 विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् ।
 न चासंगत नैव मुक्तिर्न मेय-
 त्स्विदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥६॥

हीरानन्द — वाह !

श्रीरामकृष्ण ने हीरानन्द को इसका उत्तर देने के लिए कहा ।

हीरानन्द — एक कोने से घर को देखना जैसा है, वैसा ही घर के बीच में रहकर भी देखना है । 'हे ईश्वर ! मैं तुम्हारा दास हूँ' — इससे भी ईश्वर का अनुभव होता है और 'मैं वही हूँ, शोऽहम्' — इससे भी ईश्वर का अनुभव होता है । एक द्वार से भी कमरे में जाया जाता है और अनेक द्वारों से भी जाया जाता है ।

सब लोग चुप हैं । हीरानन्द ने नरेन्द्र से गाने के लिए अनुरोध किया । नरेन्द्र कौपीनचक्र गा रहे हैं —

वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तो
 मिश्राक्षमात्रेण च वृष्टिमन्तः ।
 अद्योक्तमन्तःकरणे चरन्तः
 कौपीनवन्तः सप्त भाग्यवन्तः ॥१॥
 सूक्तं सगोः केवलमाभयन्तः
 पाणिद्वयं भोक्तुममंत्रयन्तः ।
 कन्यामिष श्रीमपि कुलवन्तः
 कौपीनवन्तः सप्त भाग्यवन्तः ॥२॥
 स्वानन्दमात्रे परितुष्टिमन्तः
 मुद्यान्तसर्वेन्द्रियवृत्तिमन्तः ।
 अहर्निशं ब्रह्मणि ये रमन्तः
 कौपीनवन्तः सप्त भाग्यवन्तः ॥३॥

संज्ञानुसंग्य त्रै लोके ज्ञान — अन्तरिक्षं अक्षरं चैव ॥१००॥ 'दि' वं
 वंते करो करो — अक्षरं । और इत्यन्तं इति इत्यन्तं अंते वि
 होतव्ये वा कथं है ।

मोक्ष को किंवदन्त समान करो को —

देवविद्याने परिचरिता
 अक्षरमक्षरमक्षरमेव च ।
 अक्षरं च अक्षरं च वदन्ति ॥१०१॥
 श्री-विद्या अक्षरं अक्षरम् ॥१॥
 अक्षरं च अक्षरं च वदन्ति ॥१॥
 अक्षरं च अक्षरं च वदन्ति ॥१॥
 अक्षरं च अक्षरं च वदन्ति ॥१॥
 अक्षरं च अक्षरं च वदन्ति ॥१॥
 अक्षरं च अक्षरं च वदन्ति ॥१॥

मोक्ष किं वा मोक्ष है — "परिपूर्णमानन्दम् ।

अक्षरिणिं एतन् अक्षरिणम् ।
 अक्षरं अक्षरं अक्षरं अक्षरं अक्षरं इव
 अक्षरिणिं अक्षरं अक्षरं अक्षरं अक्षरं अक्षरं ॥"

मोक्ष में एक मात्र और मात्रा ।

एक मात्र में कुछ पंक्तियों इव प्रकार की है:—

"दुःखे दुःखे दिव्य है समाया,
 जो कुछ है तो वही है ।
 हर एक के दिव्य में वही समाया,
 जो कुछ है तो वही है ।
 जहाँ देखा नजर वही आया,
 जो कुछ है तो वही है ॥"

‘हर एक के दिल में’ यह मुनकर धीरामकृष्ण इशारा करके कह रहे हैं कि वे हर एक के हृदय में हैं, वे अन्तर्गामी हैं।

‘जहाँ देखा नज़र वृ ही आया’ यह मुनकर हीरानन्द नरेन्द्र से कह रहे हैं, “सब वृ ही है, अब ‘तुम तुम’ हो रहा है। मैं नहीं, तुम।”

नरेन्द्र — तुम मुझे एक दो, मैं तुम्हें एक लाख दूँगा। (अर्थात्, एक के मिलने पर आगे शून्य रखकर एक लाख कर दूँगा।) तुम ही मैं; मैं ही तुम, मेरे सिवा और कोई नहीं है।

यह कहकर नरेन्द्र अष्टावक्रसंदिता से कुछ श्लोकों की आवृत्ति करने लगे। सब लोग चुपचाप बैठे हैं।

धीरामकृष्ण — (हीरानन्द से, नरेन्द्र की ओर संकेत करके) — मानो ग्यान से तलवार निकालकर धूम रहा है।

(मास्टर से, हीरानन्द की ओर संकेत करके) “किटना शान्त है! सँपरे के पास बिगधर छॉप जैसे फन फँदाकर चुपचाप पड़ा हो!”

(४)

गुह्य कथा।

धीरामकृष्ण अन्तर्मुख हैं। पास ही हीरानन्द और मास्टर बैठे हैं। कपड़े में सजाटा छाया हुआ है। धीरामकृष्ण की देह में घोर पीड़ा हो रही है। भक्तगण जब एक-एक बार देखते हैं, तब उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है। परन्तु धीरामकृष्ण ने सब को दूधरी बातों में डालकर उधर से मन हटा रखा है। बैठे हुए हैं, भीमुख से प्रसन्नता टपक रही है।

भक्तों ने पूल और माला लाकर समर्पण किया है। पूल लेकर कमी तिर पर खड़ाते हैं, कमी हृदय से लगाते हैं, जैसे पाँच वर्ष का बालक पूल लेकर फ्रीड़ा कर रहा हो।

जब ईश्वरी भाव का आवेग होता है, तब धीरामकृष्ण कदा कल्पे हैं कि

शरीर में महावायु ऊर्ध्वगामी हो रही है। महावायु के चढ़ने पर ईश्वरानुभव होता है। यह बात सदा ये कहा करते हैं। अब भीरामकृष्ण मास्टर से बातचीत कर रहे हैं।

भीरामकृष्ण — (मास्टर से) — वायु कब चढ़े, मुझे मालूम नहीं हुआ।

“इस समय बालकभाव है; इसीलिए फूल लेकर इस तरह चिन्ता करता हूँ। क्या देख रहा हूँ, जानते हो? शरीर मानो बॉक्स की कमानियों का बनाया हुआ है और ऊपर से कपड़ा लपेट दिया गया है। वही मानो चिन्ता रहा है। भीतर कोई है इसीलिए हिल रहा है।

“जैसे बिना बीज और गूदे का कद्दू। भीतर कामादि आशक्तियाँ नहीं हैं, सब साफ है। और —”

भीरामकृष्ण को बातचीत करते हुए कष्ट हो रहा है। बहुत ही दुर्बल हो गये हैं। वे क्या कहने जा रहे हैं इसका अनुमान लगाकर मास्टर शीघ्र ही कह उठे — “और भीतर आप ईश्वर को देख रहे हैं।”

भीरामकृष्ण — भीतर बाहर दोनों जगह देख रहा हूँ — अखण्ड सच्चिदानन्द। सच्चिदानन्द इस शरीर का आश्रय लेकर, इसके भीतर भी है और बाहर भी। यही मैं देख रहा हूँ।

मास्टर और हीरानन्द यह महादर्शन की बात सुन रहे हैं। कुछ देर बाद भीरामकृष्ण उनकी ओर सस्नेह दृष्टि करके बातचीत करने लगे।

भीरामकृष्ण तथा योगावस्था। अखण्ड दर्शन।

भीरामकृष्ण — (मास्टर और हीरानन्द से) — तुम लोग भारतीय जान पड़ते हो। कोई दूसरे नहीं मालूम पड़ते।

“सब को देख रहा हूँ, एक-एक गिष्ठाक के अन्दर घुसकर लिखा रहे हैं।

“देख रहा हूँ, जब उनके मन का संयोग हो जाता है तब कष्ट एक ओर पड़ा रहता है।

“इस समय केवल यही देख रहा हूँ कि अखण्ड सच्चिदानन्द ही इस त्वचा से ढका हुआ है और इसी में एक ओर यह गले का घाव पड़ा है।”

भीरामकृष्ण चुप हो रहे। कुछ देर बाद फिर कहने लगे — “जड़ की सत्ता को चेतन समझ लिया जाता है और चेतन की सत्ता को जड़। इसीलिए शरीर में रोग होने पर मनुष्य कहता है, ‘मैं बीमार हूँ।’”

इस बात को समझाने के लिए हीरानन्द ने आग्रह किया। मास्टर कहने लगे — “गर्म पानी में हाथ के जल जाने पर लोग कहते हैं, पानी में हाथ जल गया; परन्तु बात ऐसी नहीं, वास्तव में ताप से ही हाथ जला है।”

हीरानन्द — (भीरामकृष्ण से) — आप बतलाइये, भक्त को कष्ट क्यों होता है ?

भीरामकृष्ण — कष्ट तो देह का है।

भीरामकृष्ण शायद कुछ और कहे, इसलिए दोनों प्रतीक्षा कर रहे हैं।

भीरामकृष्ण — समझे ?

मास्टर धीरे धीरे हीरानन्द से कुछ कह रहे हैं।

• मास्टर — लोक-शिक्षा के लिए। उदाहरण सामने है कि इतने कष्ट के भीतर भी मन का संयोग सोलहों आने ईश्वर से हो रहा है।

हीरानन्द — हाँ, जैसे ईश्वर को सूची देना। परन्तु रहस्य की बात तो यह है कि इन्हें इतना कष्ट क्यों मिला ?

मास्टर — ये कैसा कहते हैं — माता की इच्छा। यहाँ उनकी ऐसी ही लीला हो रही है।

ये दोनों आपस में धीरे धीरे बातचीत कर रहे हैं। भीरामकृष्ण इशारा करके हीरानन्द से पूछ रहे हैं। हीरानन्द इशारा समझ नहीं सके। इसलिए भीरामकृष्ण फिर इशारा करके पूछ रहे हैं, ‘वह क्या कहता है ?’

(हीरानन्द — मे कहते हैं कि जगदी बीमारी में कठिनाई के लिए है।)

श्रीरामकृष्ण — वह बात अनुमान की ही गो है।

(मास्टर और हीरानन्द से) "भारतवा बदल गयी है। लेकिन यह कि, सबसे लिए न कहें कि बीमारी ही। कठिनाई में पाव अधिक है, वह दर दर गा जाता है।"

मास्टर — (हीरानन्द से) — समय को बिना देने हुए वे देशी बात न करेंगे। मित्रों लिए शान्त होने का समय आता है, उसे ही करेंगे।

(५)

प्रभुनि या मित्रुनि? हीरानन्द के प्रति उपदेश।

हीरानन्द श्रीरामकृष्ण के पैरों पर हाथ फेर रहे हैं। पाठ ही मास्टर बैठे हैं। लाल लपटा बन्ध हो-एक भूट कमरे में आते-आते हैं। आज शुक्रवार है, २३ अक्टूबर, १८८६। दिन के १२-१ बजे का समय होगा। हीरानन्द ने गात्र यही मोहन किया है। श्रीरामकृष्ण की बड़ी इच्छा थी कि हीरानन्द यही रहे।

हीरानन्द श्रीरामकृष्ण के पैरों पर हाथ फेरते हुए उनसे बातें-काम कर रहे हैं। यैत्री ही मधुर बातें, मुग्न हास्य और प्रसन्नता से मग्न हुआ, — जैसे बालक को समझा रहे हों। श्रीरामकृष्ण अस्तव्य हैं, डॉक्टर सदा ही उन्हें देख रहे हैं।

हीरानन्द — आप इतना सोचते क्यों हैं? डॉक्टर पर विश्वास करने निमित्त हो जाइए। आप बालक तो हैं ही।

श्रीरामकृष्ण — (मास्टर से) — डॉक्टर पर विश्वास कैसे होगा? सरकार (डॉक्टर) ने कहा है, बीमारी अच्छी न होगी।

हीरानन्द — तो इतनी चिन्ता क्यों करते हैं? जो कुछ होना है, होगा।

मास्टर — (हीरानन्द से, एकान्त में) — ये अपने लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। इनकी शरीर-रखा भकों के लिए है।

गर्मी ज़ोरों की हो रही है। और फिर दोपहर का समय। खस की टडी लगाई गई है। हीरानन्द उठकर टडी ठीक कर रहे हैं। भीरामकृष्ण देख रहे हैं।

भीरामकृष्ण — (हीरानन्द से) — तो पाजामा भेज देना।

हीरानन्द ने कहा है कि उनके देय का पाजामा पहनकर भीरामकृष्ण को आराम होगा। इलीटिए भीरामकृष्ण उन्हें पाजामा भेज देने की याद दिला रहे हैं।

हीरानन्द का भोजन ठीक नहीं हुआ। चावल अच्छी तरह पके नहीं थे। भीरामकृष्ण को सुनकर बड़ा दुःख हुआ। बार बार उनसे झगपान करने के लिए कह रहे हैं। इतना कष्ट है कि बोल भी नहीं सकते, परन्तु फिर भी बार बार पूछ रहे हैं।

फिर लाटू से पूछ रहे हैं, 'नया द्रुम लोगों को भी वही चावल दिया गया था !'

भीरामकृष्ण कमर में कपड़ा नहीं संभाल सकते। प्रायः बालक की तरह दिगम्बर होकर ही रहते हैं। हीरानन्द के साथ दो मादा भक्त आए हुए हैं; इलीटिए एक-मात्र बार भीरामकृष्ण घोंटी को कमर की ओर खींच रहे हैं।

भीरामकृष्ण — (हीरानन्द से) — घोंटी के खुल जाने पर क्या द्रुम लोग असम्य कहते हो !

हीरानन्द — आपको इससे क्या ? आप तो बालक हैं।

भीरामकृष्ण — (एक मादा भक्त त्रिपनाथ की ओर उँगली उठाकर) — वे ऐसा कहते हैं।

हीरानन्द अब विदा होने। दो-एक रोज कलकत्ते में रहकर वे फिर

सिन्ध देश जाँगे। वे वही काम करते हैं। दो जवहारों के १८८४ ई० से लगातार चार साल तक उन्होंने सम्पादन-कार्य उनके पत्रों के नाम से—सिन्ध टाइम्स (Sind Times) और (Sind Sudhar)। हीरानन्द ने १८८३ ई० में पी. ए. प्राप्त की थी।

श्रीरामकृष्ण — (हीरानन्द से) — वहाँ न जाओ तो !

हीरानन्द — (सहास्य) — वहाँ और कोई भेरा काम नहीं है। मुझे तो वहाँ नौकरी करनी पड़ती है।

श्रीरामकृष्ण — क्या वेतन पाते हो ?

हीरानन्द — इन सब कामों में वेतन कम है।

श्रीरामकृष्ण — कितना ?

हीरानन्द — हँस रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण — यहाँ रहो न।

हीरानन्द चुप है।

श्रीरामकृष्ण — काम करके क्या होगा ?

हीरानन्द चुप है।

थोड़ी देर और बातचीत करके हीरानन्द विदा हुए।

श्रीरामकृष्ण — कब आओगे ?

हीरानन्द — परसों सोमवार को देर आऊँगा। सोमवार आकर दर्शन करूँगा।

(६)

मास्टर, भरेन्द्र आदि के संग में।

मास्टर श्रीरामकृष्ण के पास बँडे हुए हैं। हीरानन्द की गये मा

भीरामकृष्ण — (मास्टर से) — बहुत अन्धा है, न ?

मास्टर — जी हाँ, स्वभाव बड़ा मधुर है ।

भीरामकृष्ण — उसने बतलाया २१ सौ मील — इतनी दूर से देखने आया है !

मास्टर — जी हाँ, बिना अधिक प्रेम के ऐसी बात नहीं होती ।

भीरामकृष्ण — मेरी बड़ी इच्छा है कि मुझे भी उस देश में कोई ठे जाय ।

मास्टर — जाते हुए बड़ा कष्ट होगा, चार-पाँच दिन तक रेल पर बैठे रहना होगा ।

भीरामकृष्ण — तीन पास कर चुका है ! (पुनिवर्किटी की तीन उपाधियाँ हैं ।)

मास्टर — जी हाँ ।

भीरामकृष्ण कुछ शान्त है, विभाम करो ।

भीरामकृष्ण — (मास्टर से) — लिब्ररी की सेंसरियों को खोल दो और चठारें बिछा दो ।

मास्टर पंखर झल रहे हैं । भीरामकृष्ण को नींद आ रही है ।

भीरामकृष्ण — (जरा सोकर, मास्टर से) — क्या मेरी आँख लगी थी ?

मास्टर — जी हाँ, कुछ लगी थी ।

नेन्द्र, शरद, और मास्टर नीचे हॉल (Hall) के पूर्व ओर बातचीत कर रहे हैं ।

नेन्द्र — कितने आश्चर्य की बात है ! इतने साल तक-पढ़ने पर भी विद्या नहीं होती ! फिर किस तरह लोग कहते हैं कि 'मैंने दो-तीन दिन छात्रता की; अब क्या, अब इंटर मिथो !' इंटर-प्राप्ति क्या इतनी लौची है !

(धारद से) मुझे शान्ति मिली है. मास्टर महाशय को भी शान्ति मिले
पायु मुझे अभी तक शान्ति नहीं मिली ।

(७)

केदार, सुन्दर आदि भक्तों के संग में ।

दिन का गिठना पार है । ऊपरवाले हॉल में कई मक बैठे हुए
नरेन्द्र, धारद, शशि, लालू, निरानोपल, गिरीश, राम, मास्टर और सुन्दर
अनेक भक्त बैठे हुए हैं ।

केदार आए । बहुत दिनों के बाद वे श्रीरामकृष्ण को देखने आए
हैं । वे अपने ऑफिस के कार्य के सम्बन्ध में टाके में थे । वहाँ से श्रीराम
कृष्ण की बीमारी का हाल पाकर आए हैं । केदार ने कमरे में प्रवेश कर
श्रीरामकृष्ण को पदधूलि पहले अपने सिर पर धारण की, फिर आनन्दरूप
उसे औरों को भाँ देने लगे । मन्मथन नतमस्तक होकर उसे प्रणय कर रहे
हैं । केदार शब्द को भी देने के लिए बड़े, पान्थु उन्होंने स्वयं श्रीरामकृष्ण
को धूलि लेकर मस्तक पर धारण की । यह देखकर मास्टर हँसने लगे
उनकी ओर देखकर श्रीरामकृष्ण भी हँसे । मन्मथन चुन्वान बैठे हुए हैं
इधर श्रीरामकृष्ण के भावावेश के पूर्व लक्षण प्रकट हो रहे हैं । रक्त
छोँस छोड़ते हुए मानो वे म.च की दवाने की चेष्टा कर रहे हैं । अन्त में
गिरीश धोर के साथ तर्क करने के लिए केदार के प्रति इशारा करने लगे ।
गिरीश अपने कान पेंचकर कह रहे हैं, “ महाराज, कान पकड़ा । पहले मैं
नहीं जानता था कि आप कौन हैं । उस समय जो मैंने तर्क किया, वह
और बात थी । ”

(श्रीरामकृष्ण हँसते हैं ।)

श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र की ओर उँगली उठाकर इशारा करते हुए केदार
से कह रहे हैं — “ इसने सर्वस्व का त्याग कर दिया है । (मन्थों से)
केदार ने नरेन्द्र से कहा था, ‘ अभी चाहे तर्क करो और विचार करो, पान्थु

अन्त में ईश्वर का नाम लेकर धूलि में लोटना होगा ।' (नरेन्द्र से) केदार के पैरों की धूलि लो ।”

केदार — (नरेन्द्र से) — उनके पैरों की धूलि लो, इसी से हो जायेगा ।

सुरेन्द्र भक्तों के पीछे बैठे हुए हैं । श्रीरामकृष्ण ने जग मुक्ताकर उनकी ओर देखा । केदार से कह रहे हैं, “अहा! कैसा स्वभाव है!” केदार श्रीरामकृष्ण का इशारा समझकर सुरेन्द्र की ओर बढ़कर बैठे ।

सुरेन्द्र जग अभिमानी हैं । भक्तों में से कुछ लोग बगीचे के खर्च के लिए बाहर के भक्तों के पास से अर्घ्य-संग्रह करने गये थे । इस पर सुरेन्द्र को बड़ा दुःख है । बगीचे का अधिकतर खर्च सुरेन्द्र ही देते हैं ।

सुरेन्द्र — (केदार से) — इतने साधुओं के बीच मैं क्या बैठूँ! और कोई कोई (नरेन्द्र) तो कुछ दिन हुए, संन्यासी बनकर बुद्ध-गया गये हुए थे,— बड़े बड़े साधुओं के दर्शन करने ।

श्रीरामकृष्ण सुरेन्द्र को शान्त कर रहे हैं । कह रहे हैं, “हाँ, वे सभी बचे हैं, अच्छी तरह समझ नहीं सकते ।”

सुरेन्द्र — (केदार से) — क्या गुरुदेव जानते नहीं, किसका क्या भाव है? वे रुपये से नहीं, वे तो भाव लेकर सन्तुष्ट होते हैं ।

श्रीरामकृष्ण विर हिलाकर सुरेन्द्र की बात का समर्थन कर रहे हैं । ‘भाव लेकर सन्तुष्ट होते हैं’ इस कथन को सुनकर केदार भी प्रसन्न हुए ।

भक्तों ने मिठाइयों लेकर श्रीरामकृष्ण के सामने रखीं । उनमें से एक छोटा सा टुकड़ा ग्रहण करके श्रीरामकृष्ण ने सुरेन्द्र के हाथ में प्रसाद की थाली दी और कहा, ‘दूधेर भक्तों को भी प्रसाद दे दो ।’

सुरेन्द्र नीचे गये । प्रसाद नीचे ही दिया जायेगा ।

श्रीरामकृष्ण — (केदार से) — तुम समझा देना । जाओ बक-सक करने की मनाही कर देना ।

मणि पंखा शत्रु रहे हैं। श्रीरामकृष्ण ने पूछा, 'क्या तुम पाओगे?' उन्होंने प्रसाद पाने के लिए नीचे मणि को भी भेज दिया।

संख्या हो रही है। गिरिश और भी 'म' (मास्टर) तटवत के टट्ट रहे हैं।

गिरिश — क्यों जी, सुना है, तुमने श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में लिखा है।

भी 'म' — कियेने कहा मास्ते।

गिरिश — मैंने सुना है। क्या मुझे दोगे — पढ़ने के लिए।

भी 'म' — नहीं, जब तक मैं यह न समझ लूँ कि किसी को उचित है, मैं न दूँगा। वह मैंने अपने लिए लिखा है, किसी दूसरे लिए नहीं।

गिरिश — क्या बोलते हो।

भी 'म' — जब मेरा देहान्त हो जयेगा तब पाओगे।

श्रीरामकृष्ण—अहेतुक कृपासिन्धु।

संख्या होने पर श्रीरामकृष्ण के कमरे में दीपक जलाये गये। शरणागत अमृत वसु उन्हें देखने के लिए आये हैं। श्रीरामकृष्ण उन्हें देखने के लिए पहले ही से उत्सुक थे। मास्टर तथा दो-चार मनु और बैठे हुए हैं। श्रीरामकृष्ण के सामने केल के पत्ते में बेला और जुही की मालाएँ रखी हैं। कमरे में सजाटा छाया है। एक महायोगी मानो सुन्नाप योगरुत हो बैठे हैं। श्रीरामकृष्ण एक-एक बार मालाओं को उठा रहे हैं। जैसे जैसे डालना चाहते हैं।

अमृत — (सस्नेह) — क्या मालाएँ पहना दूँ।

मालाएँ पहन लेने पर श्रीरामकृष्ण अमृत से बड़ी देर तक बातचीत करते रहे। अमृत अब चलनेवाले हैं।

भीरामकृष्ण—तुम फिर आना ।

अमृत—जी, आने की तो बड़ी इच्छा है । बड़ी दूर से आना पड़ा है, इसलिए हमेशा मैं नहीं आ सकता ।

भीरामकृष्ण—तुम आना, यहाँ से बन्धी का किराया ले लिया करना ।

अमृत के लिए भीरामकृष्ण का यह अकारण स्नेह देखकर भक्तगण माध्वर्यचकित हो गए ।

दूसरे दिन शनिवार है, २४ अप्रैल । भी 'म' अपनी स्त्री तथा सात छाल के लड़के को लेकर भीरामकृष्ण के पास आये हैं । एक छाल हुआ, उनके एक आठ वर्ष के लड़के का देहान्त हो गया है । उनकी स्त्री तभी से पागल की तरह हो गई है । इसीलिए भीरामकृष्ण कभी कभी उसे आने के लिए कहते हैं ।

रात को भीमाताजी ऊपरवाले कमरे में भीरामकृष्ण को भोजन कराने के लिए आईं । भी 'म' की स्त्री उनके साथ साथ दीपक लेकर गईं ।

भोजन करते हुए भीरामकृष्ण उससे घर-गृहस्थी की बातें पूछने लगे । फिर उन्होंने कुछ दिन भीमाताजी के पास आकर रहने के लिए कहा; इसलिए कि इससे उसका शोक बहुत-कुछ घट जायेगा । उसके एक छोटी लड़की थी । भीमाताजी उसे मानमयी करके पुकारती थीं । भीरामकृष्ण ने उसे भी ले आने के लिए कहा ।

भीरामकृष्ण के भोजन के पश्चात् भी 'म' की स्त्री ने ...की साफ
 कर दिया । भीरामकृष्ण के साथ कुछ देर तक के बाद
 भीमाताजी अब नीचे के कमरे में प्रयाग
 करके ...

रात के नीचे बने का समय हुआ। भीरामकृष्ण मन्त्रों के साथ ठीक कमरे में बैठे हैं। गले में मूलों की माला पहनी हुई है। भी 'म' पंख रहे हैं।

भीरामकृष्ण गले से माला हाथ में लेकर अपने-आप कुछ कर रहे हैं उनके पश्चान् प्रसन्न होकर उन्होंने भी 'म' को वह माला दे दी।

परिशिष्ट

(क)

परिच्छेद १

केशव के साथ दक्षिणेश्वर मन्दिर में

(१)

भीरामकृष्ण तथा धी केशवचन्द्र सेन ।

शनिवार, १ जनवरी, १८८१ ई. ।

माझसमाज का माघोत्सव आनेवाला है । राम, मनोमोहन आदि अनेक व्यक्ति उपस्थित हैं ।

माझ भक्तगण तथा अन्य लोग केशव के आने से पहले ही कालीवाड़ी में आ गये हैं और भीरामकृष्ण देव के पास बैठे हुए हैं । सभी बेचैन हैं, बार-बार दक्षिण की ओर देख रहे हैं कि कब केशव आयेंगे, कब केशव जहाज से आकर उतरेंगे ।

प्रताप, शैलोक्य, जयगोपाल सेन आदि अनेक माझभक्तों को साथ लेकर केशवचन्द्र सेन भीरामकृष्ण का दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर के मन्दिर में आये । हाथ में दो बेल फूल तथा फूल का एक गुन्डा है । उन्होंने भीरामकृष्ण के चरण स्पर्श कर उन चीजों को उनके पास रख दिया और भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया । भीरामकृष्ण ने भी भूमिष्ठ होकर प्रति-नमस्कार किया ।

भीरामकृष्ण आनन्द से हँस रहे हैं और केशव के साथ बात कर रहे हैं ।

भीरामकृष्ण — (केशव के प्रति, हँसते हुए) — केशव, तुम मुझे

मारी है, मनु तुम्हें येके ओत तुम्हें मरी जाही । तुम्हें देखे के बाद,
‘मम मरे, इस संस्य संस्य करो, तुम्हें बाद मी-पद का जाही ।’

(केसव के प्रति) “नर देखो मी, तुम्हें मी-पद का
गो । मी तुम्हें देव तक संस्य संस्य का मम मरे, मम जाही मी
मरी । (सभी हैंने ।)”

“मी-पद का दर्शन मम मरी मी-पद । तुम्हें-मी-पद के देवा मी-
मम मरे मम मम मरे मी-पद का मी-पद है—‘मम । मी-पद । म
मी-पद ।’—उप मम मी-पद के मम मी-पद मने है, मी-पद मी-पद
मी-पद मी-पद । मम-पद मम मी-पद का मम मरी मी-पद ।

(केसव के प्रति) “केसव, तुम मुझ करो; ये मम तुम्हें मम
मुम्हा जाही है ।”

केसव — (मिनी मम मरे, मी-पद मम) — मरी मम मम मम
मी-पद के मम मम मी-पद का मी-पद मी-पद ।

श्रीरामकृष्ण — (मी-पद मम) — मम मम है, मम मी-पद मी-
पद का मम मम मी-पद मी-पद है । तुम्हें मम मम मी-पद का मम मम
मम मम मम, मी-पद मी-पद मम मम मम । (सभी हैंने ।)

दिन के मम मम का मम मम है । मम-पद मी-पद का मम
मुम्हा दे मम है ।

श्रीरामकृष्ण — (केसव के प्रति) — मम, मी-पद मम मम है ।
लेकिन मम मम मी-पद मम मम —‘मी-पद’—मम मम मम है और मम मम
मुम्हा मी-पद मम मम मी-पद मी-पद मम मम मम मम मम है । मम मी
मम मम है । मम मम मम मम मम मम मम मम मम मम मम मम मम
मम मम मम ‘मी-पद’ ‘मी-पद’ मम । मम मम मम मम मम मम मम
मी-पद मम मम मम मम मम मम मम मम मम मम मम मम मम मम

वात्सल्य, सख्य, मधुर सभी भावों से उन्हें पुकारूँगा, आनन्द करूँगा, विलास करूँगा ।

केशव अवाक् होकर इन बातों को सुन रहे हैं और कह रहे हैं, “शान और भक्ति की इस प्रकार अद्भुत और सुन्दर व्याख्या मैंने कभी नहीं सुनी ।”

केशव — (भीरामकृष्ण के प्रति) — आप कितने दिन इस प्रकार गुप्त रूप में रहेंगे — धीरे धीरे यहाँ पर लोगों का मेला लग जायेगा ।

भीरामकृष्ण — तुम्हारी यह कैसी बात है ! मैं खाता-पीता रहता हूँ और उनका नाम लेता हूँ । लोगों का मेला लगाना मैं नहीं जानता । हनुमानजी ने कहा था, ‘मैं बार, त्रिपि, नखन यह सब कुछ नहीं जानता, केवल एक राम का चिन्तन करता हूँ ।’

केशव — अच्छा, मैं लोगों का मेला लगाऊँगा, परन्तु आपके यहाँ सभी को आना पड़ेगा ।

भीरामकृष्ण — मैं सभी के चरणों की धूलि की धूलि हूँ । जो दया करके आयेगे, वे आवें !

केशव — आप जो भी कहें; आपका आगमन (अवतार-प्रदण) स्वयं न होगा ।

(२)

ईश्वर-दर्शन का उपाय ।

इधर कीर्तन का आयोजन हो रहा है । अनेक भक्त जुट गये हैं । पंचवटी से कीर्तन का दल दक्षिण की ओर आ रहा है । हृदय शान्त है बजा रहा है । गोपीदास रमैल तथा अन्य दो व्यक्ति करतल बजा रहे हैं ।

भीरामकृष्ण गाना गाने लगे —

सगीत — (भावार्थ) —

“रे मन ! यदि मुख से रहना चाहता है तो हरि का नाम ले हरिनाम के गुण से मुख से रहेगा, वैकुण्ठ में जायेगा, सदा मोक्षकर्म करेगा । जिस नाम का जप शिवजी पंचमुखों से करते हैं, मात्र दूध से वह हरिनाम दूँगा ।”

श्रीरामकृष्ण सिंह-बल से नृत्य कर रहे हैं । अब समाधिभंग हो गय ।

समाधि-भंग होने के बाद कमरे में बैठे हैं । केशव आदि के साथ वार्तालाप कर रहे हैं ।

श्रीरामकृष्ण — सभी पथों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है — जैसे तुममें से कोई गाड़ी पर, कोई नाँका पर, कोई जहाज़ पर सवार होकर और कोई पैदल आया है — जिसकी जिसमें सुविधा और जिसकी जैसी प्रवृत्ति है वह उसी के अनुसार आया है । उद्देश एक ही है । कोई पढ़ते आया, कौन बाद में ।

“उपाधि जितनी दूर रहेगी, उतना ही वे निकट अनुभूत होंगे । ऊँचे ढेर पर वर्षा का जल नहीं इकट्ठा होता, नीची जमीन में होता है । इसी प्रकार जहाँ अहंकार है, वहाँ पर उनका दयारूपी जल नहीं जमता । उनके पास हीन-भाव ही अच्छा है ।

“बहुत सावधान रहना चाहिए, यहाँ तक कि वर्ष से भी अहंकार होता है । तिल्ली के रोगी को देखा, काली किनारवाली घोंटी पड़ती है और साथ ही निधु बाबू की गजल गा रहा है ।

“किन्हीं ने बूट पहना नहीं कि मुँह से अंग्रेजी बोली निकलने लगी ! यदि कोई छोटा आधार हो तो गेहूँ-आवस्य पहनने से अहंकार होता है । उनके प्रति सम्मान प्रदर्शन करने में जरा सी मुट्टि होने पर उसे क्षीण, शर्मिलता होता है ।

“व्याकुल हुए बिना उनका दर्शन नहीं किया जा सकता। यह व्याकुलता भोग का अन्त हुए बिना नहीं होती। जो लोग कामिनी-कांचन के बीच में हैं, अिनके भोग का अन्त नहीं हुआ, उनमें व्याकुलता नहीं आती।

“उस देव (कामारपुत्र) में जब मैं था, हृदय का चार-पाँच वर्ष का लड़का सारा दिन मेरे पास रहता था, मेरे सामने इधर-उधर खेला करता था, एक तरह से भूला भटता था। पर ज्योंही सन्ध्या होती वह कहने लगता — ‘मैं के पास जाऊँगा।’ मैं कितना कहता — ‘कबूतर हूँगा’ आदि आदि, अनेक तरह से समझाता, पर वह भूलता न था, रो-रेकर कहता था — ‘मैं के पास जाऊँगा।’ खेर, खिलौना कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता था। मैं उसकी दशा देखकर रोता था।

“यही है बालक की तरह ईश्वर के लिए रोना ! यही है व्याकुलता ! फिर खेल, खाना-पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यह व्याकुलता तथा उनके लिए रोना, भोग के क्षय होने पर होता है।”

सब लोग विरिमत होकर इन बातों को सुन रहे हैं।

सूर्यकाल हो गया है, बत्तीवाला बत्ती जलाकर चला गया। केशव आदि ब्राह्म भक्तगण जलपान करके जाएँगे। जलपान का आयोजन हो रहा है।

केशव — (हँसते हुए) — आज भी क्या लार-मुरमुदा है !

भीरामकृष्ण — (हँसते हुए) — हृदय जानता है।

पत्तल विछाये गए। पहले लार-मुरमुदा, उसके बाद पड़ी और उसके बाद तरकारी। (सभी हँसते हैं।) सब समाप्त होने होते रात के दस बज गये।

भीरामकृष्ण पंचवटी के नीचे ब्राह्म मठों के साथ फिर बातचीत कर रहे हैं।

भीरामकृष्ण — (हँसते हुए, केद्यव के प्रति) — ईश्वर को प्रत करने के बाद गृहस्थी में मलीमौति रहा जा सकता है। बूढ़ी * (दाई) को पहले छु लो, और फिर खेल करो।

“ ईश्वर-प्राप्ति के बाद मरु निर्लिप्त हो जाता है, जैसे कीचड़ की मछली — कीचड़ के बीच में रहकर भी उसके बदन पर कीच नहीं छूता।”

लगभग ११ बजे रात का समय हुआ, सभी जाने की तैयारी में हैं। प्रताप ने कहा, ‘आज रात को यहीं पर रह जाना ठीक होगा।’

भीरामकृष्ण केद्यव से कह रहे हैं, ‘आज यहीं रहो न।’

केद्यव — (हँसते हुए) — काम-काज है, जाना होगा।

भीरामकृष्ण — क्यों जी, तुम्हें क्या मछली की टोकरी की गन्ध न होने से नींद न आयेगी ? एक मछलीवाली रात को एक बागवान के घर अतिथि बनी थी। उसे फूँकवाले कमरे में सुलाया गया, पर उसे नींद न आयी। वह करवटें बदल रही थी, उसे देख बागवान की स्त्री ने आकर कहा, ‘क्यों री, सो क्यों नहीं रही हो ?’ मछलीवाली बोली, ‘क्या बूढ़ी बहन, शायद फूलों की गन्ध से नींद नहीं आ रही है। क्या तुम क्या मछली की टोकरी मंगा सकती हो ?’

“ तब मछलीवाली मछली की टोकरी पर जल छिड़ककर उसकी गन्ध दूँपती दूँपती सो गईं।” (सभी हँसे।)

* बच्चों के एक खेल में एक बालक ‘बोर’ बनता है, जो एक लूरी के पास रहता है और अन्य बालक इधर-उधर रहते हैं। वह ‘बोर’ बालक जिस बालक को छुएगा, वही ‘बोर’ बनेगा। लेकिन जिगने उस लूरी को छु मिला वह फिर ‘बोर’ नहीं बन सकता। उस लूरी को बुरी बहने हैं।

बिदा के समय केशव ने भीरामकृष्ण के चरणों में अपने द्वारा चढ़ाये हुए पुष्पों में से एक गुच्छा लिया और भूमि पर माया लगाकर भीरामकृष्ण को प्रणाम करके भक्तों के साथ करने लगे, 'विधान की जय हो।'

केशव ब्राह्मभक्त जयगोपाल सेन की गाड़ी में बैठे। वे कलकत्ता जायेंगे।

परिच्छेद २

सुरेन्द्र के मकान पर श्रीरामकृष्ण

(१)

राम, मनोमोहन, त्रैलोक्य तथा महेन्द्र गोस्वामी आदि के साथ ।

आज भीरामकृष्ण भक्तों के साथ सुरेन्द्र के घर पगारे हैं । १८८१ ईस्वी।
आगस्ट महीना है । छुट्टा होनेवाली है । •

भीरामकृष्ण ने इसके कुछ देर पहले भी मनोमोहन के मकान पर
थोड़ी देर विभाम किया था ।

सुरेन्द्र के दूसरे मंज़िले के बैठकघर में अनेक भक्तगण बैठे हुए हैं ।
महेन्द्र गोस्वामी, भोलानाथ पाल आदि पड़ोसी भक्तगण उपस्थित हैं । श्री
केशव सेन आनेवाले थे, परन्तु आ न सके । ब्राह्म समाज के भी वनेत्र
सान्याल तथा अन्य कुछ ब्राह्म भक्त आए हैं ।

बैठकघर में दरी और चदर बिछाई गई हैं — उस पर एक मुद्रा
गलीचा तथा तकिया भी हैं । भीरामकृष्ण को ले जाकर सुरेन्द्र ने उसी गलीचे
पर बैठने के लिए अनुरोध किया ।

भीरामकृष्ण कह रहे हैं, “ यह तुम्हारी कैसी बात है ! ” ऐसा कहकर
महेन्द्र गोस्वामी के पास बैठ गए ।

महेन्द्र गोस्वामी — (भक्तों के प्रति) — मैं इनके (भीरामकृष्ण
के) पास कई महीनों तक प्रायः सदा ही रहता था । ऐसा महान् व्यक्ति मैं
कभी नहीं देखा । इनके भाव साधारण नहीं हैं ।

भीरामकृष्ण — (गोस्वामी के प्रति) — यह सब तुम्हारी कैसी बात

है। मैं छोटे से छोटा, दीन से भी दीन हूँ। मैं प्रभु के दासों का दास हूँ। कृष्ण ही महान् हैं।

“ जो अलण्ड सचिदानन्द है, वे ही भीकृष्ण हैं। दूर से देखने पर समुद्र नीला दिखता है, पर पास जाओ तो कोई रंग नहीं। जो सगुण हैं, वे ही निर्गुण हैं। जिनका नित्य है, उन्हीं की लीला है।

“ भीकृष्ण त्रिमंग क्यों हैं ? — राधा के प्रेम से।

“ जो मद्य हैं, वे ही काली, आत्माशक्ति हैं, सृष्टि-स्थिति प्रलय कर रहे हैं। जो कृष्ण हैं, वे ही कलौ हैं।

“ मूल एक है — यह सब उन्हीं का खेल है, उन्हीं की लीला है।

“ उनका दर्शन किया जा सकता है। शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि से उनका दर्शन किया जा सकता है। कामिनी-कांचन में आसक्ति रहने से मन मैला हो जाता है।

“ मन पर ही सब कुछ निर्भर है। मन घोड़ी के यहाँ का घुला हुआ करवा जैसा है; जिस रंग में रंगवाभोगे, उसी रंग का हो जायेगा। मन से ही शानी, और मन से ही अशानी है। जब तुम कहते हो कि अमुक आदमी खराब हो गया है, तो अर्थ यही है कि उस आदमी के मन में खराब रंग आ गया है।”

सुरेन्द्र माला छेकर श्रीरामकृष्ण को पहनाने आया। पर उन्होंने माला हाथ में ले ली, और फेंककर एक ओर रख दी। इसके सुरेन्द्र के अभिमान में घटका लगा और उनकी आँखें डबडबा गईं।

सुरेन्द्र पश्चिम के बरामदे में जाकर बैठे — साय राम तथा मनोमोहन आदि हैं। सुरेन्द्र प्रेमकोर करके कर रहे हैं, “ मुझे क्रोध हुआ है; राड़ देण का माझण है, इन चीजों की कद्र क्या जाने ? कई करने स्वर्च करके यह माथा लाई। मैं तुम्हें में आकर कह बैठा, ‘ और सब माथाये दूसरों के गले में डाल दो।’

“अब समझ रहा हूँ मेरा अग्रगण्य, भगवान पैसे से खरीदे नहीं जा सकते। ये अहंकारी के नहीं हैं। मैं अहंकारी हूँ, मेरी पूजा क्यों लेने छोड़ो मेरो अब जीने की इच्छा नहीं है।”

कहते कइते आँसू की धारायें उनके गालों और छाती पर से बह दूर नीचे गिरने लगीं।

इधर कमरे के अन्दर त्रैलोक्य गाना गा रहे हैं। भीरामहर्षण मत्वां होकर नृत्य कर रहे हैं। जिस माला को उन्होंने फेंक दिया था, उषी के उठाकर गले में पहन लिया। वे एक हाथ से माला पकड़कर तथा दूसरे हाथ से उसे हिलते हुए गाना गा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं।

सुरेन्द्र यह देखकर कि भीरामहर्षण गले में उषी माला को पहनकर नाच रहे हैं, आनन्द में विमोर हो गये। मन ही मन कह रहे हैं, ‘भगवान गर्व का हरण करनेवाले हैं जल्द, परन्तु दीनों के, निर्धनों के घन भी हैं।’

भीरामहर्षण अब स्वयं गाने लगे,—

गाना — (मावार्थ) —

“हरिण म लेते हुए जिनकी आँखों से आँसू बहते हैं, वे दोनों मारं आये हैं।—वे, जो मार राका प्रेम देते हैं, जो स्वयं मतवाले बनकर अग्र को मतवाला बनाते हैं, जो चाण्डाल तक को गोदी में ले लेते हैं, जो दोनों मत्र के कहेया-बलराम हैं।”

अनेक भक्त भीरामहर्षण के साँप-साय नृत्य कर रहे हैं।

कोर्टन समाप्त होने पर सभी बैठ गये और ईश्वर की बातें करने लगे।

भीरामहर्षण सुरेन्द्र से कह रहे हैं, “मुझे कुछ रिशवाभोगे नहीं।”

यह कहकर वे उठकर घा के भीतर चले गये। जियोंने भाकर श्रुति हो मतिभाव से उन्हें प्रणाम किया।

भोजन करने के बाद घोड़ी देर विभाम करके वे दक्षिणेश्वर छोट आये।

परिच्छेद ३

श्रीरामकृष्ण मनोमोहन के घर पर

(१)

केदाय सेन, राम, सुरेन्द्र आदि के संग में ।

भीमनोमोहन का घर, २३ नं. विमुक्तिवा स्ट्रीट, सुरेन्द्र के मकान के पास है । आज है बुधवार, ३ दिसम्बर १८८१ ई० ।

भीरामकृष्ण दिन के लगभग चार बजे मनोमोहन के घर पधारे हैं । मकान छोटा सा है, दुमज़रा; छोटासा आँगन भी है । भीरामकृष्ण नीचे मज़रे के बैठकघर में बैठे हैं । यह कपरा गली से लया हुआ ही है ।

भवानीपुर के ईशान मुखर्जी के साथ भीरामकृष्ण बातचीत कर रहे हैं ।

ईशान — आपने संसार क्यों छोड़ा ? धाखों में तो संसार-आभय को भेड़ कहा गया है ।

भीरामकृष्ण — क्या भला है और क्या बुरा, यह मैं नहीं जानता । वे जो कुछ कराते हैं, वही करता हूँ; जो कहलाते हैं, वही कहता हूँ ।

ईशान — सभी लोग यदि परस्पर को छोड़ दें, तो ईश्वर के विरुद्ध काम करना होता है ।

भीरामकृष्ण — सभी लोग क्यों छोड़ेंगे ? और क्या उनकी यही इच्छा है कि सभी लोग पशुओं की तरह कामिनी-काचन में मुँद डुबोकर रहें ? क्या और कुछ भी उनकी इच्छा नहीं है ? क्या तुम सब कुछ जानते हो कि क्या उनकी इच्छा है और क्या नहीं ?

“ तुम कहते तो हो कि उनकी इच्छा है परस्पर करना । अब स्त्री-पुरुष

मार्ते हैं, उस समय भगवान की इच्छा क्यों नहीं देख पाते ! जब खाने को नहीं पाते, उस समय — दारिद्र्य में — भगवान की इच्छा क्यों नहीं देख पाते !

“माया जानने नहीं देती कि उनकी क्या इच्छा है ! उनकी माया में अनित्य नित्य-जैसा लगता है, और फिर नित्य अनित्य-सा जान पड़ता है। संसार अनित्य है — अभी है, अभी नहीं, परन्तु उनकी माया से ऐसा लगता है कि यही ठीक है। उनकी माया से ‘मैं करता हूँ’ ऐसा बोध होता है और ये सब छी-पुत्र, भाई-बहन, माँ-बाप, घर-बार मेरे ही हैं ऐसा शक्त होता है।

“माया में विद्या और अविद्या दोनों हैं। अविद्या-माया मुझ देती है, और विद्या-माया — ज्ञान, भक्ति, साधुसंग — ईश्वर की ओर ले जाती है।

“उनकी कृपा से जो माया से परे चले गये हैं, उनके लिए सभी एक-से हैं, — विद्या, अविद्या सभी एक-जैसी हैं।

“गृहस्थ-आश्रम भोग का आश्रम है। और फिर कामिनी-कावच के भोग में रखा ही क्या है ! मिट्टाई गले के नीचे उतर जाते ही याद नहीं राती कि लट्टी थी या मीठी।

“परन्तु सब भोग क्यों त्याग करेंगे ! समय हुए बिना क्या त्याग होता है ! भोग का अन्त हो जाने पर तब त्याग का समय होता है। ज्वरदरती क्या कोरे त्याग कर सकता है !

“एक प्रकार का वैराग्य है, जिसे कहते हैं मर्कट वैराग्य। हीन बुद्धि-वालों को यह वैराग्य होता है। जैसे विषवा का लड़का, — माँ सुन कातरकर गुस्सा करती है — लड़के की मासूली नोकरी थी, वह भी अब नहीं रही। तब वैराग्य हुआ — गेरुआ बन्ध पहना, काशी गया गया। फिर कुछ दिनों के बाद वह शिव्य रहा है — ‘मुझे एक नाकरो मित्री है। इस रुपये माहवारी वेतन है।’ उसी में से सोने की भंगूड़ी और बौली कमीज खरीदने की चेष्टा कर रहा है।
‘...की इच्छा चायेगी कहीं !’

(२)

उपाय — अभ्यासयोग ।

ब्राह्मण भक्तों के साथ केचव आये हैं । श्रीरामकृष्ण आँगन में बैठे हैं ।

केचव ने आकर अति मक्ति-भाव से प्रणाम किया । वे श्रीरामकृष्ण की बाईं ओर बैठे । दाहिनी ओर राम बैठे हैं ।

थोड़ी देर में भागवत-पाठ होने लगा । पाठ के बाद श्रीरामकृष्ण बात-चीत कर रहे हैं । आँगन के चारों ओर गृहस्थ भक्तगण बैठे हैं ।

श्रीरामकृष्ण — (भक्तों के प्रति) — संसार का काम बड़ा कठिन है । खाली गोल-गोल घूमने से फिर में चक्कर आकर मनुष्य बेहोश हो जाता है, परन्तु खम्भा एकड़कर गोल-गोल चक्कर काटने से फिर गिरने का भय नहीं रहता । काम करो, परन्तु ईश्वर को न भूलो ।

“ यदि कहो, ‘ यह तो बड़ा कठिन है, फिर उपाय क्या है ? ’ — तो उपाय है अभ्यासयोग । उस देश (कामारपुत्र) में भद्रभूजों की औरतों को देखा; — वे एक ओर तो चिउड़ा कूट रही हैं, हाथ पर मूसल गिरने का भय है, फिर दूसरी ओर बच्चे को स्तन पिला रही हैं, और फिर खरीददार के साथ बात भी कर रही हैं; कड़ रही हैं, ‘ देखो, दुग्दारे ऊपर इतने पैसे बाकी हैं, सो दे जाना । ’

“ ध्वनिचरिणी औरत गृहस्थी के सभी कामों को करती है, परन्तु मन सदा उप-पति की ओर रहता है ।

“ परन्तु मन की ऐसी अवस्था होने के लिए थोड़ी साधना चाहिए, बीच बीच में निर्रतन में जाकर भगवान को पुकारना चाहिए । भक्ति प्राप्त करके फिर कर्म किया जा सकता है । ऐसे ही यदि कटहल काटने जाओ तो हाथ में चिपक जाएगा, पर हाथ में तेल लगाकर कटहल काटने से फिर नहीं चिपकेगा । ”

अब आँगन में कोर्तन हो रहा है । भी त्रैलोक्य गा रहे हैं । श्रीरामकृष्ण

आनन्द से मृग कर रहे हैं। शय-शय केशव आदि मत्तगन भी नान रहे हैं। काठे का समय होने पर भी श्रीरामकृष्ण के शरीर में परीना रुक रहा है।

कीर्ति के बाद अब सब लोग बैठ गये तो श्रीरामकृष्ण ने कुछ स्वाने की इच्छा प्रकट की। भीतर से एक घ.पौ में मिठाई आई। केशव उस घ.पौ को पकड़े रहे और श्रीरामकृष्ण स्वाने लगे। स्वाना होने पर केशव जल्दबाज से श्रीरामकृष्ण के हाथों में पानी डालने लगे और फिर अँगोछे से उनका मुँह पोंछ दिया। उसके बाद पना शरुने लगे।

श्रीरामकृष्ण — (केशव आदि के प्रति) — जो लोग गृहस्थी में रहकर उन्हें पुकार सकते हैं, वे धीर मत्त हैं। शिर पर शीश मन का बोझा है, शिर भी ईश्वर को पाने के लिए चेष्टा कर रहा है, — इषी का नाम है धीर मत्त।

“तुम कहोगे, यह बड़ा कठिन है। पर क्या ऐसी कोई कठिन बात है, जो मागवान की कृपा से नहीं होती? उनकी कृपा से अक्षम्य भी सम्भव हो जाता है। इमार वरुं से अंधेरे कमरे में यदि प्रकाश लाया जाय तो क्या उजाला धीरे-धीरे होगा? कमरा एकदम आलोकित हो जायेगा।”

ये सब आश्चर्यजनक बातें सुनकर केशव आदि गृहस्थ मत्तगन आनन्दित हो रहे हैं।

केशव — (राजेन्द्र मित्र के प्रति, हँसते हुए) — यदि आपके घर पर एक दिन ऐसा उत्सव हो तो बहुत अच्छा है।

राजेन्द्र — बहुत अच्छा, यह तो उत्तम बात है। राम, तुम पर सब भार रहा।

अब श्रीरामकृष्ण को ऊपर के कमरे में ले जाया जा रहा है। वहाँ पर वे भोजन करेंगे। मनोमोहन की भौं भीमती श्यामासुन्दरी ने सारी तैयारी की है। श्रीरामकृष्ण आसन पर बैठे, नाना प्रकार की मिठाई तथा उत्तमोत्तम

पदायों को देखकर वे हँसने लगे और खाते खाते कहने लगे — “मेरे लिए इतना तैयार किया है।” एक ग्लास में बरफ डाला हुआ जल भी पास ही था।

केशव आदि भक्तगण भी आँगन में बैठकर खा रहे हैं। श्रीरामकृष्ण नीचे आकर उन्हें खिलाने लगे। उनके आनन्द के लिए पृङ्गी-मिठाई का गाना गा रहे हैं और नाच रहे हैं।

अब श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर को खाना होंगे। केशव आदि भक्तों ने उन्हें गाड़ी पर बिठा दिया और पदभूलि ग्रहण की।

परिच्छेद ४

राजेन्द्र के घर पर श्रीरामकृष्ण

(१)

राम, मनोमोहन आदि के संग में ।

राजेन्द्र मिय का घर टनटनिया में बेनु खेटर्नी की गली में है । मनोमोहन के घर पर उत्सव के दिन भी केशव ने राजेन्द्र बाबू से कहा : 'आपके घर पर इसी प्रकार एक दिन हो तो अच्छा है ।' राजेन्द्र आनन्द होकर उसी की तैयारी कर रहे हैं ।

आज शनिवार है, १० दिसम्बर १८८१ ई० । आज उत्सव ही निश्चित हुआ है । अनेक भक्त पधारंगे—केशव आदि माझ भक्त भी आयेंगे ।

इसी समय उमानाथ ने राजेन्द्र को माझभक्त मारई अपोरनाथ की मृत्यु का समाचार सुनाया । अपोरनाथ ने बलनऊ शहर में रात्रि के दो बजे शरीर त्याग किया है, उसी रात को तार द्वारा यह समाचार आया है । (८ दिसम्बर १८८१ ई०) । उमानाथ दूसरे ही दिन यह समाचार ले आये हैं । केशव आदि माझभक्तों ने अशौच ग्रहण किया है । यह सोचकर कि शनिवार को वे कैसे आयेंगे, राजेन्द्र चिन्तित हो रहे हैं ।

राम राजेन्द्र से कह रहे हैं, "आप क्यों सोच रहे हैं ? केशव बाबू नहीं आयेंगे तो न आएँ । श्रीरामकृष्ण तो आयेंगे । आप तो जानते ही हैं कि वे सदा समाधिग्रस्त रहा करते हैं । उनको कृपा से दूसरे को भी ईश्वर का दर्शन हो सकता है । उनकी उपस्थिति से यह उत्सव सफल हो जायेगा । "

राम, राजेन्द्र, राजमोहन व मनोमोहन केशव से मिलने गये । केशव ने कहा, “कहाँ, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं नहीं आऊँगा । परमहंस देव आयेंगे और मैं न आऊँगा ! — अवश्य आऊँगा; अशौच हुआ है तो अलग स्थान पर बैठकर खा हूँगा ।”

केशव राजेन्द्र आदि भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं । कमरे में भीरामकृष्ण का समाधि-चित्र टँगा हुआ है ।

राजेन्द्र — (केशव के प्रति) — परमहंस देव को अनेक लोग चैतन्य का अवतार कहते हैं ।

केशव — (समाधि-चित्र को देखकर) — इस प्रकार की समाधि प्रायः नहीं देखी जाती । ईसा मसीह, मुहम्मद, चैतन्य इनको हुआ करती थी ।

दिन के तीन बजे के समय मनोमोहन के घर पर भीरामकृष्ण पधारे । वहाँ पर विभाम करके थोड़ा अल्पान किया । फिर सुरेन्द्र उन्हें गाड़ी पर चढ़ाकर ‘बैंगल फोटोग्राफर’ के स्टुडिओ में ले गये । फोटोग्राफर ने कैसे फोटो लिया जाता है दिखा दिया । कॅाँच के पीछे काली (Silver Nitrate) लगाई जाती है, उस पर फोटो उतरता है — यह सब बतला दिया ।

भीरामकृष्ण का फोटो लिया जा रहा है, उसी समय वे समाधि-मय हो गये ।

अब भीरामकृष्ण राजेन्द्र मित्र के मकान पर आये हैं । राजेन्द्र रिटायर्ड टिप्पटी मैजिस्ट्रेट हैं ।

भी महेन्द्र गोस्वामी ऑगन में भागवत का प्रवचन कर रहे हैं । अनेक भक्तगण उपस्थित हैं — केशव अभी तक नहीं आये । भीरामकृष्ण बातचीत कर रहे हैं ।

भीरामकृष्ण — (भक्तों के प्रति) — दर्रापी में घर्मे होगा क्यों नहीं ? परन्तु हे बड़ा कठिन । आज मागवाजार के पुल पर से होकर आया । कितने सकलों से उसे बाँधा है ! एक सकल के टूटने से भी पुल का कुल्ल न होगा,

राओगी तो मैं इसी जल में डूबकर प्राण छोड़ दूँगा।' नारायण प्रकट हुआ। गुरु उन्हें न देख सके। तब स्त्री ने कहा, 'प्रभो, गुरुदेव को दर्शन न दोगे और यदि उनकी मृत्यु हो जायेगी तो मैं भी शरीर छोड़ दूँगी।' तब नारायण ने एक बार गुरु को भी दर्शन दिया।

“ देखो, गुरु-भक्ति रहने से अपने को भी दर्शन हुआ, फिर गुरु को भी हुआ।

“ इसलिए कहता हूँ — ‘यदि मेरे गुरु शरावताने में भी जाते तो भी मेरे गुरु नित्यानन्द राय हैं।’

“ सभी गुरु बनना चाहते हैं। चेला बनना कदाचित् ही कोई चाहेगा। परन्तु देखो, ऊँची जमीन में वर्षा का जल नहीं जमता, वह तो नीची जमीन में — गड्ढे में ही जमता है।

“ गुरु जो नाम दें, विश्वास करके उस नाम को लेकर साधन-भजन करना चाहिए।

“ जिस छीप में मुक्ता तैयार होता है, वह छीप स्वाति नक्षत्र का होने के लिए तैयार रहती है। उसमें वह जल गिर जाने पर फिर एक मथाह जल में डूब जाती है, और वही सुपचाप पड़ी रहती है। सभी में वही बनता है।”

(२)

संसार में किस प्रकार रहना चाहिए।

अनेक माह्न भक्त आए हैं। यह देखकर भीरामकृष्ण कह रहे हैं — “माह्न सभा है या घोभा ! माह्न सभा में नियमित उपासना होती है, बहुत अच्छा है, परन्तु हुक्मी लगानी पड़ती है। केवल उपासना या ध्यान से कुछ नहीं होने का। ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ती है, जिससे भोग-भारतिका होकर उनके चरण-कमलों में दुःख भक्ति हो।

“ हाथी के दिवाने के दाँत और होते हैं तथा खाने के दाँत और। बाहर के दाँत घोमा के लिये हैं, परन्तु भीतर के दाँतों से वह खाता है। इसी प्रकार भीतर कामिनी-कांचन का भोग करने पर मक्ति की हानि होती है।

“ बाहर भाषण आदि देने से क्या होगा ! धीब बहुत ऊँचे पर उड़ता है, परन्तु उसकी दृष्टि रहती है सड़े हुए मुर्दा की ओर। आतशबाजी ‘कुँव’ करके पहले आकाश में उठ जाती है, परन्तु दूसरे ही क्षण जमीन पर गिर पड़ती है।

“ भोगासक्ति का त्याग हो जाने पर देह-त्याग होते समय ईश्वर की ही स्मृति आयेगी। और नहीं तो इस संसार की ही चीजों की याद आयेगी — स्त्री, पुत्र, पद, धन, मान, इज्जत आदि। पक्षी अम्यास करके राधा-कृष्ण रटता तो है, परन्तु जब बिहड़ो पकड़ती है तो ‘टं-टं’ ही करता है।

“ इसीलिए सदा अम्यास करना चाहिए — उनके नाम-गुणों का कीर्तन, उनका ध्यान, चिन्तन और प्रार्थना — जिधसे भोगासक्ति छूट जाय और उनके चरणकमलों में मन लगा रहे।

“ इस प्रकार के मत्त-गृहस्थ संसार में नौकरानी की तरह रहते हैं। वे सब कामकाज तो करते हैं, परन्तु मन देश में पड़ा रहता है। अर्थात् मन को ईश्वर पर रखकर वे सब काम करते हैं। गृहस्थी करने से ही देह में कीचड़ लगती है। यद्यपि मत्त-गृहस्थ ‘पाँकाल’ मछली की तरह होते हैं, पंक में रहकर भी देह में कीच नहीं लगता।

“ ब्रह्म और शक्ति अभिन्न हैं। उन्हें माँ कहकर पुकारने से शीघ्र ही भक्ति होती है, प्रेम होता है। ”

यह कहकर श्रीरामकृष्ण गाने लगे —

गाना — (भावार्थ) —

“ श्यामा के चरणरूपी आकाश में मेरा मनरूपी पतंग उड़ रहा था। पाप की जोरदार हवा से धक्का खाकर उल्टा होकर गिर गया।... ”

गाना — (मावार्थ) —

“ ओ माँ ! तुम्हें यशोदा नीलमणि कहकर नचाती थी। ऐ कालवदनि, उस भेष को तूने कहीं छिपा दिया है ?... ”

भीरामकृष्ण उठकर नृत्य कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं। मञ्जुगण भी उठे।

भीरामकृष्ण बारंबार समाधिमग्न हो रहे हैं। सभी उन्हें एकदृष्टि से देख रहे हैं और चित्रवत् खड़े हैं।

डॉक्टर दोकड़ि समाधि केशी होती है इसकी परीक्षा करने के लिए उनकी आँखों में उँगली डाल रहे हैं। यह देखकर भक्तों को विशेष खोम हुआ।

इस अद्भुत संकीर्तन और नृत्य के बाद सभी ने आसन ग्रहण किया। इसी समय केशव कुछ माझ भक्तों के साथ आ उपरिषत् हुए। भीरामकृष्ण को प्रणाम कर उन्होंने आसन ग्रहण किया।

राजेन्द्र — (केशव के प्रति) — बड़ा सुन्दर नृत्य-गीत हुआ।

ऐसा कहकर उन्होंने भी त्रैलोक्य से फिर गाना गाने के लिए अनुरोध किया।

केशव — (राजेन्द्र के प्रति) — जब परमहंस देव बैठ गये हैं तो कीर्तन किसी भी तरह नहीं अमेगा।

गाना होने लगा। त्रैलोक्य तथा माझ मञ्जुगण गाना गाने लगे।

गाना — (मावार्थ) —

“ मन, एक बार हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो। हरि-हरि कहकर भवसागर के पार उतर चलो। जल में, शूल में, खट्ट में, सूर्य में, आग में, वायु में, सभी में हरि का वास है। यह भुमण्डल ही हरिमय है। ”

भीरामकृष्ण तथा भक्तों के भोजन के लिए व्यवस्था हो रही है। ये अभी भी आँगन में बैठकर केशव के साथ बातचीत कर रहे हैं। यथावाक्य में फोटोग्राफों के धर्षण गये थे — यही सब बातें।

भीरामकृष्ण — (केशव के प्रति हँसते हुए) — आज मशीन से फोटो खींचना देख आया। वहाँ पर देखा कि सादे कॉच पर फोटो नहीं उतरता, कॉच के पीछे काली लगा देने हैं, तब फोटो उतरता है। उसी प्रकार कोई ईश्वर की बातें तो सुनता जा रहा है, पर इसके उसका कुछ नहीं होता, फिर उसी समय भूल जाता है। यदि भीतर प्रेम-मक्तिरूपी काली लगी हुई हो तो उन बातों की धारणा होती है। नहीं तो सुनता है और भूल जाता है।

अब भीरामकृष्ण दुमंजले पर आये। सुन्दर कालीन के आसन पर उन्हें बैठाया गया।

मनोमोहन की माँ श्यामासुन्दरीदेवी परेश रही हैं। राम आदि साते समय वहाँ पर हैं। जिस कमरे में भीरामकृष्ण भोजन कर रहे हैं, उस कमरे के सामनेवाले बरामदे में केशव आदि भक्तगण खाने बैठे हैं। बेलु चॅटर्जी स्ट्रीट के 'श्यामासुन्दर' देवमूर्ति के सेवक भीमलजाचरण मुखोपाध्याय भी वहाँ पर उपरिपत हैं।

परिच्छेद ५

सिमुलिया ब्राह्म समाज में श्रीरामकृष्ण

(१)

राम, केशव, नरेन्द्र आदि के संग में ।

आज श्रीरामकृष्ण भक्तों के साथ सिमुलिया ब्राह्म समाज के वार्षिक होत्सव में पधारे हैं। ज्ञान चौधरी के भवन में महोत्सव हो रहा है। जनवरी १८८२ ई०, रविवार, शाम के पाँच बजे का समय।

राम, मनोमोहन, बलराम, राजमोहन, ज्ञान चौधरी, केशव, कालीदास शंकर, कालीदास मुखोपाध्याय, नरेन्द्र, राखाल आदि अनेक भक्त उपस्थित हैं।

नरेन्द्र ने, केवल थोड़े ही दिन हुए, राम आदि के साथ जाकर दक्षिण-पूर में श्रीरामकृष्ण का दर्शन किया है। आज भी इस उत्सव में वे सम्मिलित हुए हैं। वे बीच-बीच में सिमुलिया ब्राह्म समाज में आते थे और वहाँ पर जमना-गाना व उपासना करते थे।

ब्राह्म समाज की पद्धति के अनुसार उपासना होगी।

पहले कुछ पाठ हुआ। नरेन्द्र गा सकते हैं। उनसे गाने के लिए प्रयत्न करने पर उन्होंने भी गाना गाया।

सन्ध्या हुई। ईदोश के गौरी पण्डित गेरमा ब्रह्म पहने ब्रह्मचारी के भेष में आकर उपस्थित हुए।

गौरी — कहाँ है परमहंस देव !

थोड़ी देर बाद भी केशव सेन ब्राह्म भक्तों के साथ आ पहुँचे और उन्होंने झूमिड़ होकर श्रीरामकृष्ण को प्रणाम किया। सभी लोग बरामदे में बैठे हैं; आपस में आनन्द कर रहे हैं। चारों ओर दृश्य भक्तों की बैठे देखकर

श्रीरामकृष्ण ईश्वर को दुःख कह रहे हैं — “शराही में पर्व होगा क्यों नहीं ! तब क्या करे ?” मन आने पाग नहीं है । आने पाग मन हो सब तो ईश्वर को देगा ! मन को छोड़कर मना है, — कर्मिनी जीवन के पाग छोड़कर ईश्वरिणी तो मना कायुक्त मनावाक है ।

“मन आने पाग आने पर तब कायन मत्तन होगा । तब ही गुण का संग, गुण को सेवा, कायुक्त मनावाक है । या तो घटक में दिन-रात उनका चिन्तन किया जाय और नहीं तो कायुक्त संग । मन अकेला रहने से घरे घरे मूल्य जाता है । जैसे एक बर्तन में यदि अन्न जल रखे तो घरे घरे मूल्य जायेगा, परन्तु गंगा के भीतर यदि उस बर्तन को डुबोकर रखे तो नहीं मूल्येगा ।

“लेश्वर की दुकान में लेश्वर भाग में अपने से अच्छा लाल हो जाता है । अन्न रस दो तो फिर काले का काला । इतिहास छोड़े को बीच-बीच में आत में डालना चाहिये ।

“‘मैं कनेवाला हूँ, मैं कर रहा हूँ तभी शराही चक रही है, मेरा घर, मेरा कुटुम्ब’ — यह सब अज्ञान है । पर ‘मैं प्रभु का दास, उनका मत्त, उनकी सन्तान हूँ’ — यह बहुत अच्छा है ।

“‘मैं’-यन एकदम नहीं जाता । अभी विचार करके उसे भले ही उड़ा दो, पर दूसरे क्षण वह कहीं से फिर आ जाता है । जैसे कटा हुआ बकरा — फिर कटने पर भी म्यों-म्यों करके हाथ-पैर हिलाता रहता है ।

“उनके दर्शन के बाद वे निध ‘मैं’ को रख देते हैं, उसे कहते हैं ‘पक्का मैं’ । — जिस प्रकार तलवार पारसमणि को छूकर सोना बन गई है । उसके द्वारा अब और हिंसा का काम नहीं होता ।”

श्रीरामकृष्ण उपासना-मन्दिर में बैठकर यही सब बातें कह रहे हैं, केशव आदि भक्तगण चुन्चाप सुन रहे हैं । रात के ८ बजे का समय है । तीन बार घण्टी बजी, जिससे उपासना प्रारम्भ हो ।

श्रीरामकृष्ण — (केशव आदि के प्रति) — यद क्या ? तूम लोगो की उपासना नहीं हो रही है ।

केशव — और उपासना की क्या आवश्यकता ? यही तो सब हो रहा है ।

श्रीरामकृष्ण — नहीं जी, जैसी पद्धति है, उसी प्रकार हो ।

केशव — क्यों, यही तो अच्छा हो रहा है ।

श्रीरामकृष्ण के अनेक बार कहने पर केशव ने उठकर उपासना प्रारम्भ की ।

उपासना के बीच में श्रीरामकृष्ण एकाएक खड़े होकर समाधिमग्न हो गए । ब्राह्म भक्तगण गाना गा रहे हैं । — 'मन एक धार हरि बोलो, हरि बोझो ! — आदि ।

श्रीरामकृष्ण अभी भी भावमग्न होकर खड़े हैं । केशव ने बड़ी सावधानी से उनका हाथ पकड़कर उन्हें मन्दिर में से आँगन पर उतारा ।

गाना चल रहा है । अब श्रीरामकृष्ण गाने के साथ नृत्य कर रहे हैं । चारों ओर भक्तगण भी नाच रहे हैं ।

शान्त बावू के हुमजले के कमरे में श्रीरामकृष्ण तथा केशव आदि के जल्पान की व्यवस्था हो रही है । वे जल्पान करके फिर नीचे उतरकर बैठे । श्रीरामकृष्ण बातें करते करते फिर गाना गा रहे हैं । साथ में केशव भी गा रहे हैं ।

गाना — (भावाथ) —

“ मेरा मनरूपी भ्रमर श्यामा के चरणरूपी नील-कमलों में मग्न हो गया । कामादि कुसुमों का विषयरूपी मधु उसके सामने फीका पड़ गया । ... ”

“ श्यामा के चरणरूपी आकाश में मेरा मनरूपी पतंग उड़ रहा था । पाप की जोरदार हवा से पकड़ा लाकर उल्टा होकर गिर गया । ... ”

श्रीरामकृष्ण और केशव दोनों ही मतवाले बन गए । फिर सब लोग मिलकर गाना और नृत्य करने लगे । आधी रात तक यह कार्यक्रम चलता रहा ।

गोपी देव विष्णुम कहे भी वामदेव के लगे कर रहे हैं, "मन्ने लड़के के विवाह की माँग क्यों होती है? वास्तव में वेना। उन बच्चों को लेकर मैं बड़ा करूँगा।"

केशव मुकुरा रहे हैं। श्रीरामकृत विजय कर रहे हैं — "मेरा नाम रामानन्द-शर्मा से क्यों निकालो हो? मुझको या लंगूर-शर्मा से खिचकर किसी को बड़ा नहीं बनाया जा सकता। रामानन्द शिष्य बड़ा बनाने हैं, जंगल में रहने पर भी उसे सभी लोग जान सकते हैं। पने जंगल में मूल विद्या है, मीठा इच्छा पत्रा लगा हो लेगा है, पर इधरी मस्तिष्क का नहीं पाती। मनुष्य क्या कर सकता है? उसके मुँह की ओर न लगे। मनुष्य तो एक कीड़ा है। जिस मुँह से आत्म अभ्यास कर रहा है, उसी मुँह से कल बुग करेगा। मैं प्रसिद्धि नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि दीन से दीन, हीन से हीन बन कर रहूँ।"

(ख)

परिच्छेद १

श्रीरामकृष्ण तथा नरेन्द्र (स्वामी विवेकानन्द)
(अमेरिका और यूरोप में विवेकानन्द)

(१)

नरेन्द्र की भोग्यता ।

आज रथयात्रा का दूसरा दिन है, १८८५ ई०, आपाढ़ संक्रान्ति । गवान श्रीरामकृष्ण प्रातःकाल बलराम के घर में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं । रेन्द्र की महानता बतला रहे हैं—

“ नरेन्द्र आध्यात्मिकता में बहुत ऊँचा है, निराकार का घर है, स्वयं पुरुष की सत्ता है । इतने भक्त आ रहे हैं, पर उनमें उसकी तरह एक भी नहीं ।

“ कभी कभी मैं बैठा-बैठा हिसाब करता हूँ तो देखता हूँ कि पत्थों में कोई दशदल है तो कोई दोदशदल और कोई शतदल, परन्तु नरेन्द्र श्लक्ष्णदल है ।

“ अन्य लोग बड़ा, छोटा ये सब हो सकते हैं, परन्तु नरेन्द्र एक बड़ा मटका है ।

“ तासियों की तुलना में नरेन्द्र सरोवर है ।

“मन्त्रियों में नोग्र राज अन्वयाना रोहिता मन्त्री है, बड़ी छोटी-मोटी मन्त्रियों है।

“वह बड़ा पाप है — उसमें अनेक रत्नें लगा जाती है। वह वा सुगमवत्या बर्तन है।

“नोग्र किंगी के बचीया नहीं है। वह आगति, इन्द्रियसुख के व में नहीं है। वह नर कपूर है। नर कपूर की चीन पकड़ने पर वह चीन के लीनकर चुड़ा लेता है। पर श्री कपूर गुरा होकर बँधी रहती है।”

* * *

तीन वार पहले (१८८२ ई० में) नोग्र जाने एक राज मिन के राग दशनेधर में भीरामकृष्ण का दर्शन करने आये थे। रात को वे वहीं रहे थे। छबेरा होने पर भीरामकृष्ण ने कहा था, “जाओ, पंचवटी में ध्यान करो।” थोड़ी देर बाद भीरामकृष्ण ने जाकर देखा था, वे मिश्रों के साथ पंचवटी के नीचे ध्यान कर रहे हैं। ध्यान के बाद भीरामकृष्ण ने उनसे कहा था, “देखो, ईश्वर का दर्शन ही जीवन का उद्देश्य है। व्याकुल होकर दकान्त में गुप्त रूप से उनका ध्यान-चिन्तन करना चाहिए और रो-रोकर प्रार्थना करनी चाहिए, ‘प्रभो, मुझे दर्शन दो।’” शासक-समाज तथा दूसरे धर्मकार्यों के लोकहितकर कर्म तथा छी-शिक्षा, स्कूलों की स्थापना व माधव आदि के सम्बन्ध में उन्होंने कहा था, “पहले ईश्वर का दर्शन करो। नियन्त्रण साकार दोनों का ही दर्शन। जो वाणी-मन से परे है, वे ही मरु के लिए देहधारण करके दर्शन देते हैं और बात करते हैं। दर्शन के बाद, उनका निर्देश लेकर लोकहितकर कार्य करने चाहिए। एक गाने में है— ‘मन्दिर में देवता की स्थापना तो हुई नहीं, और पोदो (बुद्ध) केवल शंख बज रहा है, मानो आरती हो रही हो। इसलिए कोई कोई उसे धिक्कारते हुए कह रहे हैं — अरे पोदो, तेरे मन्दिर में माधव तो है नहीं और तुने खाली शंख

बजा-बजाकर इतना होंग रच रखा है। उसमें तो ग्यारह चमगीदड़ रात-दिन निवास करते हैं।’

“यदि हृदयरूपी मन्दिर में माघव की स्थापना करना चाहते हो, यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो केवल भों-भों करके शंख बजाने से क्या होगा ! पहले चित्त को शुद्ध करो। मन शुद्ध होने पर भगवान पवित्र आसन पर आकर बैठेंगे। चमगीदड़ की विद्या रहने पर माघव को लाया नहीं जा सकता। ग्यारह चमगीदड़ अर्थात् ग्यारह इन्द्रियाँ।

“पहले हुबकी लगाओ। हुबकर चल उठाओ, उसके बाद दूसरा काम। पहले माघव की स्थापना करो, उसके बाद चाहो तो व्याख्यान देना।

“कोई हुबकी लगाना नहीं चाहता। साधन नहीं, भजन नहीं, विवेक-वैराग्य नहीं, दो-चार बातें सीख लीं, सब लो ‘लेक्चर’ देने।

“लोगों को सिखाना कठिन काम है। भगवान के दर्शन के बाद यदि किसी को उनका आदेश प्राप्त हो, तो वह लोक-शिक्षा दे सकता है।”

*

*

*

१८८४ ई० की रथयात्रा के दिन कलकत्ते में श्रीरामकृष्ण देव के छात्र पण्डित शशधर का साक्षात्कार हुआ। नरेन्द्र वहीं पर उपस्थित थे। श्रीरामकृष्ण ने पण्डितजी से कहा, “तुम जनता के कल्याण के लिए मापण दे रहे हो, सो भली बात है। परन्तु भाई, भगवान के निर्देश के बिना लोक-शिक्षा नहीं होती। होगा यह कि लोग दो दिन तुम्हारा मापण सुनेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। इलदारपुत्र के किनारे पर लोग शौच को जाते थे। लोग गाली-मलौज करते थे, परन्तु कुछ परिणाम न हुआ। अन्त में सरकार ने जब एक नोटिस लगा दिया, तब कहीं लोगों का वहाँ पर शौच जाना बन्द हुआ। इसी प्रकार ईश्वर का आदेश पाए बिना लोक-शिक्षा नहीं होती।”

इसलिए नरेन्द्र ने गुरुदेव की बात को मानकर संसार छोड़ दिया था और प्रकान्त में गुप्त रूप से बहुत वनस्था की थी। उसके बाद उन्हीं की

शक्ति से शक्तिशाली बनकर, इस लोक-शिक्षा के फल को ग्रहण कर ऊँ कठिन प्रचार-कार्य प्रारम्भ किया था।

काशीपुर में जिस समय (१८८६ ई०) श्रीरामकृष्ण रम्य थे, समय उन्होंने एक कागज़ पर लिखा था, “ नरेन्द्र शिक्षा देगा। ”

स्वामी विवेकानन्द ने अमेरिका से मद्रास-निवासियों को जो पत्र लिखा, उसमें उन्होंने लिखा था कि वे श्रीरामकृष्ण के दास हैं, उन्हीं के बनकर वे उनकी मंगल-वार्ता समग्र जगत् को सुना रहे हैं:—

“ ...जिनका संदेश, भारत तथा समस्त संसार को पहुँचाने सम्मान मुझ जैसे उनके अत्यन्त दुच्छ और अयोग्य सेवक को मिला है, उन प्रति आपका आदरभाव सचमुच अपूर्व है। यह आपकी कर्मजात धार्मिक प्रवृत्ति है, जिसके कारण आप उनमें और उनके संदेश में आध्यात्मिक के उस प्रबल तरंग की प्रथम झलक का अनुभव कर रहे हैं, जो निरवधि प्रविध्य में सारे भारतवर्ष पर अपनी सम्पूर्ण अबाध्य शक्ति के साथ अवश्यमेव आघात करेगा। ... ”

— ‘ हिन्दू धर्म के पक्ष में ’ से उद्धृत

मद्रास में दिए गए तीसरे व्याख्यान में उन्होंने कहा था, —

“... इस समय केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि मैंने जीवन भर में एक भी सत्य वाक्य कहा है तो वह उन्हीं का (श्रीरामकृष्ण का) वाक्य है; पर यदि मैंने ऐसे वाक्य कहे हैं जो असत्य, अपूर्ण अथवा मानवशक्ति के लिये दितकारी न हों, तो वे सब मेरे ही वाक्य हैं, उनके लिए पूरा उत्तरदायी मैं ही हूँ। ”

— ‘ भारत में विवेकानन्द ’ से उद्धृत

कच्छते में स्वर्गीय राधाकान्त देव के मकान पर जब उनकी अल्पवय की मूर्ति, उस समय भी उन्होंने कहा था कि ‘ श्रीरामकृष्ण देव की शक्ति आज

पृथ्वी भर में व्याप्त है। हे भारतवासियो, तुम लोग उनका चिन्तन करो, तभी सब विपत्तियों में उन्नति करोगे।' उन्होंने कहा—

“...यदि यह जाति उठना चाहती है, तो मैं निश्चयपूर्वक कहूँगा, इस नाम से सभी को प्रेमोन्मत्त हो जाना चाहिए। धीरामकृष्ण परमहंस देव का प्रचार हम, तुम या चाहे जो कोई करे, इसके कुछ होना जाना नहीं; तुम्हारे सामने मैं इस महान् आदर्श-पुरुष को रखता हूँ, लो, अब विचार का भार तुम पर है। इस महान् आदर्श-पुरुष को लेकर क्या करोगे, इसका निश्चय तुम्हें अपनी जाति के कल्याण के लिए अभी कर डालना चाहिए।...”

* * *

“...उनके तिरोभाव के इस वर्ष के भीतर ही इस शक्ति ने सगुण संसार घेर लिया है...। मुझे देखकर उनका चिन्तन न करना। मैं एक बहुत ही क्षुद्र यन्त्र मात्र हूँ। उनके चरित का विचार मुझे देखकर न करना। वे इतने बड़े थे कि मैं, या उनके शिष्यों में से कोई दूसरा, सैकड़ों जीवनों तक चेष्टा करते रहने पर भी उनके यथार्थ स्वरूप के एक करोड़वें अंश के बराबर भी न हो सकेगा।...”

— 'भारत में विवेकानन्द' से उद्धृत

गुरुदेव की बात कहते कहते स्वामी विवेकानन्द एकदम पागल-से हो जाया करते थे। घन्य है वह गुरुभक्ति!

(२)

नरेन्द्र द्वारा धीरामकृष्ण का प्रचारकार्य ।

परमहंस देव के उस सार्वभौमिक सनातन हिन्दू धर्म का स्वामीजी ने किस प्रकार प्रचार करने की चेष्टा की थी, उसकी यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे।

ईश्वर-दर्शन ।

श्रीरामकृष्ण की पहली बात यह है कि ईश्वर का दर्शन करना होगा कुछ मंत्र या श्लोकों को कण्ठस्थ कर लेने का ही नाम धर्म नहीं है। यदि ध्यातुल होकर उन्हें पुकारे, तभी ईश्वर-दर्शन होता है — चाहे इस कर्म में हो या अगले जन्म में। उनके एक दिन के वार्तालाप की हमें याद रही है। दक्षिणेश्वर के कालीमन्दिर में वार्तालाप हो रहा था। रविवार, २ अक्टूबर १८८४ ई.।

परमहंस देव काशीपुर के महिमाचरण चक्रवर्ती तथा अन्य मठों से क रहे थे — “शास्त्र कितने पढ़ोगे ! केवल विचार करने से क्या होगा ! पर उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा करो। पुस्तकें पढ़कर क्या जानोगे ! जब तक बाजार में नहीं पहुँचते तब तक दूर से केवल हो-हो शब्द सुनाई देता है। बाजार के पास पहुँचने पर कुछ दूसरा शब्द सुनाई पड़ेगा, और अन्त में बाजार के मीठ पहुँचकर साफ साफ देख सकोगे, सुन सकोगे ‘आजू लो, पैसा दो’।

“खाली पुस्तकें पढ़कर ठीक अनुभव नहीं होता। पढ़ने तथा अनुभव करने में बहुत अन्तर है। ईश्वर-दर्शन के बाद शास्त्र, विद्यान आदि सब झूठा-ककट-जैसे लगते हैं।

“बड़े बापू के साथ परिचय आवश्यक है। उनके कितने मकान, कितने बगीचे, कितने कम्पनी के कागज़ हैं — यह सब पहले से ही जानने के लिए इतने व्यग्र क्यों हो ! चाहे फका खाकर या दीवाल फाँदकर ही रही, किसी न किसी तरह बड़े मालिक के साथ एक बार परिचय तो कर लो, तब यदि इच्छा होगी, तो वे ही कह देंगे कि उनके कितने मकान हैं, कितने बगीचे हैं, कम्पनी के कितने कागज़ हैं। मालिक के साथ परिचय होने पर फिर नौकर-चाकर, द्वारपाल सभी लोग सलाम करेंगे।” (सभी हँसे।)

एक मठ — बड़े मालिक के साथ परिचय कैसे होता है !

भीरामकृष्ण — उसके लिए कर्म चाहिए — साधना चाहिए। 'ईश्वर है' इतना कहकर बैठे रहने से काम न चलेगा। उनके पास जाना होगा। निर्मल में उन्हें पुकारो, यह कहकर प्रार्थना करो, 'हे प्रभो! दर्शन दो।' म्याकुल होकर रोओ। कामिनी-कांचन के लिए जब पागल होकर घूम सकते हो तो उनके लिए भी जरा पागल बनो। लोगों को कहने दो कि अमुक ईश्वर के लिए पागल हो गया है। कुछ दिन सब कुछ छोड़कर उन्हें अकेले में पुकारो। केवल 'वे हैं' यह कहकर बैठे रहने से क्या होगा? हलदायपुत्र में बड़ी-बड़ी मछलियाँ हैं। तालाब के किनारे पर केवल बैठे रहने से ही क्या मछलियाँ मिल सकती हैं? खुराक डालो। धीरे धीरे गहरे जल से मछलियाँ आँवंगी और लल हिलेगा। उस समय आनन्द आएगा। सम्भव है, मछली का कुछ अंश एक बार दिखाई भी दे और मछली को छलांग मारते हुए भी देखो। जब उसको प्रत्यक्ष देखा तो और भी आनन्द।

ठीक यही बात स्वामीजी ने शिकागो-धर्मसभा के सम्मेलन कही है (अर्थात् धर्म का उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त करना, उनका दर्शन करना) —

“हिन्दू शब्दों और विद्वान्तों के जाल में समय बिताना नहीं चाहता।... वह ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना चाहता है; कारण, ईश्वर के केवल प्रत्यक्ष दर्शन से ही समस्त शंकाएँ दूर हो सकती हैं। अतः हिन्दू ऋषि आत्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में यही सर्वोत्तम प्रमाण देते हैं कि 'मैंने आत्मा का दर्शन किया है, मैंने ईश्वर का दर्शन किया है।'... हिन्दुओं की सारी साधना-प्रणाली का लक्ष्य केवल एक ही है और वह है एतत् अप्यवसाय द्वारा पूर्ण बन जाना, देवता बन जाना, ईश्वर के निकट पहुँचकर उनका दर्शन करना। और इस प्रकार ईश्वरसाविध्य को प्राप्त कर उनका दर्शन कर लेना, उन्हीं 'स्वर्गस्य पिता' के समान पूर्ण हो जाना — यही असल में हिन्दू धर्म है।...”

— 'हिन्दू धर्म' से उद्धृत

ये अनुभूतियों अक्षम्य हैं; जो धर्म के प्रथम संस्थापक हैं, बाद की जिनके नाम से उस धर्म का प्रवर्तन और प्रचलन हुआ है, केवल उन योद्धे खादमियों का ही ऐसा प्रत्यक्षानुभव सम्भव हुआ था; अब ऐसे अनुभव के लिए रास्ता नहीं रहा, फलतः अब धर्मों पर केवल विश्वास मर कर लना होगा। मैं इसको पूरी शक्ति से अस्वीकृत करता हूँ। यदि सधर में किसी प्रकार के विशान के किसी विषय की किसी ने कभी प्रत्यक्ष उपलब्धि की है, तो इससे इस सार्वभौमिक सिद्धान्त पर पहुँचा जा सकता है कि पहले भी कोटि-कोटि बार उसको उपलब्धि की सम्भावना थी, बाद को भी अनन्त काल तक उसको उपलब्धि की सम्भावना रहेगी। समवर्तन ही प्रकृति का बली नियम है। एक बार जो घटित हुआ है, वह फिर घटित हो सकता है।...

— 'राजयोग' से उद्धृत

स्वामीजी ने न्यूयार्क में ९ जनवरी १८९६ ई० को 'सार्वभौमिक धर्म का आदर्श' (Ideal of a Universal Religion) नामक विषय पर एक भाषण दिया था — अर्थात् जिस धर्म में शान्ति, भक्त, योगी या कर्मी सभी सम्मिलित हो सकते हैं। भाषण समाप्त करते समय उन्होंने कहा कि ईश्वर का दर्शन ही सब धर्मों का उद्देश्य है, — शान, कर्म, भक्ति ये सब विभिन्न पथ तथा उपाय हैं, परन्तु मन्तव्य स्थान एक ही है और वह है ईश्वर का साक्षात्कार। स्वामीजी ने कहा —

“...इन सब विभिन्न योगों को हमें कार्य में परिणत करना ही होगा; केवल उनके सम्बन्ध में जल्पना-कल्पना करने से कुछ न होगा। 'भोतव्यो मन्तव्यो निदिध्याखितव्यः।' पहले उनके सम्बन्ध में सुनना पड़ेगा — फिर भ्रुत विषयों पर चिन्ता करनी होगी...। इसके बाद उनका ध्यान और उपलब्धि करनी पड़ेगी — जब तक कि हमारा सधस्त जीवन तद्भावभावित न हो उठ। तब धर्म हमारे लिए केवल कतिभ्य धारणा, मतवाद-समष्टि अथवा कल्पना रूप ही नहीं रहेगा। भ्रमात्मक स्थान से आज हम अनेक मूर्खताओं

एतत् समस्तं कर्तुं काल ही शायद सम्पूर्ण मन परिवर्तन कर लाने पर यथार्थ धर्म कमी परिवर्तित नहीं होता । धर्म अनुभूति की वस्तु है — मृत्यु की बात, मत्वादा अथवा युक्तिमूढक कल्पना मात्र नहीं है — चाहे जानना ही सुन्दर हो; वह केवल सुनने या मान लेने की चीज़ नहीं है। आत्मा की महास्वरूपता को जान लेना, उद्भूत हो जाना, उसका साक्षात्कार करना — यही धर्म है।...

— ' धर्मरहस्य ' से उद्धृत

मद्राशियों के पास उन्होंने जो पत्र लिखा था, उसमें भी वही बात — हिन्दू धर्म की विरायता है ईश्वर-दर्शन, — वेद का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर-दर्शन —

“... हिन्दू धर्म में एक मात्र संसार के अन्य धर्मों की अपेक्षा विशेष — उसके प्रकट करने में ऋषियों ने संस्कृत भाषा के प्रायः समस्त शब्द-समूह निःशेष कर डाला है। वह मात्र यह है कि मनुष्य को इसी जीवन में ईश्वर की प्राप्ति करनी होगी...। इस प्रकार, द्वैतवादियों के मतानुसार ब्रह्म की अभिधि करना, ईश्वर का साक्षात्कार करना, या अद्वैतवादियों के कहने के अनुसार ब्रह्म हो जाना — यही वेदों के समस्त उपदेशों का एकमात्र उद्देश्य है...।”

— ' हिन्दू धर्म के पक्ष में ' से उद्धृत

स्वामीजी ने २९ अक्टूबर सन् १८९६ में लन्दन में भाषण दिया जिसका विषय था — ईश्वर-दर्शन (Realisation)। इस भाषण में उन्होंने अग्निपद्म का उल्लेख कर नविकेता की कथा सुनाई थी। नविकेता ईश्वर-दर्शन करना चाहते थे, ब्रह्मज्ञान चाहते थे। धर्मराज यम ने कहा, “मार्ग, ईश्वर को जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो भोगासक्ति को

जा हीगा। मोय रहते योग नहीं होता, अवस्तु से प्रेम करने पर वस्तु की नहीं होती।” स्वामीजी ने कहा था —

“... हम सभी नास्तिक हैं, परन्तु जो व्यक्ति उसे स्पष्ट स्वीकार करता है, उससे हम विवाद करने को प्रस्तुत होते हैं। हम लोग सभी अन्धकार में पड़े हुए हैं। धर्म हम लोगों के समीप मानो कुछ नहीं है, केवल विचारलक्ष्य कुछ मतों का अनुमोदन मात्र है, केवल मुँह की बात है—अमुक व्यक्ति खूब अच्छी तरह से बोल सकता है, अमुक व्यक्ति नहीं बोल सकता...। आत्मा की जब यह प्रत्यक्षानुभूति आरम्भ होगी, तभी धर्म आरम्भ होगा। उसी समय तुम धार्मिक होगे...। उसी समय प्रकृत विश्वास का—आस्तिकता का—उदय होगा।...”

— ‘ज्ञानयोग’ से उद्धृत

(३)

श्रीरामकृष्ण, नरेन्द्र और सर्वधर्मसमन्वय ।

नरेन्द्र तथा अन्य बुद्धिमान युवकगण भीरामकृष्ण देव की सभी धर्मों पर भद्रा और प्रेम को देख बड़े प्रसन्न तथा आश्चर्यचकित हुए थे। ‘सभी धर्मों में सत्य है’— यह बात परमहंस देव मुक्त कण्ठ से कहते थे, और वे यह भी कहा करते थे कि सभी धर्म सत्य हैं— अर्थात् प्रत्येक धर्म के द्वारा ईश्वर के निकट पहुँचा जा सकता है। एक दिन २७ अक्टूबर १८८२ ई० को कार्तिकी पूर्णिमा की कोजागिरी लक्ष्मीपूजा के दिन केशवचन्द्र सेन स्टीमर लेकर दक्षिणेश्वर में भीरामकृष्ण को देखने गये थे और उन्हें स्टीमर में लेकर कलकत्ता लौटे थे। रास्ते में स्टीमर पर अनेक विपरीतों पर चर्चा हुई थी। ठीक यही बातें १३ अगस्त को (अर्थात् कुछ मास पूर्व) भी हुई थी। सर्वधर्मसमन्वय की ये बातें हम अपनी डायरी से उद्धृत करते हैं।—

१३ अगस्त १८८६ । आज भी केदारनाथ चैंटर्जी ने दक्षिणेश्वर

कालीमठिर में महोत्सव किया है। उत्सव के बाद, दिन के ३-४ बजे समय दक्षिणवाले दालान में वे श्रीरामकृष्ण के साथ वार्तालाप कर रहे हैं।

श्रीरामकृष्ण — (मन्त्रों के प्रति) — जिनने मन्त्र उठाने पर) का धर्म सत्य है — जिन प्रकार कालीघाट में अनेक पथों से जाया जाता है धर्म ही ईश्वर नहीं है। भिन्न भिन्न धर्मों का सहारा लेकर ईश्वर के पास जाया जाता है।

“ नदियाँ भिन्न-भिन्न दिशाओं से आती हैं, परन्तु सभी समुद्र में मिल गिरती हैं। वहाँ पर सभी एक हैं।

“ छत पर अनेक उपायों से जाया जा सकता है। पकी सीढ़ी, लकड़ की सीढ़ी, टेढ़ी सीढ़ी और केवल एक रस्मी के सहारे भी जाया जा सकता है। परन्तु जाते समय एक ही उपाय का सहारा लेकर जाना पड़ता है — दो-तीन अलग अलग सीढ़ियों पर पैर रखने से ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन छत पर पहुँच जाने के बाद सभी प्रकार की सीढ़ियों के सहारे उतर-चढ़ सकते हैं।

“ इसीलिए पहले एक धर्म का सहारा लेना पड़ता है। ईश्वर की प्राप्ति होने पर वही व्यक्ति सभी धर्म-पथों से आना-जाना कर सकता है। जब हिन्दुओं के बीच में रहता है तब लोग उसे हिन्दू मानते हैं; जब मुसलमानों के साथ रहता है, तो लोग मुसलमान मानते हैं आर फिर जब ईसाइयों के साथ रहता है, तो सभी लोग समझते हैं कि शायद वे ईसाई हैं।

“ सभी धर्मों के लोग एक ही को पुकार रहे हैं। कोई कहता है ईश्वर, कोई राय, कोई हरि, कोई अल्लाह, कोई महा — नाम अलग अलग हैं, परन्तु वस्तु एक ही है।

“ एक तालाब में चार घाट हैं। एक घाट में हिन्दू जल पी रहे हैं, वे कह रहे हैं ‘जल’; दूसरे घाट में मुसलमान, कह रहे हैं ‘पानी’; तीसरे घाट में ईसाई, कह रहे हैं ‘वाटर’ (Water); चौथे घाट में कुछ आदमी

कह रहे हैं 'अकुमा' (Aqua)। (सभी हैंसे।) वस्तु एक ही है — जल; पर नाम अलग अलग हैं। अतएव सगड़ा करने का क्या काम? सभी एक ईश्वर को पुकार रहे हैं और सभी उन्हीं के पास जायेंगे।”

एक भक्त — (श्रीरामकृष्ण के प्रति) — यदि दूसरे धर्म में गलत बातें हों तो ?

श्रीरामकृष्ण — गलत बातें भला किस धर्म में नहीं हैं? सभी कहते हैं, 'मेरी घड़ी सही चल रही है,' परन्तु कोई भी घड़ी बिल्कुल सही नहीं चलती। सभी घड़ियों को बीच बीच में सूर्य के साय मिलाना पड़ता है।

“गलत बातें किस धर्म में नहीं हैं? और यदि गलत बातें रही भी, परन्तु यदि आन्तरिकता हो, यदि व्याकुल होकर उन्हें पुकारो तो वे अवश्य ही मुनेंगे।

“मान लो, एक बाप के कई लड़के हैं — कोई छोटे, कोई बड़े। सब उन्हें 'पिताजी' कहकर पुकार नहीं सकते। कोई कहता है, 'पिताजी', कोई छोटा बच्चा सिर्फ 'पि' और कोई केवल 'ता' ही कहता है। जो बच्चे 'पिताजी' नहीं कह सकते क्या पिता उन पर नाराज़ होगा? (सभी हैंसे।) नहीं, पिता सभी को एक-जैसा प्यार करेगा। *

“लोग समझते हैं, 'मेरा ही धर्म ठीक है; ईश्वर क्या चीज़ है, मैंने ही समझा है, दूसरे लोग नहीं समझ सके। मैं ही उन्हें ठीक पुकार रहा हूँ, दूसरे लोग ठीक पुकार नहीं सकते। अतः ईश्वर मुझ पर ही कृपा करते हैं, उन पर नहीं करते।' ये सब लोग नहीं जानते कि ईश्वर सभी के पिता-माता हैं, आन्तरिक प्रेम होने पर वे सभी पर कृपा करते हैं।”

* ठीक यही बाल एक अंग्रेजी ग्रन्थ में है — Maxmuller's Hibbert Lectures. मैक्समूलर ने भी यही उपमा देकर समझाया है कि जो लोग देव-वेदियों की पूजा करते हैं, उनसे घृणा करना ठीक नहीं।

प्रेम का धर्म कितना अद्भुत है ! यह बात तो उन्होंने बार बार कही, परन्तु कितने लोग समझ सके ! भी केशव सेन थोड़ा सा समझ सके थे। और स्वामी विवेकानन्द ने तो दुनिया के सामने इसी प्रेम-धर्म का प्रचार अश्रिमं से दीखित होकर किया है। श्रीरामकृष्ण देव ने तआस्मुवी बुद्धि रखने क बार बार निषेध किया था। 'मेरा धर्म सत्य है और तुम्हारा धर्म झूठा' एवं का नाम है तआस्मुवी बुद्धि — यह बड़े अनर्थ की जड़ है। स्वामीजी ने एवं अनर्थ की बात शिकागो-धर्मसभा के सामने कही थी। उन्होंने कहा — ईसाई, मुसलमान आदि अनेकों ने धर्म के नाम पर मार-काट मचाई है।

“... साम्प्रदायिकता, संकीर्णता और इनसे उत्पन्न भयंकर धर्मविरुद्ध उन्मत्तता इस सुन्दर पृथ्वी पर बहुत समय तक भ्रम्य कर चुके हैं। इनके घोर अत्याचार से पृथ्वी भर गई है; इन्होंने अनेक बार मानव-रक्त से घाणी की सींचा, सभ्यता नष्ट कर डाली तथा समस्त जातियों को हताश कर डाला।...”

— 'शिकागो वक्त्रता' से उद्धृत

स्वामीजी ने एक दूसरे भाषण में विशान-शास्त्र से प्रमाण देकर समझाने की चेष्टा की कि सभी धर्म सत्य हैं —

“... यदि कोई महाशय यह आशा करें कि यह एकता इन धर्मों में से किसी एक की विजय और बाकी अग्न्य सब के नाश से स्थापित होगी, तो उनसे मैं कहता हूँ कि 'मार्द, तुम्हारी यह आशा असम्भव है।' क्या मैं चाहता हूँ कि ईसाई लोग हिन्दू हो जायें ? — कदापि नहीं; ईश्वर ऐसा न करे ! क्या मेरी यह इच्छा है कि हिन्दू या बौद्ध लोग ईसाई हो जायें ? ईश्वर इस इच्छा से बचावे ! बीज भूमि में बो दिया गया है और मिट्टी, वायु तथा जल उसके चारों ओर रक्त दिये गए हैं। तो क्या वह बीज मिट्टी हो जाता है अथवा वायु या जल बन जाता है ? नहीं, यह तो पृथ हो होता है। वर अपने नियम से ही बढ़ता है और वायु, जल तथा मिट्टी को आत्मसात् कर, इन उत्पादनों से शाला-प्रशालाओं की वृद्धि कर एक बड़ा पृथ हो जाता है।

“यहो अचरया धर्म के सम्बन्ध में भी है। न तो ईसाई को हिन्दू या बौद्ध होना पड़ेगा, और न हिन्दू अपना बौद्ध को ईसाई ही। पर हों, प्रत्येक मत के लिये यह आवश्यक है कि वह अन्य मतों को आत्मसात् करके पुष्टि लाभ करे, और साथ ही अपने वैशिष्ट्य की रक्षा करता हुआ अपनी प्रकृति के अनुसार इन्द्रि को प्राप्त हो।...”

— ‘शिकागो घण्टता’ से उद्धृत

अमेरिका में स्वामीजी ने ब्रूक्लीन एथिकल सोसाइटी (Brooklyn Ethical Society) के सामने हिन्दू धर्म के सम्बन्ध में एक भाषण दिया था। प्रोफेसर डॉ. लीवि जेम्स (Dr. Lewis James) ने समापति का आसन ग्रहण किया था। वहाँ पर भी वही बात थी, — सर्वधर्मसमन्वय की। स्वामीजी ने कहा,

“... सत्य सदा सार्वभौमिक रक्षा है। यदि केवल मेरे ही हाथ में लः लैंगलियाँ हों और तुम सबके हाथ में पाँच, तो तुम यह न सोचोगे कि मेरा हाथ प्रकृति का सचा अभिप्राय है, प्रत्युत यह समझोगे कि वह अस्वाभाविक और एक रोगविशेष है। उसी प्रकार धर्म के सम्बन्ध में भी है। यदि केवल एक ही धर्म सत्य होवे और बाकी सब असत्य, तो तुम्हें यह कहने का अंधि-कार है कि वह एक धर्म कोई रोगविशेष है; यदि एक धर्म सत्य है तो अन्य सभी धर्म सत्य होंगे ही। अतएव हिन्दू धर्म तुम्हारा उतना ही है जितना कि मेरा।...”

स्वामीजी ने शिकागो-धर्ममहासभा के सम्मुख जिस दिन पहले-पहल भाषण दिया, उस भाषण को सुनकर लगभग लः हजार व्यक्तियों ने मुन्ध होकर अपना-अपना आसन छोड़कर मुक्त कण्ठ से उनको अभ्यर्चना की थी। * उस भाषण में भी इसी समन्वय का संदेश या स्वामीजी ने कहा था—

.. * “When Vivekananda addressed the audience as ‘Sisters

स्वामीजी की एक प्रमुख विचार प्रणाली निम्नलिखित (The Mission of the Mission) कही है कि स्वामीजी को जिन समय जिन जगह में भ्रमण करने थे, उस समय किसी धार्मिक के साथ सम्पर्क करने पर, वह कोई किसी की लीला का नहीं न हो — हिन्दू, मुसलमान या पारसी, — उनका बहुत आदर सम्कार करते थे। वे स्वयं किसी समय के पर पर भ्रमण के जगह में भ्रमण करते थे। वहीं पर अपने देश के लोगों को ले जाते थे। स्वामीजी भी उन लोगों का काम आदर-सम्कार करते थे और वे मन्दीरों में जाते थे कि उन लोगों का आदर सम्कार न करने पर स्वामीजी आदर ही उनका प ही कहकर किसी दूसरी जगह चले जाते थे।

अपने देश के लोगों की निर्भ्रमण और उनका दुःख-निवारण, उन्हें कृपितया तथा उनके सम्पर्क-योग होने के सम्बन्ध में स्वामीजी सदैव विचारमग्न रहते थे। परन्तु वे अपने देशवासियों के लिए जिन प्रकार दुःख का अनुभव करते थे, आफ्रिकानिवासी निमो के लिए भी उसी प्रकार दुःखी रहते थे। स्वामीजी निर्भ्रमण ने कहा है कि स्वामीजी जिन समय दक्षिणी अंग्रेज देशों में भ्रमण कर रहे थे, उस समय किसी किसी ने उन्हें आफ्रिकानिवासी (Coloured man) सम्पर्क पर से छोटा दिया था; परन्तु जब उन्होंने गुना कि वे आफ्रिकानिवासी नहीं हैं, वे हिन्दू सन्तों की प्रकृत स्वामी विवेकानन्द हैं, तब उन्होंने परम आदर के साथ उन्हें ले जाकर उनकी सेवा की। उन्होंने कहा, "स्वामी, जब हमने आपसे पूछा, 'क्या आप आफ्रिकानिवासी हैं?' उस समय आप कुछ भी न कहकर चले क्यों गये थे?"

स्वामीजी बोले, "क्यों, आफ्रिकानिवासी निमो क्या मेरे माई नहीं हैं?" निमो तथा स्वदेशवासियों की सेवा एक-जैसी होनी चाहिए और पूर्ण स्वदेशवासियों के बीच हमें रहना है इसलिए उनकी सेवा पहले। इसका अनाधिक सेवा है। इसी का नाम कर्मयोग है। सभी लोग कर्म करते

है, परन्तु कर्मयोग है बड़ा कठिन । सब छोड़कर बहुत दिनों तक एकाग्र में ईश्वर का ध्यान-चिन्तन किए बिना स्वदेश का ऐसा उपकार नहीं किया जा सकता । 'मेरा देश' कहकर नहीं, क्योंकि तब तो माया में फँसना हुआ; पर 'मे लोग तुम्हारे (ईश्वर के) है' इसलिए इनकी सेवा करूँगा । तुम्हारा निर्देश है, इसीलिए देश की सेवा करूँगा; तुम्हारा ही यह काम है — मैं तुम्हारा दास हूँ, इसीलिए इस मत का पालन कर रहा हूँ, सफलता मिले या असफलता हो, यह दुम जानो; यह सब मेरे नाम के लिए नहीं, इससे तुम्हारी ही महिमा प्रकट होगी — इसलिए ।

वास्तविक स्वदेश-प्रेम (Ideal patriotism) इसे ही कहते हैं,— इसीलिए लोक-शिक्षा के उद्देश्य से स्वामीजी ने इतने कठिन मत का अवलम्बन किया था । अनेक घर-बार और परिवार हैं, कभी ईश्वर के लिए जो ब्याकुल नहीं हुए, जो 'त्याग' शब्द को सुनकर मुस्कराते हैं, जिनका मन सदा कामिनी-कांचन और ऐहिक मान-सम्मान की ओर लगा रहता है, जो जोष 'ईश्वर-दर्शन ही जीवन का उद्देश्य है' इस बात को सुनकर विस्मित हो उठते हैं, वे स्वदेश-प्रेम के इस महान् आदर्श को क्या जानें ! स्वामीजी स्वदेश के लिए आँसू बहाते थे अवश्य, परन्तु साथ ही यह भी भूलते न थे कि इस अनित्य संसार में ईश्वर ही बस्तु है, शेष सभी अवस्तु । स्वामीजी विलायत से लौटने के बाद हिमालय के दर्शन के लिए अलमोड़ा पधारे थे । अलमोड़ानिवासी उन्हें साक्षात् नारायण मानकर उनकी पूजा करने लगे । स्वामीजी नगाधिराज देवतात्मा हिमालय पर्वत के अत्युच शृंगों को देखकर भावमग्न हो गये । उन्होंने कहा,—

“...मेरी अब बड़ी इच्छा है कि मैं अपने जीवन के शेष दिन इसी गिरिराज में कहीं पर व्यतीत कर दूँ, जहाँ अनेकों ऋषि रह चुके हैं, जहाँ दर्शनशास्त्र का जन्म हुआ था...। यहाँ आते समय जैसे जैसे गिरिराज की एक चोटी के बाद दूसरी चोटी मेरी दृष्टि के सामने आती गईं तैसे तैसे मेरी

स्वामीजी की एक प्रधान शिष्या भा. Noble) कहती है कि स्वामीजी जिस समय उस समय किसी भारतीय के साथ साक्षात्-जाति का बर्णो न हो — हिन्दू, मुसलमान आदर-सत्कार करते थे। वे स्वयं किसी सज्जन निवास करते थे। वहीं पर अपने देश के लोमी उन लोगों का काफी आदर-सत्कार करते कि उन लोगों का आदर-सम्मान न करने पर छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे।

अपने देश के लोगों की निर्धनता और सत्शिक्षा तथा उनके धर्मपरायण होने के सम्बन्ध रहते थे। परन्तु वे अपने देशवासियों के लिए कहते थे, आफ्रिकानिवासी लोगों के लिए भी भगिनी निवेदिता ने कहा है कि स्वामीजी जिस सभ्यता कर रहे थे, उस समय किसी क्रिमी (Coloured man) समझकर घर से लौटा दिया मुना कि वे आफ्रिकानिवासी नहीं हैं, वे विवेकानन्द हैं, सब उन्होंने परम आदर के साथ की। उन्होंने कहा, "स्वामी, जब हमने आफ्रिकानिवासी हैं।" उस समय आप तने थे।"

स्वामीजी बोले, "बर्णो, है।" निवास -
 सारे सज्जनों के बीच
 प्रेम भनाकर देखा है।

है, परन्तु कर्मयोग है बड़ा कठिन। सब छोड़कर बहुत दिनों तक एकान्त में ईश्वर का ध्यान-चिन्तन किए बिना स्वदेश का ऐसा उपकार नहीं किया जा सकता। 'मेरा देश' कहकर नहीं, क्योंकि तब तो माया में पैठना हुआ; पर 'ये लोग तुम्हारे (ईश्वर के) हैं' इसलिए इनकी सेवा करेगा। तुम्हारा निर्देश है, इसीलिए देश की सेवा करेगा; तुम्हाग ही यह काम है — मैं तुम्हारा दास हूँ, इसीलिए इस बात का पालन कर रहा हूँ, सफलता मिले या असफलता हो, यह तुम जानो; यह सब मेरे नाम के लिए नहीं, इससे तुम्हारी ही महिमा प्रकट होगी — इसलिए।

वास्तविक स्वदेश-प्रेम (Ideal patriotism) इसे ही कहते हैं,— इसीलिए लोक-शिक्षा के उद्देश्य से स्वामीजी ने इतने कठिन षष्ठ का अवलम्बन किया था। जिनके घर-बार और परिवार हैं, कमी ईश्वर के लिए जो व्याकुल नहीं हुए, जो 'त्याग' शब्द को सुनकर मुस्कराते हैं, जिनका मन सदा कामिनी-कांचन और ऐहिक मान-सम्मान की ओर लगा रहता है, जो लोग 'ईश्वर-दर्शन ही जीवन का उद्देश्य है' इस बात को सुनकर विस्मित हो उठते हैं, वे स्वदेश-प्रेम के इस महान् आदर्श को क्या जानें? स्वामीजी स्वदेश के लिए आँसू बहाते थे अवश्य, परन्तु साथ ही यह भी भुक्तें न थे कि इस अनित्य संसार में ईश्वर ही वस्तु है, शेष सभी अवस्तु। ^{पर्वत} विनायक से लौटने के बाद हिमालय के दर्शन के लिए अलमोड़ा ^{पर्वत} अलमोड़ानिवासी उन्हें साक्षात् नारायण मानकर उनकी पूजा ^{करने लगे}। स्वामीजी नगाधिराज देवतात्मा हिमालय पर्वत के अस्तु ^{शुद्ध} शक्ति ^{के} भावमग्न हो गये। उन्होंने कहा,—

“...मेरी अब यही इच्छा
गिरिगज में कहीं पर ब्यतीत
दर्शनशास्त्र का जन्म हुआ
एक घाटी के बाद

कार्य करने की समस्त इच्छाएँ तथा भाव, जो मेरे मस्तिष्क में वगैरे मेरे हुए थे, धीरे धीरे शान्त-से होने लगे... और मेरा मन एकदम उसी अनन्त भाव की ओर खिंच गया जिसकी शिखा हमें गिरिराज हिमालय सदैव से देख रहे हैं, जो इस स्थान की वायु तक में भरा हुआ है तथा जिसका निनाद मैं आज भी यहाँ के कलकल बहनेवाले झरनों में सुनता हूँ, और वह भाव है—त्याग।

“ ‘ सर्वं वस्तु मयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवामयम् । ’

“ अर्थात् इस संसार में प्रत्येक वस्तु में भय भरा है, यह भय केवल वैराग्य से ही दूर हो सकता है, इसी से मनुष्य निर्मय हो सकता है।... ”

“ मविष्य में शक्तिशाली आत्माएँ इस गिरिराज की ओर आकर्षित होकर चली आएँगी। यह उस समय होगा जब कि भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के आपस क झगड़े नष्ट हो जायेंगे, जब रूढ़ियों के सम्बन्ध का वैमनस्य नष्ट हो जायेंगा, जब हमारे और तुम्हारे घर्म सम्बन्धी झगड़े विलकुल दूर हो जायेंगे तथा जब मनुष्यभाव यह समझ लेगा कि केवल एक ही चिरन्तन घर्म है और वह है स्वयं में परमेश्वर की अनुभूति, और शेष जो कुछ है वह सब भ्रम है। यह जानकर कि यह संसार एक घोखे की टोरी है, यहाँ सब कुछ मिट्टा है और यदि कुछ सत्य है तो वह ईश्वर की उपासना—केवल ईश्वर। उपासना—हीन विरागी यहाँ आयेंगे।... ”

—‘ भारत में विवेकानन्द ’ से उद्धृत

श्रीरामकृष्ण देव कदा करते थे, ‘ अद्वैत ज्ञान को आँचल में बाँपक जईं सुधी हो, जाओ । ’ स्वामी विवेकानन्द अद्वैत ज्ञान को आँचल में बाँपकर कर्म-क्षेत्र में उतर पड़े थे। संन्यासी को फिर घर, धन, परिकार, आत्मीय, स्वजन, स्वदेश, विदेश से क्या प्रयोजन ! य.श.श. ने मैनेसी से कहा था, ‘ ईश्वर को न जानने पर इन सब धन विद्याओं से क्या होगा ! हे मैनेसी, पहले उन्हें जानो, बाद में दूसरी बात । ’ स्वामीजी ने दुनियाँ को यही शिक्षा दी। उन्होंने कहा, हे दुर्णी मन के निवासियों ! पहले विषय का त्याग

कर निरंन में भगवान की आराधना करो, उसके बाद जो चाहो करो, किसी में दोष नहीं। चाहे स्वदेश की सेवा करो या परिवार का पालन करो, किसी से दोष न होगा; क्योंकि तुम उस समय समझोगे कि सर्वमूर्तों में वे ही विद्यमान हैं, उनको छोड़ और कुछ भी नहीं है — परिवार, स्वदेश उनसे अलग नहीं है। भगवान के साक्षात्कार करने के बाद देखोगे, वे ही सर्वत्र विद्यमान हैं। बरिष्ठ देव ने भोरामचन्द्रजी से कहा था, 'राम, तुम संसार को छोड़ना चाहते हो, आओ, मेरे साथ विचार करो; यदि ईश्वर इस संसार से अलग हों तो इसे त्याग देना।' * भोरामचन्द्र ने आत्मा का साक्षात्कार किया था; इसीलिए चुन गई गये। भोरामकृष्ण देव कहा करते थे, 'धुरे को चञ्चला सीलकर हाथ में धुरा लो।' स्वामी विवेकानन्द ने दिखा दिया कि वास्तविक कर्मयोगी किसे करते हैं। स्वामीजी जानते थे कि देश के दु:खियों की घन द्वारा उहायता करने से बढ़कर अनेक अन्य महान् कार्य हैं। ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करा देना मुख्य कार्य है। उसके बाद विद्यादान, उसके बाद जीवनदान, उसके बाद अन्नवस्त्र-दान। संसार दु:खपूर्ण है। इस दु:ख को तुम कितने दिनों के लिए मिटाओगे? भोरामकृष्ण देव ने कृष्णदास पाठ ५ से पूछा था, "अच्छा, जीवन का उद्देश्य क्या है?"

कृष्णदास ने कहा था, "मेरी राय में दुनियाँ का उपकार करना, अज्ञात के दु:ख को दूर करना।" भोरामकृष्ण खेद के साथ बोले थे, "तुम्हारी ऐसी विषवा-पुत्र † जैसी बुद्धि क्यों?—अज्ञात के दु:खों का नाश तुम करोगे? क्या अज्ञात इतना सा ही है? बरसात में गंगाजी में कंकड़े होते हैं, जानते हो? इसी प्रकार असंख्य अज्ञात हैं। इस विश्वजगत् के

* योगवाशिष्ठ

† भोरामकृष्णदास पाल ने दक्षिणेश्वर में भोरामकृष्ण देव का दर्शन किया था।

‡ विषवा-पुत्र जैसी बुद्धि अर्थात् हीन बुद्धि; क्योंकि ऐसे लड़के अनेक प्रकार के नीच उपाय से मनुष्य बनते हैं; दूसरों की सुशामद आदि करते।

जो अधिरति है, वे सभी की खबर ले रहे हैं। उन्हें पहले जानना — यही जीवन का उद्देश्य है। उसके बाद चाहे जो करना।” स्वामीजी ने भी इस स्थान में कहा है,—

“...केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही ऐसा है जो हमारे दुःखों को सब के लिए नष्ट कर सकता है; अन्य किसी प्रकार के ज्ञान से तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल अल्प समय के लिए ही होती है।... .. जो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान देता है, वही मानव समाज का सब से बड़ा हितैषी है।... .. आध्यात्मिक सहायता के बाद मानसिक सहायता का स्थान आता है। ज्ञान का दान देना, भोजन तथा वस्त्र के दान से कहीं भेद है। इसके बाद है जीवन-दान और चौथा है अन्न-दान।... ..”

—‘कर्मयोग’ से उद्धृत

ईश्वर का दर्शन ही जीवन का उद्देश्य है, और इस देश की यही एक विशेषता है। पहले यह और उसके बाद दूसरी बातें। पहले से ही राजनीति की बातें करने से न चलेगा, पहले एकचित्त होकर भगवान का ध्यान-चिन्तन करो, हृदय के बीच में उनके अनुपम रूप का दर्शन करो। उन्हें प्राप्त करने के बाद तब स्वदेश का कल्याण कर सकोगे; क्योंकि उस समय तुम्हारा मन अनासक्त होगा। ‘मेरा देश’ कहकर सेवा नहीं — ‘सर्वभूतों में ईश्वर है’ यह कहकर उनकी सेवा कर सकोगे। उस समय स्वदेश-विदेश की भेद बुद्धि नहीं रहेगी। उस समय ठीक समझा जा सकेगा कि जीव का कल्याण किसमें होता है। श्रीरामकृष्ण देव कहते थे, “जो लोग खेल से अलग रहकर पास बैठे-बैठे खेल देखते रहते हैं, वे दूर से अच्छी चाल दे सकते हैं।” कारण देखनेवाला खेल में आसक्त नहीं है। एकान्त में बहुत दिनों तक साधना करके राग-द्वेष से मुक्त उदासीन

अनासक्त जीवन्मुक्त महापुरुष ने जो कुछ उपलब्धि की है उसके सामने उन्हें और कुछ भी अच्छा नहीं लगता —

यं लब्ध्वा चापर लाभ मन्यते नाधिकं ततः ।

यश्मिन् स्थितो न दुःखेन गुण्यापि विचार्यते ॥—गीता ।

हिन्दुओं की राजनीति, समाजनीति, वे सभी धर्मशास्त्र हैं। मनु, याज्ञ-वल्क्य, पराशर आदि महापुरुष इन सब धर्मशास्त्रों के प्रणेता हैं। उन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी, भगवान का निर्देश पाकर, गृहस्थों के लिए, उन्होंने शास्त्रों की रचना की है। वे उदासीन रहकर दौंव-खेळ की चाल बना दे रहे हैं, इसीलिए दंड काल-पात्र की दृष्टि से उनकी बातों में एक भी भूल होने की सम्भावना नहीं है।

स्वामी विवेकानन्द भी कर्मयोगी हैं। उन्होंने अनासक्त होकर परोपकार-मत्तरूपी, भोव-सेवारूपी कर्म किया है; इसीलिए कर्मियों के सम्बन्ध में उनका इतना मूल्य है। उन्होंने अनासक्त होकर इस देस का कल्याण किया है, जिस प्रकार प्राचीन काल के महापुरुषवर्ण भोव के मंगल के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे हैं। इस निष्काम धर्म के पालन के लिए हम भी उनके चरण-चिन्हों का अनुसरण कर सकें तो कितना अच्छा हो! परन्तु यह बात है बहुत कठिन। पहले भगवान को प्राप्त करना होगा। इसके लिए विवेकानन्दजी की तरह त्याग और तपस्या कम्पनी होगी। तब यह अधिकार प्राप्त हो सकता है।

धन्य हो तूम त्यागी धीर महापुरुष! तुमने वास्तव में गुरुदेव के चरण-चिन्हों का अनुसरण किया है। गुरुदेव का महामंत्र—पहले ईश्वर-प्राप्ति, उसके बाद दूसरी बात—तुम्हीं ने साधित किया है। तुम्हीं ने समझा या, ईश्वर छोड़ने पर यह संसार यथार्थ में स्वप्न की तरह है, गोरख-घन्टा है। इसीलिए अब कुछ छोड़कर तुमने पहले ईश्वर-प्राप्ति की साधना की थी। जब तुमने देखा, सर्व वस्तुओं के प्राण वे ही हैं, जब तुमने देखा उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, तब फिर इस संसार में तुमने मन ख्याया। तब हे

सावधानता। सर्पुओं में शिशु जमी ही को भोग के लिए चुप रह कर लेते हैं वगैरह। जब समय नहीं आता तब शरीर अर्थात् देह के अन्दर ही रहे— शिशु, मुक्तमान, ईसाई, सिखी, सांसारिकी, कमी, निम्न, नर, नारी कर्म को अपने प्रेमनिमित्त दान दिया है। हमने नन्द, जन्म आदि की लक्ष्य लेकर शिवाः क लिए कर्म किया है।

(५)

हंसार आकार है या निराकार।

एक दिन शरीर के अन्तर्गत में शिवाः को लक्ष्य लेकर दक्षिणोपर के काशी-मन्दिर में श्रीरामकृष्ण देह का दर्शन करने गये। कदा के लक्ष्य निराकार के सम्बन्ध में अनेक बाने होती थीं। परमेश्वर देह उनसे कहा करते थे, " मैं प्रीतिमा में शिवाः या पार को काशी नहीं देखता, मैं तो उसमें चित्तवृत्ति काशी देखता हूँ। जो मत्त है, वे ही काशी हैं। वे जिन समय विशारद हैं, उस समय मत्त; जब लक्ष्य शिवाः-प्रत्यक्ष कर्मी है उस समय काशी, अर्थात् जो काशी के साथ रमण करती है। काल अर्थात् मत्त। " उन दोनों में एक दिन निम्नलिखित बातें लाय हो रहा था:—

श्रीरामकृष्ण — (केशव के प्रति) — किस प्रकार, जानते हो! मानो अविदानन्दरूपी समुद्र है, कहीं किनारा नहीं है। मतिरूपी हिम के कारण इस समुद्र में स्थान-स्थान पर जल बरफ के आकार में जम जाता है। अर्थात् मत्त के पास वे प्रत्यक्ष होकर कभी कभी सकार रूप में दर्शन देते फिर मदाज्ञानरूपी सूर्य के उदय होने पर सब बरफ गल जाती है—

। सत्य जगत् मिथ्या ' इस विचार के बाद समाधि होने पर रूप अदृश्य हो जाते हैं। उस समय वे क्या हैं, सुख से कहा नहीं। — मन, बुद्धि, अह के द्वारा उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता।

“ जो व्यक्ति एक सत्य को जानता है, वह दूसरे को भी जान सकता है। जो निराकार को जान सकता है, वह साकार को भी जान सकता है। अब तुम उस मुहल्ले में गए ही नहीं, तो कहाँ श्यामपुत्र है, और कहाँ तेलीपाड़ा, कैसे जानोगे ? ”

परमहंस देव यह भी समझा रहे हैं कि सभी निराकार के अधिकारी नहीं हैं, इसीलिए साकार पूजा की विशेष आवश्यकता है। उन्होंने कहा,—

“ एक माँ के पाँच लड़के हैं। माँ ने कई प्रकार की तरकारियाँ बनाई हैं, जिसके पेट में जो सहन होता हो। ”

इस देश में साकार पूजा होती है। ईसाई मिशनरीगण अमेरिका व यूरोप में इस देश के निवासियों को असभ्य जाति कहकर बर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि भारतीयगण मूर्ति की पूजा करते हैं, और उनकी बड़ी दयनीय रिपति है।

स्वामी विवेकानन्द ने इस साकार पूजा का अर्थ अमेरिका में पहले पहल समझाया। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में ‘मूर्ति’ की पूजा नहीं होती।—

“ ... मैं पहले ही तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में अनेक-श्वरवाद नहीं है। प्रत्येक मन्दिर में यदि कोई खड़ा होकर सुने, तो वह यही पाएगा कि भक्तगण सर्वव्यापित्व से लेकर ईश्वर के सभी गुणों का आरोप उन मूर्तियों में करते हैं।.. ”

—‘ हिन्दू धर्म ’ से उद्धृत

स्वामीजी मनोविज्ञान (Psychology) की सहायता से समझाने लगे कि ईश्वर का चिन्तन करने में साकार चिन्ता का छोड़ अन्य कुछ भी नहीं आ सकता। उन्होंने कहा—

“ ... ईश्वर यदि सर्वव्यापी है तो फिर ईसाई लोग गिरजाघर में क्यों उसकी आराधना के लिए जाते हैं ? क्यों वे क्रॉस को इतना पवित्र मानते हैं ? प्रार्थना के समय आकाश की ओर मुँह क्यों करते हैं ? कैथलिक

ईश्वरों के विरासतों में इन्हीं बहुत सी मूर्तियाँ कहीं रखा करनी है। और प्रोटेस्टेंट ईश्वरों के हृदय में प्रार्थना के समय इन्हीं बहुत सी मारपी मूर्तियाँ कहीं रखा करनी है। भो शार्दो ! मन में किसी मूर्ति के बिना अपने कुछ लोभ लक्ष्मी उतना ही भगवन्ता है, जिनका कि शक्ति लिए बिना जीवित रहना ।... जब पुत्रों को मूर्तियाँ के प्रायः सभी मनुष्य सर्वसाधारण का का अर्थ समझते हैं।—कुछ नहीं ।... क्या परमेश्वर का भी कोई शोभात्म है। अगर नहीं, तो किन समय इस सर्वसाधारण शब्द का उपयोग करते हैं, उन समय निम्न आकाश या विशाल मूर्तियाँ की ही कल्पना हम अपने मन में लाते हैं। इन्हीं अधिक और कुछ नहीं ।...

—‘हिन्दू धर्म’ से उद्धृत

रामजी ने और भी कहा, “अधिकारियों की भिन्नता के अनुसार शाकार पूजा और निराकार पूजा होती है। शाकार पूजा कुम्भकार नहीं है—भिरवा नहीं है, वह एक निम्न भेगी का सत्य है।”—

“... अगर कोई मनुष्य अपने महाभाव को मूर्ति के लक्ष्ये अधिक समझता से अनुभव कर सकता है, तो क्या उसे पात्र करना ठीक होगा। और जब वह उच्च अवस्था से परे पहुँच गया है, तब भी उसके लिए मूर्तिपूजा को भ्रमात्मक कहना उचित नहीं है। हिन्दू की दृष्टि में मनुष्य असत्य से सत्य की ओर नहीं जा रहा है, वह तो सत्य से सत्य की ओर, निम्न भेगी के सत्य से उच्च भेगी के सत्य की ओर अग्रसर हो रहा है ।...”

—‘हिन्दू धर्म’ से उद्धृत

रामजी ने कहा, सभी के लिए एक नियम नहीं हो सकता। ईश्वर एक हैं, परन्तु वे भक्तों के पास अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं। हिन्दू इस बात को समझते हैं।—

“...विभिन्नता में एकता यही प्रकृति की रचना है और हिन्दुओं ने इसे मलीमोति पहचाना है। अन्य धर्मों में कुछ निर्दिष्ट मतवाद विधिवत् कर दिए गए हैं और सारे समाज को उन्हें मानना अनिवार्य कर दिया जाता है। वे तो समाज के सामने केवल एक ही नाप की कमीज रख देते हैं, जो राम, श्याम, हरि सब के शरीर में ज़बरदस्ती ठीक होनी चाहिए। और यदि वह कमीज राम या श्याम के शरीर में ठीक नहीं बैठती, तो उसे नगे बदन — बिना कमीज के ही रहना होगा। हिन्दुओं ने यह ज्ञान लिया है कि निरपेक्ष ब्रह्मन्तत्व की उपलब्धि, धारणा या प्रकाश केवल सापेक्ष के सहारे से ही हो सकता है।...”

—‘हिन्दू धर्म’ से उद्धृत

(६)

श्रीरामकृष्ण और पापवाद ।

स्वामीजी के गुरुदेव भगवान श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, “ईश्वर का नाम लेने से तथा आन्तरिकता के साथ उनका चिन्तन करने से पाप भाग जाता है — जिस प्रकार रुई का पहाड़ आग लगते ही क्षण भर में जल जाता है, अथवा वृक्ष पर बैठे हुए पत्ती ताली बजते ही उड़ जाते हैं।” एक दिन केशव बाबू के साथ वार्तालाप हो रहा था —

! : श्रीरामकृष्ण — (केशव के प्रति) — मन से ही बद्ध और मन से ही मुक्त है। मैं मुक्त पुरुष हूँ, — सत्तार में रहूँ या जंगल में — मुझे कैसा बन्धन ! मैं ईश्वर की सन्तान हूँ, राजाधिराज का पुत्र हूँ, मुझे मल्य कौन बाँधकर रखेगा ! यदि साँप काटे, तो ‘विप नहीं है, विप नहीं है’ ऐसा जोर देकर कहने से विप उतर जाता है। उसी प्रकार ‘मैं बद्ध नहीं हूँ,’ ‘मैं बद्ध नहीं हूँ,’ ‘मैं मुक्त हूँ’ इस बात को जोर देकर कहते कहते वैसा ही बन जाता है — मुक्त ही हो जाता है।

“दिली ने ईसाइयों की एक पुस्तक (Book) दी थी। मैंने उसे पढ़ा। मुझे के सिद्ध हुआ, उसमें केवल 'पाप' और 'पाप' था।

“तुम्हारे साथ जगत् में भी केवल 'पाप' और 'पाप' है। जो बार बार करता है 'मैं बुरा हूँ' 'मैं बुरा हूँ' वह जगत् में बुर ही हो जाता है। जो दिन-रात 'मैं पापी हूँ' 'मैं पापी हूँ' ऐसा करता रहता है वह बुर ही बन जाता है।

“ईश्वर के नाम पर ऐसा विश्वास होना चाहिए—'क्या ! मैंने ईश्वर का नाम लिया, अब भी मेरा पाप रहेगा ! मेरा अब क्षयन क्या है, पाप क्या है ?' कृष्णकियोर नाम हिन्दू सहायगी ब्रह्मण है। वह मुन्दावन गया था। एक दिन मुझे मुझे उसे प्यार लगी। एक कुर्से के पास जाकर देखा—एक आदमी लड़ा है। उसने कहा, 'ओ, तु मुझे एक छोटा क्ल दे सकेगा ! तेरी क्या बात है ?' उसने कहा, 'परिदलनी, मैं नीच जाति का हूँ—मोची हूँ।' कृष्णकियोर ने कहा, 'तु 'दिव' कह और क्ल लीव दे।'

“मगवान का नाम लेने से देह-मन शुद्ध हो जाते हैं। केवल 'पाप' और 'नरक' की ये सब बातें क्यों ? एक बार कहो कि मैंने जो कुछ अनुचित काम किया है वह अब और नहीं करूँगा। साथ ही ईश्वर के नाम पर विश्वास करो।”

स्वामीजी ने भी ईसाइयों के इस पापवाद के सम्बन्ध में कहा है, “पापी क्यों ! तुम लोग अमृत के अधिकारी हो (Sons of Immortal Bliss) ! तुम्हारे धर्माचार्य जो दिन-रात नरकामि की बातें बताया करते हैं, उसे मत सुनो !”—

“...तुम तो ईश्वर की सन्तान हो, अमर आनन्द के अधिकारी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। तुम इस मर्त्यभूमि पर देवता हो, तुम पापी ! मनुष्य को पापी कहना ही महा पाप है। विद्युत् मानव आत्मा को तो यह भिन्ना कलंक लगाना है। उठो ! आओ ! ये सिद्धो ! तुम भेड़ हो इव

मिथ्या भ्रम को हाटककर दूर फेंक दो। तुम तो जग-मरण-रहित एवं नित्या-नन्दस्वरूप आत्मा हो। तुम जड़ पदार्थ नहीं हो। तुम शरीर नहीं हो। जड़ पदार्थ तो तुम्हारा गुलाम है, तुम उसके गुलाम नहीं।...

—‘हिन्दू धर्म’ से उद्धृत

अमेरिका में हार्टफोर्ड नामक स्थान पर स्वामीजी माण्डे के किये आमंत्रित हुए थे। वहाँ के अमेरिकन कंसल (Consul) वैटर्सन उस समय वहाँ पर उपस्थित थे तथा समापति थे। स्वामीजी ने ईशानियों के पापवाद के सम्बन्ध में कहा था—

“... हम क्या लोगों को घुटने टेककर यह चिह्नाने की सलाह दें कि ‘ओह, हम कितने पापी हैं!’ नहीं, प्रत्युत आओ, हम उन्हें उनके दैवी स्वरूप का ख्याल करा दें। . . यदि कमरा अंधेरा हो तो क्या तुम अपनी छाती पीटते हुए यह चिह्नाते जाते हो कि ‘कमरा अंधेरा है!’ ‘कमरा अंधेरा है!’ नहीं, उजाला करने का एकमात्र उपाय है रोशनी जलाना, और तब अंधेरा भाग जाता है। उसी प्रकार आत्मज्योति के दर्शन का एकमात्र उपाय है अन्दर में आध्यात्मिक ज्योति जलाना, और तब पाप व अपवित्रता रूपी अंधकार दूर भाग जायेगा। अपने उच्चतर स्वरूप का चिन्तन करो, शुद्ध स्वरूप का नहीं।”

फिर स्वामीजी ने एक कहानी * सुनाई, जो उन्होंने भीरामकृष्ण परमहंस देव से सुनी थी— “एक बाघिनी ने बकरों के एक झुण्ड पर आक्रमण किया। वह पूर्ण गर्भवती थी, इसलिए क्रुद्धते समय उसे बच्चा पैदा हो गया। बाघिनी वहीं मर गई। बच्चा बकरों के साथ पलने लगा और उनके साथ घास खाने लगा तथा ‘मैं’ ‘मैं’ भी कहने लगा। कुछ दिनों बाद वह बच्चा बड़ा हुआ। एक दिन उस बकरों के झुण्ड पर एक बाघ ने आक्रमण किया। वह बाघ यह देखकर हैरान रह गया कि एक बाघ घास खा रहा है तथा ‘मैं’

* यह कहानी साख्यदर्शन में है — आख्यायिका प्रकरण।

‘में’ कर रहा है और उसे देखकर बकरों की तरह भाग रहा है। तब वह उसे पकड़कर जल के पास ले गया और कहा, ‘देख, तू भी बाघ है, तू घास क्यों खा रहा है और ‘में’ ‘में’ क्यों कर रहा है! — देख, मैं कंगड़ा माल खाता हूँ। ले तू भी खा। और जल में देख, तेरा चेहरा भी कैसा बिलकुल मेरे ही जैसा है!’ उस छोटे बाघ ने वह सब देखा, मोस का आत्मादन किया और अपना असली रूप पहचान गया।”

(७)

कामिनीकांचन-त्याग — संन्यास ।

एक दिन भीरामकृष्ण और विजयकृष्ण गोस्वामी दक्षिणेश्वर के कार्ती-मन्दिर में घातांलप कर रहे थे।

भीरामकृष्ण — (विजय के प्रति) — कामिनी-कांचन का त्याग किए बिना लोक-शिखा नहीं दी जा सकती। देखो न, यही न कर सकने के कारण केशव सेन का अन्त में क्या हुआ! तुम स्वयं ऐश्वर्य में, कामिनी-कांचन के भीतर रहकर यदि कहो ‘संसार अनित्य है, ईश्वर ही नित्य है,’ तो कौन तुम्हारी बात सुनेगा? तुम अपने पास तो गुड़ का षड़ा रखे हुए हो, और दूसरों से कह रहे हो — ‘गुड़ न खाना!’ इसीलिए सोच-समझकर चैतन्य देव ने संसार छोड़ा था। नहीं तो जीव का उद्धार नहीं होता।

विजय — जो हों, चैतन्य देव ने कहा था, ‘कक हटाने के लिए विप्लव-खण्ड * तैयार किया, परन्तु परिणाम उल्टा हुआ, कक बढ़ गया।’ नवद्वीप के अनेक लोग हँसी उड़ाने लगे और कहने लगे, ‘निर्मार पण्डित मजे में है जी, मुन्दर ली, मज्ज-सम्मान, धन कौ भी कमी नहीं है, बड़े मजे में है।’

भीरामकृष्ण — केशव यदि त्यागी होता, तो अनेक काम होते। बकरे

* विप्लव खण्ड का मतलब है नवद्वीप में हरिनाम का प्रचार ।

के बदन पर घाव रहने से वह देव-सेवा के काम में नहीं आता, उसकी बलि नहीं दी जाती। त्यागी हुए बिना व्यक्ति लोक-शिक्षा का अधिकारी नहीं बनता। गृहस्थ होने पर कितने लोग उसकी बात सुनेंगे !

स्वामी विवेकानन्द कामिनी-काचनत्यागी है, इसीलिए उनका ईश्वर के विषय में लोक-शिक्षा देने का अधिकार है। विवेकानन्दजी वेदान्त तथा अंग्रेजी भाषा व दर्शन आदि के अग्रगण्य पण्डित हैं; वे असाधारण भाषण-पटु हैं; क्या उनका माहात्म्य इतना ही है ? इसका उत्तर श्रीरामकृष्ण ने दिया था। दक्षिणेश्वर के कालीमन्दिर में भक्तों को सम्बोधित कर परमहंस देव ने १८८२ ई० में स्वामी विवेकानन्द के सम्बन्ध में कहा था—

“इस लड़के को देख रहे हो, यहाँ पर एक तरह का है। उत्पाती लड़के जब बाप के पास बैठते हैं तो मानो भोगी बिल्ली बन जाते हैं। फिर ज़ौदनी में जब खेलते हैं, उस समय उनका रूप दूसरा ही होता है। ये लोग निरपेक्ष सिद्ध के स्तर के हैं। ये लोग कभी संसार में आसक्त नहीं होते। मोड़ी उम्र में ही इन्हें चैतन्य होता है और भगवान की ओर चले जाते हैं। ये लोग लोक-शिक्षा के लिए संसार में आते हैं, इन्हें संसार की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती—ये कभी भी कामिनी-काचन में आसक्त नहीं होते।

“वेद में ‘होमा’ पक्षी का उल्लेख है। आकाश में मूँव ऊँचाई पर वह चिड़िया रहती है। वहीं आकाश में ही वह अण्डा देवी है। अण्डा देते ही अण्डा नीचे गिरने लगता है। अण्डा गिरते गिरते फूट जाता है। तब क्या गिने लगता है। गिरते गिरते उसकी आँखें खुल जाती हैं और पंख निकल आते हैं। आँखें खुलते ही वह देखता है कि वह गिर रहा है और समीप पर गिरते ही उसकी देह चक्रनाचूर हो जायेगी। तब वह पक्षी अपनी माँ की ओर देखता है, और ऊपर की ओर उड़ान लेता है और ऊपर उठ जाता है।”

विवेकानन्द वही ' होमा पत्नी ' है—उनके बचन का एका
ही उड़कर भों के पास ऊपर उठ जाना— देह के वर्जन से उड़ाने से
ही अर्थात् संसार से शान्ति होने से परते ही, ईश्वरनाम के पथ पर ऊपर
हो जाना ।

श्रीरामकृष्ण ने ईश्वरचन्द्र विद्यासागर से कहा था, —“ पण्डित
केवल पाण्डित्य से ही क्या होगा ! गिद्ध भी काफ़ी ऊँचा उड़ता है, पर
उसकी दृष्टि रहती है बर्मीन पर मुर्दा की ओर—कहाँ सदा मुर्दा पड़ा
पण्डित अनेक श्लोक हाँड़ सकते हैं, परन्तु मन कहीं है ! यदि ईश्वर के वा
कमलों में हो, तो मैं उसे सम्मान देता हूँ, यदि कामिनी-कांचन की ओर
तो वह मुझे कूड़ा-ककईट-जैसा लगता है । ”

स्वामी विवेकानन्द केवल पण्डित ही नहीं, वे साधु महापुरुष थे। के
पाण्डित्य के लिए ही अंग्रेजों तथा अमेरिकानिवारियों ने मृत्यों की तरह उन
सेवा नहीं की थी। उन्होंने जान लिया था कि ये एक दूसरे ही प्रकार
व्यक्ति हैं। अन्य सब लोग सम्मान, धन, इन्द्रियसुख, पण्डितई आदि दे
रहते हैं, पर इनका लक्ष्य है ईश्वरप्राप्ति ।

‘ संन्यासी के गीत ’ में स्वामीजी ने कहा है कि संन्यासी कामिनी
कांचन का त्याग करेगा —

“... करते निवास विष उर में मद काम होम औ’ मत्स्य,
उसमें न कमी हो सकता आलोकेति सत्य-प्रमादः
मारुच कामिनी में बो देला करता कानुक बन,
वह पूर्ण नहीं हो सकता, उसका न छूटता बन्धन;
सोपुत्रता है विष नर को स्वल्पातिस्वल्प भी धन में,
वह मुक्त नहीं हो सकता, रहता अपार बन्धन में;
संकीर श्लेष की ब्रिजको रसती है सदा अकड़का,
पर नहीं कर सकता दुस्तर माया का सागर ।

इन सभी वासनाओं का अतएव त्याग तुम कर दो,
सानन्द वायुमण्डल को बस एक झूज से भर दो —

‘ ॐ तत् सत् ॐ ! ’ ... ”

— ‘ कवितायत्नी ’ से उद्धृत

अमेरिका में उन्हें प्रलोभन कम नहीं मिला था । इधर विश्वव्यापी यश,
उस पर सदा ही परम सुन्दरी उच्च वंशीय सुशिक्षित महिलाएँ उनसे वार्तालाप
तथा उनकी सेवा-टहल किया करती थीं । स्वामीजी में इनकी मोहिनी शक्ति थी
कि उनमें से कई उनसे विवाह करना चाहती थीं । एक अत्यन्त घनी व्यक्ति
की लड़की ने तो एक दिन आकर उनसे यहाँ तक कह दिया, “ स्वामी ! मेरा
सब कुल एव स्वयं को भी मैं आपको सौंपती हूँ । ” स्वामीजी ने उसके उत्तर
में कहा, “ भद्रे, मैं संन्यासी हूँ, मुझे विवाह नहीं करना है । सभी स्त्रियों मेरी
माँ-झेली हैं । ”

घन्य हो धीर ! तुम गुरुदेव के योग्य ही शिष्य हो ! तुम्हारी देह में
वास्तव में पृथ्वी की मिट्टी नहीं लगी है, तुम्हारी देह में कामिनी कांचन का
दाग तक नहीं लगा है । तुम प्रलोभन के देश से दूर न भागकर, उसी में
रहकर, भी की नगरी में रहकर ईश्वर के पथ में अग्रसर हुए हो ! तुमने साधारण
जीव की तरह दिन दिताना नहीं चाहा । तुम देवभाव का जीता-जागता
उदाहरण छोड़कर इस मर्त्यलोक को छोड़ गये हो !

(८)

कर्मयोग और द्वादशनामस्मरण-सेवा ।

श्री परमहंस देव कहा करते थे, कर्म सभी को करना पड़ता है । ज्ञान,
भक्ति और कर्म — ये तीन ईश्वर के पथ पहुँचने के पथ हैं । गीता में है,—
साधु-गुरुस्य पहले-पहले चित्तशुद्धि के लिए गुरु के उपदेशानुसार अनासक्त
होकर कर्म करे । ‘ मैं करनेवाला हूँ ’ यह अज्ञान है, ‘ घन-घन, काम-काम

देते हैं। — यह भी अज्ञान है। मैं ग म हं, आने का अर्थ, मानना, एक ही तरह का प्रकाश मानिए। गीता में यह भी है कि सिद्धि के बाद भी प्रण विष्ट होकर कोई कर्म है, जैसे जनक आदि, कर्म गीता में भी कर्मयोग है, यह यही है। भीष्मकृष्ण देव भी यही करते

इसीलिए कर्मयोग बहुत कठिन है। बहुत दिन निर्धन में साधना किए बिना, अनागत होकर कर्म नहीं किया जा सकता। साधारण में भीष्मकृष्ण के उपदेश की तरह ही अज्ञानका है। उस ही निमित्त यही है इसलिए कि ग और मे आत्मिक भाव देगी, अना नहीं मन में चोख रहा हूँ, मैं अनागत होकर, ईश्वर को पत्र समर्पण कर, पदान आदि कर्म कर रहा हूँ। परन्तु य. म. न. में, सम्भव है, मैं यश के में लक्ष कर रहा हूँ, और मुझ ही नहीं समझ पा रहा हूँ। जो आदर्श है, विच्छेद पर, परिवार, आमीर, स्वयं और अज्ञान करने को निर्मूल देकर निष्काम कर्म, अनात्मिक और दूसरे के लिए स्वयं का त्याग, बातें सीखना बहुत कठिन है।

परन्तु सर्वन्यायी, कामिनी-कचिन त्यागी सिद्ध महापुरुष यदि कर्म करके दिखाएँ तो लोग आसानी से उसे समझ सकते हैं और उनके चिह्नों का अनुसरण कर सकते हैं।

स्वामी विवेकानन्द कामिनी-कचिन त्यागी थे। उन्होंने एक भीष्मकृष्ण के उपदेश से बहुत दिनों तक साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी वास्तव में कर्मयोग के अधिकारी थे। वे संन्यासी थे; वे चाहते तो ग की तरह अथवा अपने गुरुदेव भी परमेश्वर देव की तरह केवल ज्ञान लेकर रह सकते थे। परन्तु उनका जीवन केवल त्याग का उदाहरण नि के लिए नहीं हुआ था। सांसारिक लोग जिन सब वस्तुओं को ग्रहण हैं, उनसे अनासक्त होकर किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, यह भी शुकदेव तथा जनक आदि की तरह स्वामीजी लोकसंग्रह के लिए दिखा

है। वे धन-सम्पत्ति आदि को काक-विद्या की तरह समझते अवश्य थे और स्वयं उनका उपयोग नहीं करते थे, परन्तु फिर भी जीवसेवा के लिए उनका किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए इसके बारे में उपदेश देकर वे स्वयं भी करके दिखा गये हैं। उन्होंने बिलायत व अमेरिका के मित्रों से जो धन एकत्रित किया था, वह सारा धन जीवों के कल्याण के लिए व्यय किया। उन्होंने स्थान स्थान पर—जैसे कलकत्ते के पास बेडुड़ में, अलमोड़ा के पास मायावती में, काशी घाट में तथा मद्रास आदि स्थानों में—मठों की स्थापना की। अनेक स्थानों में—दिनाजपुर, वैद्यनाथ, किशनगढ़, दक्षिणेश्वर आदि स्थानों में—दुर्मिश-पीड़ितों की सेवा की। दुर्मिश के समय अनायाधम बनाकर मातृ-पितृहीन अनाथ बालक-बालिकाओं की रक्षा की। राजपूताना के अन्तर्गत किशनगढ़ नामक स्थान में अनायाधम की स्थापना की। मुरशिदाबाद के निकट (मैजदा) सारगाछी गाँव में तो अभी तक उसी समय का अनायाधम चल रहा है। हरिद्वार के निकट कनकचल में रोगपीड़ित साधुओं के लिए स्वामीजी ने सेवाधम की स्थापना की। प्लेग के समय रोगियों की विपुल धन व्यय करके सेवा कराई। वे दीन, दुखी तथा अशक्तों के लिए अकेले बैठकर रोते थे और मित्रों से कहते थे, “हाय ! इन लोगों को इतना कष्ट है कि इन्हें ईश्वर-चिन्तन का अवसर तक नहीं है !”

गुण के उपदिष्ट कर्मों और नित्य-कर्मों को छोड़, दूसरे कर्मों का बन्धन के कारण है। वे संन्यासी थे, उन्हें कर्मों की क्या आवश्यकता ?

“... ‘अपने अपने कर्मों का फल-भोग जगत् में निश्चित’ कहते हैं सब, ‘कारण पर है सभी कार्य अवलम्बित; फल अशुभ, अशुभ कर्मों के, शुभ कर्मों के है शुभ फल, किसकी सामर्थ्य बदल दे, यह नियम झटल औ’अविचल ! इस मृत्युलोक में जो भी करता है तनु को धारण, बन्धन उसके अंगों का होता नैसर्गिक मूषण ।’

यह सब है, किन्तु वे जो गुण नाम का मे लया,
 या भिन्न कुछ जगत्ता है, शब्दों के विना ।
 'तु स्वयम्'—वही तो हम हो, यह सब कहे हराकि,
 कि जगत्ता विना शब्दानी, शब्दों के उद्गीत—

‘ॐ तू कू ॐ ।’ ... ”

—‘कर्मिणापत्नी’ मे उद्गीत

केवल लोक-शिक्षा के लिए ईश्वर ने उनसे ये सब कर्म का
 किये। यह साधु या संन्यासी सभी सीखेंगे कि यदि वे भी कुछ दिन
 एकान्त में गुरु के उपदेशानुसार साधना करके ईश्वर की मक्ति प्राप्त
 करें, तो वे भी स्वामीजी की तरह निष्काम कर्म कर सकेंगे; सन्तान में
 अनासक्त होकर दानादि कर्म कर सकेंगे। स्वामीजी के उपदेश
 भीरामकृष्ण कहा करते थे, “हाथ में तेज मन्त्र कट्टर काटने से
 हाथ न निकेगा।” अर्थात् एकान्त में साधना के बाद मक्ति प्राप्त करके,
 ईश्वर का निर्देश पाकर लोक-शिक्षा के लिए यदि संसार के काम में हाथ डाला
 जाय, तो ईश्वर की कृपा से यथायथ में निर्विघ्न भाव से काम किया जा सकता
 है। स्वामी विवेकानन्द के जीवन की स्थानपूर्वक देखने से ‘एकान्त में
 साधना’ तथा ‘लोक-शिक्षा के लिए कर्म’ किये करते हैं इसका पता लग
 सकता है।

स्वामी विवेकानन्द के ये सब कर्म लोक-शिक्षा के लिए थे।

कर्मणैव हि संसिद्धिमाप्स्यता जनकादयः ।

लोकसंघहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि ।

यह गीतेक्त कर्मयोग बहुत ही कठिन है। जनक आदि ने कर्म के
 द्वारा सिद्धि प्राप्त की थी। भीरामकृष्ण देव कहा करते थे कि जनक ने अपने
 सांसारिक जीवन के पूर्व, अंगल में एकान्त में बैठकर बहुत कठोर तपस्या की
 थी। इसीलिए साधुगण ज्ञान और मक्ति का पथ अवलम्बन करके, संसार का

कारण छोड़कर एकाग्र में ईश्वर-साधन करते हैं। स्वामी विवेकानन्द की एक उत्तम अधिकारी श्री पुरुष इस कर्मयोग के अधिकारी हैं। वे ज्ञान को अनुभव करते हैं, और साथ ही लोक-शिक्षा के लिए, ईश्वर का दिव्य पाकर संसार में कर्म करते हैं। इस प्रकार के महापुरुष संसार में कितने हैं? ईश्वर के प्रेम में मतभले, कामिनी-कांचन का दाग एक भी न लगा हो, नु श्रीकृष्ण के लिए व्यस्त होकर घूम रहे हैं, ऐसे आचार्य कितने देखने में मिले हैं? स्वामीजी ने सन् १० नवम्बर १८९६ को वेदान्त के कर्मयोग की व्याख्या करते हुए गीता का विवरण देते हुए कहा था —

“... और यह आश्चर्य की बात है कि इस उपदेश का केन्द्र है ताम स्थल। यही श्रीकृष्ण अर्जुन को इस दर्शन का उपदेश दे रहे हैं और ता के प्रत्येक पृष्ठ पर यही मत उज्ज्वल रूप से प्रकाशित है — तीव्र मंत्रणा, किन्तु उसी के बीच अनन्त शान्तभाव। इसी तत्व को कर्मरहस्य कहा जा है और इस अवस्था को पाना ही वेदान्त का लक्ष्य है। ...”

— ‘ध्यावहारिक जीवन में वेदान्त’ से उद्धृत

भाषण में स्वामीजी ने कर्म के बीच शान्त भाव की बात कही है। स्वामीजी रामोद्रेप से मुक्त होकर कर्म कर सकते थे, यह केवल उनकी तपस्या गुण तथा उनकी ईश्वरानुभूति के बल पर ही सम्भव था। सिद्धपुरुष अथवा श्रीकृष्ण की तरह अवगारीपुरुष हुए बिना यह स्थिरता तथा शान्ति प्राप्त ही होती।

(९)

स्त्रियों को लेकर साधना (वामाचार) के सम्वन्ध में

- श्रीरामकृष्ण और स्वामीजी के उपदेश।

स्वामी विवेकानन्द एक दिन दक्षिणेश्वर मन्दिर में श्रीरामकृष्ण देव का श्रद्धा करने गये थे। भवनाथ व बाबुराम आदि उपस्थित थे। २९ सितम्बर

१८८४ । श्रीरामकृष्ण तब संन्यासी के सम्बन्ध में लोग ने बग बग कहें और पूछा, "लोगों को मेरा ने लोग कैसी सम्झना करी है ?"

श्रीरामकृष्ण ने कहा, "ये सब बौं तुम मुझी न कहिये । श्रीरामकृष्ण संन्यासी और भैरव भैरवी ने लोग ठीक ठीक सम्झना नहीं कर सके, जान होता है । ये सब पग देने है, अन्धे पग नहीं है । कुछ पग पर चला ही ठीक है । काशी में एक मक्ति मुझे भैरवी चक्र में ले गया था । एक-एक भैरव, और एक एक भैरवी । ने मुझे शगव देने के लिए कहने लगे । मैंने कहा, 'हाँ, मैं शगव छू नहीं सकता ।' ने सब शगव देने लगे । मैंने सोच, अब सापस आ-पान करोगे । लेकिन नहीं, मदिग पीकर नाचना शुरू कर दिया ।

नरेन्द्र से उन्होंने फिर कहा, "बात यह है, मेरा भाव है मानुभाव — सन्तानभाव । मानुभाव अपना निशुद्ध भाव है, इसमें कोई डर नहीं है । श्री-भाव, श्री-भाव बहुत कठिन है, ठीक-ठिक रखा नहीं जा सकता, पटन होता है । तुम लोग अन्धे लोग हो, तुम लोगों से कहता हूँ, — मैंने अन्ध में यही समझा है — ये पूर्ण है, मैं उनका अंग हूँ । ये प्रभु है, मैं उनका दास हूँ । फिर कभी कभी सोचता हूँ, वह ही मैं, मैं ही वह । और मक्ति ही छार है ।"

एक दूसरे दिन (९ सितम्बर १८८३ ई०) दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण भक्तों से कह रहे हैं, "मेरा है सन्तान-भाव । अचलानन्द बीच-बीच में यहाँ पर आकर ठहरता था, खुद मदिग पीता था । श्री लेकर साधन को मैं अन्ध नहीं कहता था, इसलिए उसने मुझसे कहा था, 'मला तुम वीर-भाव का साधन क्यों नहीं मानोगे ? तन्त्र में जो है । — शिवजी का लिये नहीं मानोगे ! उन्होंने (शिवजी ने) सन्तान-भाव भी कहा है, फिर वीर-भाव भी यथाथा है ।'

“मैंने कहा, - कौन जाने भार, मुझे वह सब अच्छा नहीं लगता— मेरा सन्तान-भाव ही रहने दो।”

“उस देश में भगी तेजी को इस दल में देखा था— वहीं औरत लेकर साधन। फिर एक पुरुष के हुए बिना औरत का साधन-भजन न होगा। उस पुरुष को कहते हैं ‘रागकृष्ण’। तीन बार पूछता है, ‘कृष्ण देने पा लिया?’ वह आंख भी तीन बार कहती है, ‘मैंने कृष्ण पा लिया।’”

एक दूसरे दिन २३ मार्च १८८४ ई० को भीरामकृष्ण शखाल, राम खादि मत्तों से कह रहे हैं— “विष्णुवचरण का वामाचारी मत था। मैं जब उधर श्यामबाजार में गया था तो उनसे कहा, ‘मेरा मत ऐसा नहीं है।’ मेरा मातृभाव है। देखा कि लम्बी लम्बी दाँते बनाता है और फिर साय ही व्यभिचार भी करता है। वे लोग देवपूजा, मूर्तिपूजा पसन्द नहीं करते। जीवित मनुष्य चाहते हैं। उनमें से कई राघातन्त्र का मत मानते हैं; पृथ्वी-तन्त्र, अग्नि-तन्त्र, जल-तन्त्र, वायु-तन्त्र, आकाश-तन्त्र— विद्या, मूत्र, रजः, वीर्य, ये ही सब तत्व, यह साधन बहुत मैला साधन है, जैसे पैखान के रास्ते से मकान में प्रवेश करना।”

धीरामकृष्ण के उपदेशानुसार स्वामी विवेकानन्द ने भी वामाचार की खूब निन्दा की है। उन्होंने कहा है, “भारतवर्ष के प्रायः सभी स्थानों में विशेष रूप से बंगाल प्रान्त में, गुप्त रूप से अनेक करते हैं। ये वामाचार तन्त्र का प्रमाण दिखते हैं।”

बाजार के
मत

गया रिग ग, नरमें शंभो को, केदा शयन करने की निद्रा करने
निम्नलिखित बातें कही थी—

“ ... यह पुत्र वामनाश कोहो, जो देश का गण्ड कर गदा है
तुम्हें भाग्य के अयोग्य मान नहीं देखे । जब मैं वेगता हूँ कि हमारे स्वामी
में किना वामनाश किना हुआ है, यह उत्पत्ति का इतने बड़ा गर्व करने पर मैं
मेरी नरुमें में यह अयत्न गिरा हुआ मान्य होगा है । इन वामनाश कर्मियों
ने मनु मन्त्रियों को तरह हमारे बंगाल के समाज को छा लिया है । वे ही,
जो दिन को गरमो हुए मानार के शरणा में प्रचार करने हैं, ग्व को पर
पैशानिक कृत्य करने से बाज नहीं आते, और अती मयनक प्रत्यक्ष उनके
कर्म के समर्पक हैं । इन्हीं शास्त्रों की आज्ञा मानकर वे उन घोर दुष्कर्मों में
हाथ देते हैं । तुम बगालियों का यह विदित है । बगालियों के शत्रु वामनाश-
तन्त्र है । ये प्रत्यक्ष देरी प्रकटित होने हैं, जिन्हें लेकर तुम अपनी छान्दों के
मन को विपन्न करते हो, किन्तु उन्हें धुनियों की शिक्षा नहीं देते । ये
कलकलवाकियों, क्या तुम्हें लजा नहीं आती कि अनुवादकदिन वामनाश तन्त्रों
का यह शीघ्रत संग्रह तुम्हारे बालकों और बालिकाओं के हाथ स्वाक्षय,
उनका निश्च विपविह्वल हो और वे कम से यही घाण्टा लेकर पके कि हिन्दुओं
के शत्रु ये वामनाश प्रत्यक्ष है ! यदि तुम लजिन हो तो अपने बच्चों से उन्हें
अध्यय करो, और उन्हें यथायं शास्त्र—वेद गीता, उपनिषद्—
पढ़ने दो । ... ”

— ‘ भारत में विवेकानन्द ’ से उद्धृत

काशीपुर शीघ्र में भीरामकृष्ण जब (१८८६ ई०) बीमार थे, तो
एक दिन नरेन्द्र को बुलाकर बोले, ‘ भैया, यहाँ पर कोई शक न पीए ।
धर्म के नाम पर मदिरा पीना ठीक नहीं; मैंने देखा है, कहीं ऐसा किया गया
है, यहाँ मला नहीं हुआ । ’

श्रीरामकृष्ण तथा नरेन्द्र

(१०)

श्रीरामकृष्ण, स्वामी विवेकानन्द व अवतारवाद ।

दक्षिणेश्वर मन्दिर में भगवान श्रीरामकृष्ण बलराम आदि भक्तों के साथ बैठे हैं । १८८५ ई०, ७ मार्च, दिन के ३-४ बजे का समय होगा ।

भक्तगण श्रीरामकृष्ण की चरणसेवा कर रहे हैं, — श्रीरामकृष्ण यों ही ईश्वर भक्तों से कह रहे हैं — “ इतकों (अर्थात् चरणसेवा का) विशेष तात्पर्य है । ” फिर अपने हृदय पर हाथ रखकर कह रहे हैं, “ इसके भीतर यदि कुछ है, (चरणसेवा करने पर) अज्ञान-अविद्या एकदम दूर हो जायेगी । ”

एक-एक श्रीरामकृष्ण गर्भर हुए, मानो कुछ गुप्त बात कहेंगे । भक्तों से कह रहे हैं, “ यहाँ पर बाहर का कोई नहीं है । तुम लोगों से एक गुप्त बात कहता हूँ । उस दिन देखा, मेरे भीतर से सच्चिदानन्द बाहर आकर प्रकट होकर बोलें, ‘ मैं ही युग-युग में अवतार लेता हूँ । ’ देखा, पूर्ण आविर्भाव सत्त्वगुण का ऐश्वर्य है । ”

भक्तगण ये सब बातें विस्मित होकर सुन रहे हैं; कोई कोई गीता में कहे हुए भगवान श्रीकृष्ण के महावाक्य की याद कर रहे हैं —

यदा यदा हि धर्मस्य म्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मस्तथापनार्थाय सृजामि युगे युगे ॥

दूसरे एक दिन, १ सितम्बर १८८५, जन्माष्टमी के दिन नरेन्द्र आदि भक्त आये हैं । भी गिरिश घोष दो-एक मित्रों को साथ लेकर गाढ़ी करके दक्षिणेश्वर में उपस्थित हुए । वे रोते रोते आ रहे हैं । श्रीरामकृष्ण स्नेह के साथ उनकी देह मससने लगे ।

गिरिश जि। उडका हाथ जोड़कर कह रहे हैं, "मन ही पूर्ण भय है। यदि ऐसा न हो तो सभी छटा है। बड़ा लोहरा कि आन्धी लैका न कर सका। नगरान इतिर न भगवान्, कि एक वर्ष आन्धी लैका-टून करे।" बार बार उदरे ईसा करण मृगी करने से भीरामकृष्ण कह रहे हैं, "देवी व न नहीं कहनी गरिय। मन्तान्, न च वृत्तान्, दून जो कुल गोनो हो, लोच लको हो। अपने गुरु भगवान तो है, तो भी देवी वान कहने से भयान होता है।"

गिरिश जि। भीरामकृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, "भगवान्, पवित्रता हो, शिरो कभी लगी मय भी पाव-विन्दन न हो।"

भीरामकृष्ण कह रहे हैं — "दुप तो पवित्र हो, — तुम्हारी विषमति जो है।"

१ मार्च १८८५ ई० शोनी के दिन नेन्द्र आदि मन्त्र आये हैं। उस दिन भीरामकृष्ण नेन्द्र को संन्यास का उपदेश दे रहे हैं व कह रहे हैं, "मैया, कामिनी-कानन न छोड़ने से नहीं होगा। ईश्वर एकमात्र सत्य है और सब अनित्य।" करते करते वे भावपूर्ण हो उठे वही दयापूर्ण स्नेह दृष्टि। भाव में उन्मत्त होकर गाना गाने लगे —

संगीत — (भावार्थ) — "बात करने में डरता हूँ," आदि।

मानो भीरामकृष्ण को भय है कि कहीं नेन्द्र किसी दूसरे का न जाय, कहीं ऐसा न हो कि भेग न रहे — भय है, कहीं नेन्द्र घर-गारण का न बन जाय। "हम जो मन्त्र जानते हैं, वही तुम्हें दिया," अर्थात् जीवन का सर्वभेद आदर्श — सब कुछ त्याग कर ईश्वर के शरणागत बन जाना — यह मन्त्र तुम्हें दिया। नेन्द्र अँ.सू.मरी आँसों से देख रहे हैं।

भीरामकृष्ण नेन्द्र से कह रहे हैं, "नया गिरिश घों ने जो कुछ कहा, वह तेरे साथ मिलता है।"

नरेन्द्र — मैंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने ही कहा कि उनका विश्वास है कि आप अवतार हैं। मैंने और कुछ भी नहीं कहा।

भीरामकृष्ण—परन्तु उसमें कैसा गम्भीर विश्वास है! देखा!

कुछ दिनों के बाद अवतार के विषय में नरेन्द्र के साथ भीरामकृष्ण का वातालाप हुआ। भीरामकृष्ण कह रहे हैं,—“अच्छा, कोई-कोई जो मुझे ईश्वर का अवतार कहते हैं—तू क्या समस्या है?”

नरेन्द्र ने कहा, “दूसों की राय सुनकर मैं कुछ भी नहीं कहूँगा; मैं स्वयं जब समझूँगा तब मेरा विश्वास होगा, तभी कहूँगा।”

काशीपुर बगीचे में भीरामकृष्ण जिस समय कैंसर रोग की यन्त्रणा से बेचैन हो रहे हैं, भात का तरल मॉड तक गले के नीचे नहीं उतर रहा है, उस समय एक दिन नरेन्द्र भीरामकृष्ण के पास बैठकर सोच रहे हैं, ‘इस यन्त्रणा में यदि कहें कि मैं ईश्वर का अवतार हूँ तो विश्वास होगा।’ उसी समय भीरामकृष्ण कहने लगे, “जो राम, जो कृष्ण, इस समय वे ही राम-कृष्ण के रूप में मर्त्तों के लिए अवतीर्ण हुए हैं।” नरेन्द्र यह बात सुनकर दंग रह गए। भीरामकृष्ण के स्वप्न में सिधार जाने के बाद नरेन्द्र ने संन्यासी होकर बहुत साधन-मज्जन तथा तपस्या की। उस समय उनके हृदय में अवतार के सम्बन्ध में भीरामकृष्ण के सभी महावाक्य मानो और भी स्पष्ट हो उठे। वे स्वदेश और विदेशों में इस तत्व को और भी स्पष्ट रूप से समझाने लगे।

स्वामीजी जब अमेरिका में थे, उस समय नारदीय भक्तिसूत्र आदि ग्रन्थों के अवलम्बन से उन्होंने भक्तियोग नामक ग्रन्थ अंग्रेजी में लिखा। उसमें भी वे कह रहे हैं कि अवतारगण छूकर लोगों में चैतन्य उत्पन्न करते हैं। जो लोग दुराचारी हैं, वे भी उनके स्पर्श से सदाचारी बन जाते हैं। ‘अपि चैत् सुदुराचारो भक्ते मामनन्यमाकु, साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः।’ ईश्वर ही अवतार के रूप में हमारे पास आते हैं। यदि हम

गिरीश फिर उठाकर हाथ जोड़कर कह रहे हैं, “आप ही सर्व महा हैं। यदि ऐसा न हो तो सभी झूठा है। बड़ा खेद रहा कि मैं सेवा न कर सका। वरदान दीजिए न भगवन्, कि एक वर्ष आत्मीय रहूँ।” बार बार उन्हें ईश्वर कहकर स्तुति करने से श्रीरामकृष्ण रहे हैं, “ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मक्तवत्, न च कृष्णवत्, तुम कुछ सोचते हो, सोच सकते हो। अपने गुरु भगवान तो हैं, तो भी। बात कहने से अपराध होता है।”

गिरीश फिर श्रीरामकृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, “भगवन्, पवित्रता दो, जिससे कमी रची मर भी पाप-विन्तन न हो।”

श्रीरामकृष्ण कह रहे हैं — “तुम तो पवित्र हो, — तुम्हारी विश्व-भक्ति जो है।”

१ मार्च १८८५ ई० होली के दिन नरेन्द्र आदि मन्थ आये हैं। उस दिन श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र को संन्यास का उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं, “भैया, कामिनी-कांचन न छोड़ने से नहीं होगा। ईश्वर। एकमात्र सत्य है और सब अनित्य।” कहते कहते वे मावपूर्ण हो उठे वही दयापूर्ण स्नेह दृष्टि। माव में उन्मत्त होकर गाना गाने लगे —

संगीत — (भावार्थ) — “ बात करने में डरता हूँ, ” आदि।

मानो श्रीरामकृष्ण को भय है कि कहीं नरेन्द्र किसी दूसरे का न हो जाय, कहीं ऐसा न हो कि भेरा न रहे — भय है, कहीं नरेन्द्र पर-पार्वी का न बन जाय। “ हम जो मन्थ जानते हैं, वही ” दिया, ’ अर्थः जीवन का सर्वश्रेष्ठ आदर्श — सब कुछ जाना — यह मन्थ तुमसे दिया। ”

श्रीरामकृष्ण नरेन्द्र

कहा, वह तेरे

नरेन्द्र — मैंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने ही कहा कि उनका विश्वास है कि आप अवतार हैं। मैंने और कुछ भी नहीं कहा।

भीरामकृष्ण—परन्तु उसमें कैसा गम्भीर विश्वास है! देखा!

कुछ दिनों के बाद अवतार के विषय में नरेन्द्र के साथ भीरामकृष्ण का वार्तालाप हुआ। भीरामकृष्ण कह रहे हैं,—“अच्छा, कोई-कोई जो मुझे ईश्वर का अवतार कहते हैं—तु क्या समझता है!”

नरेन्द्र ने कहा, “दूसरों की राय सुनकर मैं कुछ भी नहीं कहूँगा; मैं स्वयं जब समझूँगा तब मेरा विश्वास होगा, तभी कहूँगा।”

काशीपुर बगीचे में भीरामकृष्ण जिस समय कैंसर रोग की यन्त्रणा से बेचैन हो रहे हैं, भात का तरल मॉद तक गले के नीचे नहीं उतर रहा है, उस समय एक दिन नरेन्द्र भीरामकृष्ण के पास बैठकर सोच रहे हैं, ‘इस यन्त्रणा में यदि कहें कि मैं ईश्वर का अवतार हूँ तो विश्वास होगा।’ उसी समय भीरामकृष्ण कहने लगे, “जो राम, जो कृष्ण, इस समय वे ही राम-कृष्ण के रूप में भक्तों के लिए अवतीर्ण हुए हैं।” नरेन्द्र यह बात सुनकर रंग रह गए। भीरामकृष्ण के स्वप्न में सिधार जाने के बाद नरेन्द्र ने संन्यासी होकर बहुत साधन-भजन तथा तपस्या की। उस समय उनके हृदय में अवतार के सम्बन्ध में भीरामकृष्ण के सभी महावाक्य मानो और भी स्पष्ट हो उठे। वे स्वदेश और विदेशों में इस तत्व को और भी स्पष्ट रूप से समझाने लगे।

स्वामीजी जब अमेरिका में थे, उस समय नारदीय भक्तिसूत्र आदि ग्रन्थों के अवलम्बन से उन्होंने भक्तियोग नामक ग्रन्थ अंग्रेजी में लिखा। उसमें भी वे कह रहे हैं कि अवतारगण छूकर लोगों में चैतन्य उत्पन्न करते हैं। जो लोग दुराचारी हैं, वे भी उनके स्पर्श से सदाचारी बन जाते हैं। ‘अपि चैर्त् मुदुराचारी भजते मामन्ययाक्, साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवहितो हि सः।’ ईश्वर ही अवतार के रूप में हमारे पास आते हैं। यदि हम

श्रीरामकृष्ण तथा नरेन्द्र

स्वामीजी १८९९ ईस्वी में दूसरी बार अमेरिका गए थे। उस १९०० ईस्वी में उन्होंने कैलिफोर्निया (California) प्रान्त में लास एंजेल्स (Los Angeles) नामक नगर में 'ईश्वर ईशा' (Christ Messenger) विषय पर एक भाषण दिया था। इस भाषण में फिर से अवतार-तत्त्व को मल्लोभति समझाने की चेष्टा की थी। उन्होंने कहा —

“... इसी महापुरुष (ईशा मसीह) ने कहा है, ' किसी भी ने ईश्वर-पुत्र के माध्यम बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया है। ' वह कथन अक्षरशः सत्य है। ईश्वर तनय के अतिरिक्त हम ईश्वर को और देखेंगे ? यह सत्य है कि मुझमें और तुझमें, हममें से निर्घन से भी निर्घन हीन से भी हीन व्यक्ति में भी परमेश्वर विद्यमान है, उसका प्रतिबिम्ब मां प्रकाश की गति सर्वत्र है, उसका स्पन्दन सर्वव्यापी है, किन्तु हमें उसके लिए दीप जलाने की आवश्यकता होती है। जगत् का सर्वव्यापी तब तक दृष्टिगोचर नहीं होता, जब तक ये महान् शक्तिशाली दीपक, ये ये उसके सन्देशवाहक और अवतार, ये नर-नारायण उसे अपने में प्रति नहीं करते। ... ईश्वर के इन सब महान् शान्तबोधि-सम्पन्न अमरुत आप किसी एक की ही जीवन-कथा लोंजिए और ईश्वर की जो भावना आपने हृदय में धारण की है, उससे उसके चरित्र की तुलना कर आपको प्रतीत होगा कि इन जीवित और जगज्ज्वलमान आदर्श महापुरुषों की अपेक्षा आपकी भावनाओं का ईश्वर अनेकांश में हीन है, अवतार का चरित्र आपके कल्पित ईश्वर की अपेक्षा कहीं अधिक उच्च आदर्श के विग्रह-स्वरूप इन महापुरुषों ने ईश्वर की साक्षात् उपलब्धि अपने महान् जीवन का जो आदर्श, जो दृष्टान्त हमारे सम्मुख रखा है, जो उससे उच्च भावना धारण करना असम्भव है। इसलिए यदि कोई ईश्वर के समान अचना करने लगे, तो इसमें क्या अनौचित्य है ? ”

नारायणों के चरणाम्बुओं में लुप्त हो यदि कोई उनकी मृमि पर अवर्तन ईश्वर के समान पूजा करने लगे तो क्या पाव है ? यदि उनका जीवन हमारे ईश्वर्य के उद्यम आदर्श से भी उद्य है तो उनकी पूजा करने में क्या दोष ? दोष को बात तो दूर रही, ईश्वरोगमना की केवल यही एक विधि है । ... ”

— ‘महापुरुषों की जीवनगाथाएँ’ से उद्

अवतार के लक्षण । ईसा मसीह ।

अवतार पुरुष क्या करने के लिए आते हैं ? श्रीरामकृष्ण ने नेल्डर कहा था, “ भैया, कामिनी कांचन का त्याग किए बिना न होगा । ईश्वर वस्तु है, बाकी सभी अवस्तु हैं । ” स्वामीजी ने भी अमेरिकियों से कहा—

“ ... हम अपने आलोच्य महापुरुष, जीवन के इस दिव्य संदेशवाद

(ईसा) के जीवन का मूलमंत्र यही पाते हैं कि ‘ यह जीवन कुछ नहीं है इससे भी उद्य कुछ और है ’ ... । उन्हें इस नक्षर जात व उसके क्षणभंग्य

ऐश्वर्य में विश्वास नहीं था । ... ईसा स्वयं त्यागी व वैराग्यवान् थे, इसलिये उनकी शिक्षा भी यही है कि वैराग्य या त्याग ही मुक्ति का एकमेव मार्ग है,

इसके अतिरिक्त मुक्ति का और कोई पथ नहीं है । यदि हममें इस मार्ग पर अप्रसन्न होने की क्षमता नहीं है, तो हमें मुक्त में तृण धारण कर विनीत भाव से

अपनी यह दुर्बलता स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हममें अब भी ‘ मैं ’ और ‘ मेरे ’ के प्रति ममत्व है, हममें धन और ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति है । हमें

धिकार है कि हम यह सब स्वीकार न कर, मानवता के उन महान् आचार्य का अन्य रूप से वर्णन कर उन्हें निम्न स्तर पर खींच लाने की चेष्टा करते हैं ।

उन्हें पारिवारिक बंधन नहीं जकड़ सके । क्या आप सोचते हैं कि ईसा के मन में कोई सांसारिक भाव था ? क्या आप सोचते हैं कि यह ज्ञानग्योतिः-

स्वरूप अमानवी मानव, यह प्रत्यक्ष ईश्वर पृथ्वी पर पशुओं का समसमी बनने के लिए अवतीर्ण हुआ ? किन्तु फिर भी लोग उनके उपदेशों का

अपनी इच्छानुसार अर्थ लगाकर प्रचार करते हैं। उन्हें देह ज्ञान नहीं था, उनमें स्त्री-पुरुष भेदबुद्धि नहीं थी — वे अपने को लिंगोपाधिरहित आत्मास्वरूप जानते थे। वे जानते थे कि वे शुद्ध आत्मास्वरूप हैं — देह में अवस्थित हो मानवजाति के कल्याण के लिए देह का परिचालन मात्र कर रहे हैं। देह के साथ उनका केवल इतना ही सम्पर्क था। आत्मा लिंगविहीन है। विदेह आत्मा का देह व पाशवभाव से कोई सम्बन्ध नहीं होता। अवश्यमेव त्याग व वैराग्य का यह आदर्श साधारण जनों की पहुँच के बाहर है। कोई हर्म नहीं, हमें अपना आदर्श विस्मृत नहीं कर देना चाहिए — उसकी प्राप्ति के लिए सतत यत्नशील रहना चाहिए। हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि त्याग हमारे जीवन का आदर्श है, किन्तु अभी तक हम उध तक पहुँचने में असमर्थ हैं। ...”

— ‘महापुरुषों की जीवनगाथाएँ’ से उद्धृत

फिर अमेरिकनों से कह रहे हैं — “... अपनी महान् वाणी से ईसा ने जगत् में घोषणा की, ‘दुनिया के लोगो, इस बात को भलीभाँति जान लो कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे अम्बुतर में अवस्थित है।’ — ‘मैं और मेरे पिता अभिन्न हैं।’ साहस कर खड़े हो जाओ और घोषणा करो कि मैं केवल ईश्वर-तन्त्र ही नहीं हूँ, पर अपने हृदय में मुझे यह भी प्रतीति हो रही है कि मैं और मेरे पिता एक और अभिन्न हैं। नाजयवासी ईसा मसीह ने यही कहा। ...”

“... इसलिए हमें केवल नाजयवासी ईसा में ही ईश्वर का दर्शन न कर विश्व के उन सभी महान् आचार्यों व पैगम्बरों में भी उसका दर्शन करना चाहिए, जो ईसा के पहले जन्म ले चुके थे, जो ईसा के पश्चात् आविर्भूत हुए हैं और जो भविष्य में अवतार ग्रहण करेंगे। हमारा सम्मान और हमारी पूजा सीमाबद्ध न हों। ये सब महापुरुष उसी एक अनन्त ईश्वर की विभिन्न अभिव्यक्ति हैं। ये सब शुद्ध और स्वार्थरहित शून्य हैं, सभी ने इस दुर्लभ मानवजाति

के उद्धार के लिए प्राणरत्न से प्रयत्न किया है, इसी के लिए अपना जीवन निष्काम कर दिया है। वे हमारे और हमारी अनेकाली छद्मज्ञान के सब पापों को प्रदग्ध कर उनका प्रायश्चित्त कर गए हैं।...”

— ‘महापुरुषों की जीवनगाथाएँ’ वे उद्गुप्त

स्वामीजी वेदान्त की चर्चा करने के लिए कहा करते थे, परन्तु कब ही उस चर्चा में जो निहित है, वह भी बजा देते थे। श्रीरामकृष्ण त्रिदश दिन ठनठनिया में श्रीशशधर पण्डित के साथ वार्तालाप कर रहे थे, उस दिन मेल्ले आदि अनेक मक वहाँ पर उपस्थित थे, १८८४ ईस्वी।

ज्ञानयोग व स्वामी विवेकानन्द ।

श्रीरामकृष्ण ने कहा है, “ज्ञानयोग इस युग में बहुत कठिन है। जीव का एक तो अज्ञान में प्राण है, उस पर आयु कम है। फिर देह-बुद्धि किसी भी तरह नहीं जाती। इसर देह-बुद्धि न जाने से ज्ञानज्ञान नहीं होता। शरीर कहते हैं, ‘मैं वही ज्ञान हूँ।’ मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मूत्र-प्यास, रोग-शोक, जन्म-मृत्यु, सुख-दुःख इन सभी से परे हूँ। यदि रोग-शोक, सुख-दुःख इन सब का बोध रहे तो तब ज्ञानी क्योंकर होगे? इसर कौटि से हाथ चुन रहा है, खून की धारा बह रही है, बहुत दर्द हो रहा है, परन्तु कहता है, ‘कहाँ, हाथ तो नहीं कटा। मेरा क्या हुआ!’

“इसीलिए इस युग के लिए भक्तियोग है। इसके द्वारा दूसरे पयों की तुलना में आसानी से ईश्वर के पास जाया जाता है। ज्ञान-योग या कर्म-योग तथा दूसरे पयों से भी ईश्वर के पास जाया जा सकता है, परन्तु ये सब कठिन पथ हैं।”

श्रीरामकृष्ण ने और भी कहा है, “कर्मियों का जितना कर्म बाकी है, उतना निष्काम भावना से करें। निष्काम कर्म द्वारा चित्तशुद्धि होने पर मक्ति आयेगी। मक्ति द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है।”

स्वामीजी ने भी कहा, “देह-बुद्धि रहते ‘सोऽहम्’ नहीं होता — अर्थात् सभी वासनायें मिट जान पर, सर्वत्याग होने पर तब कहीं समाधि होती है। समाधि होने पर तब मद्ग-ज्ञान होता है। भक्तियोग सरल व मधुर (natural and sweet) है।”

“... ज्ञानयोग अवश्य ही अति भेद्य मार्ग है। उच्च तत्त्वज्ञान इसका प्राण है, और आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रत्येक मनुष्य यह सोचता है कि वह ज्ञानयोग के आदर्शानुसार चलने में समर्थ है। परन्तु वास्तव में ज्ञान-योग-साधना बड़ी कठिन है। ज्ञानयोग के पथ पर चलने में हमारे गण्डों में गिर जाने की बड़ी आशंका रहती है। कहा जा सकता है कि इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक तो आसुरी प्रकृतिवाले, जिनको दृष्टि में अपने शरीर का पालन-पोषण ही सर्वस्व है और दूसरे देवी प्रकृतिवाले, जिनको यह धारणा रहती है कि शरीर किसी एक विशेष उद्देश्य को पूर्ण के लिए केवल एक साधन तथा आरमोलय के लिए एक यंत्रविशेष है। यैतान भी अपनी कार्यसिद्धि के लिए शत्रु से शास्त्रों को उद्धृत कर देता है, और इस प्रकार प्रीत होता है कि घुर मनुष्य के कृत्यों के लिए भी शास्त्र उसी प्रकार सखी हैं जैसे कि एक सत्पुरुष के शुभ कार्य के लिए। ज्ञानयोग में यही एक बड़े डर की बात है। परन्तु भक्तियोग स्वामाविक तथा मधुर है। मऊ उतनी ऊँची उठान नहीं उठना जितनी कि एक ज्ञानयोगी, और इसीलिए उसके उठने बड़े खड्डों में गिरने की आशंका भी नहीं रहती।...”

— ‘भक्तियोग’ से उद्धृत

क्या धीरामकृष्ण अवतार हैं ? स्वामीजी का विश्वास ।

भारत के महापुरुषों (The Sages of India) के सम्बन्ध में स्वामीजी ने जो भाषण दिया था, उसमें अवतार-पुरुषों को अनेक बातें कही हैं। भ.राम-चन्द्र, भीकृष्ण, बुद्धदेव, रामानुज, राक्यचार्य, वैशम्पदेव आदि सभी की बातें ३८

कही। भगवान् भीकृष्ण के इस कण का उद्धार देकर समझाने लगे, 'धर्म की शक्ति होकर अधर्म का अन्तुगान होता है, तो शत्रुओं के पक्ष के विप, पाशाचार को चिन्त करने के लिए मैं युग युग में अवतीर्ण होता हूँ

उन्होंने फिर कहा, 'गीता में भीकृष्ण ने धर्मसमन्वय किया है,'—

"...हम गीता में भी भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के विरोध के कोटर को दूर से आती हुई आवाज़ सुन पाते हैं, आर देखते हैं कि समन्वय के अद्भुत प्रचारक भगवान् भीकृष्ण बीच में पड़कर विरोध को हटा रहे हैं।..."

— 'भारत में विवेकानन्द' से उद्धृत

"भीकृष्ण ने फिर कहा है, — स्त्री, वैश्य, शूद्र सभी परम गति के प्राप्त करोगे, माह्यग स्त्रियों की तो बात ही क्या है।

"बुद्धदेव दरिद्र के देव हैं। सर्वभूतस्यमात्मानम्। भगवान् सर्वदूरी में हैं — यह उन्होंने प्रत्यक्ष दिखा दिया। बुद्धदेव के शिष्यगण आत्मा कीवात्मा आदि नहीं मानते हैं — इसीलिए शंकराचार्य ने फिर से वैदिक धर्म का उद्देश दिया। वे वेदान्त का अद्वैत मत, रामानुज का विशिष्टाद्वैत मत समझाने लगे। उसके बाद चैतन्यदेव प्रेममक्ति विज्ञान के लिए अवतीर्ण हुए। शंकर और रामानुज ने जाति का विचार किया था, परन्तु चैतन्यदेव ने ऐसा न किया। चैतन्यदेव ने कहा, 'मत्तः की फिर जाति क्या ?' "

अब स्वामीजी भीरामकृष्ण देव की बात कह रहे हैं, —

"... एक (शंकराचार्य) का या अद्भुत मस्तिष्क, और दूसरे (चैतन्य) का या विशाल हृदय। अब एक ऐसे अद्भुत पुरुष के जन्म लेने का समय आ गया था, जिनमें ऐसा ही हृदय और मस्तिष्क दोनों एक साथ विराजमान हों, जो शंकर के अद्भुत मस्तिष्क एवं चैतन्य के अद्भुत, विशाल, अनन्त हृदय के एक ही साथ अधिकारी हों, जो देखें कि सब सम्प्रदाय एक ही आत्मा, एक ही ईश्वर की शक्ति से चालित हो रहे हैं और

प्रत्येक प्राणी में वही ईश्वर विद्यमान है, जिनका हृदय भारत में अथवा भारत के बाहर दरिद्र, दुर्बल, पतित सबके लिए पानी-पानी हो जाय, लेकिन साय ही जिनकी विशाल बुद्धि ऐसे महान् तत्वों को पैदा करे, जिनसे भारत में अथवा भारत के बाहर सब विरोधी सम्प्रदायों में समन्वय साधित हो और इस अद्भुत समन्वय द्वारा एक ऐसे सार्वभौमिक धर्म को प्रकट करे, जिससे हृदय और मस्तिष्क दोनों की बराबर उन्नति होती रहे। एक ऐसे ही पुरुष ने जन्म ग्रहण किया और मैंने वर्षों तक उनके चरणों के लगे बैठकर शिक्षा-काम का सौभाग्य प्राप्त किया। ऐसे एक पुरुष के जन्म लेने का समय आ गया था, इसकी आवश्यकता पड़ी थी, और वे आविर्भूत हुए। सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि उनका समग्र जीवन एक ऐसे शहर के पास व्यतीत हुआ जो पारचात्य भावों से उन्मत्त हो रहा था, भारत के सब शहरों की ओरशा जो विदेशी भावों से अधिक मरा हुआ था। उनमें पौयियों को विश्वास कुछ भी न थी, ऐसे महाप्रतिभासम्पन्न होते हुए भी वे अपना नाम तक नहीं लिख सकते थे, किन्तु हमारे विश्वविद्यालय के बड़े बड़े उपाध्यायियों ने उन्हें देखकर एक महाप्रतिभाशाली व्यक्ति मान लिया था। वे एक अद्भुत महापुरुष थे। यह तो एक बड़ी लम्बी कहानी है, आज रात को आपको निकट उनके विषय में कुछ भी कहने का समय नहीं है। इसलिए मुझे भारतीय सब महापुरुषों के पूर्णप्रकाश-स्वरूप युगाचार्य भगवान श्रीरामकृष्ण का उल्लेख भर करके आज समाप्त करना होगा। उनके उपदेश आजकल हमारे लिए विशेष कल्याणकारी हैं। उनके भीतर जो ऐश्वर्यशक्ति थी, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। वे एक दरिद्र ब्राह्मण के लड़के थे। उनका जन्म बंगाल के सुदूर, अज्ञात, अपरिचित किसी एक गाँव में हुआ था। आज यूरोप अमेरिका के सहस्रों व्यक्ति वास्तव में उनकी पूजा कर रहे हैं, भविष्य में और भी सहस्रों मनुष्य उनकी पूजा करेंगे। ईश्वर की लीला कौन समझ सकता है! हे माइयो, आप यदि इसमें विषादा का हाथ

नहीं देखने तो आप अन्धे हैं, उनमुत्र जन्मान्ध है। यदि समय मिला, मैं आप लोगों से झालोचना करने का और कभी अवकाश मिला तो आपके अपने सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक करूँगा; इस समय केवल इतना ही करना चाहूँ कि यदि मैंने जीवन भर में एक भी सय वाक्य कहा है तो वह उन्हीं के वाक्य हैं; पर यदि मैंने ऐसे वाक्य कहे हैं जो असत्य, अमूर्त अथवा मानव जाति के लिए हितकारी न हों, तो वे सब मेरे ही वाक्य हैं, उनके लिए पूरा उत्तरदायी मैं ही हूँ।”

— ‘भारत में विवेकानन्द’ से उद्धृत

स्वामीजी ने और भी कहा है,—

“... फिर से कलचक्र घूमकर आ रहा है, एक बार फिर भारत से वही शक्तिप्रवाह निःसृत हो रहा है, जो शीघ्र ही समस्त जगत् को प्लावित करेगा। एक वाणी सुन्नरित हुई है, जिसकी प्रतिध्वनि चारों ओर व्यक्त हो रही है, जो प्रतिदिन अधिकाधिक शक्ति स्रष्ट कर रही है, और यह वाणी इसके पहले की सभी वाणियों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि यह अपने पूर्ववर्ती उन सभी वाणियों का समष्टिवस्वरूप है। जो वाणी एक समय कच्छकलनादिनी सरस्वती के तीर पर ऋषियों के अन्तराल में प्रस्रुति हुई थी, जिस वाणी ने रजतशुभ्रहिमाच्छादित गिरिराज हिमालय के शिखर-शिखर पर प्रतिध्वनित हो कृष्ण, बुद्ध और चैतन्यदेव जैसे होने हुए समस्त प्रदेशों में अवरोहण कर समस्त देश को प्लावित कर दिया था, वही वाणी एक बार पुनः सुन्नरित हुई है। एक बार फिर से द्वार खुल गए हैं। आइए, हम सब लोक-राज्य में प्रवेश करें—द्वार एक बार पुनः उन्मुक्त हो गए हैं।...”

— ‘हमारा भारत’ से उद्धृत

इसी प्रकार स्वामी विवेकानन्द ने भारतवर्ष के अनेक स्थानों में अन्तः-पुराण भीरामकृष्ण के आगमन की वार्ता घोषित की। जहाँ जहाँ मन्त्र प्रवृत्त हुए हैं, वहाँ उनकी प्रतिदिन सेवा-पूजा आदि हो रही है। आरती के

चित्त स्तव नाद्य तथा स्वर-संयोग के स्वामीजी ने भगवान् श्रीरामकृष्ण को प्रबोधित किया है — और कहा है, न नारूप धारण करके हमारे भवबन्धन शक बनकर आये हो । तुम्हारी कृपा से कचिन छुड़वाया है । हे भक्तों को मुझे प्रेम दो । तुम्हारे चरण कमल मेरी शरण गोष्पद-जैसा लगता है । ”

रामकृष्ण-आरती ।

(ताल)

धंदन, धंदि तोमाय ।

.....,-गुण, गुणमय ॥
 मोचन-अघदूषण, जगभूषण, चिद्घनकाय ।
 ज्ञानांजन-विमल-नयन, वीक्षणे मोह जाय ॥
 भास्वर भाव-सागर, चिर-उन्मद् प्रेम-पाधार ।
 भक्तार्जन-युगलचरण, तारण भव-पार ॥
 जृम्भित-युग-ईश्वर, जगदीश्वर, योगसहाय ।
 निरोधन, समाहित मन, निरस्त्रि तत्र कृपाय ॥
 भंजन-दुखगंजन, करणाघन, कर्म-कठोर ।
 प्राणार्पण-जगत-तारण, कृन्तन-कलिडोर ॥
 धंचन-कामकांचन, अनिर्निदित-इन्द्रिय-राग ।
 स्यामीश्वर, हे नरधर, देह पदे अनुराग ॥
 निर्भय, गतसंशय, वृद्धनिश्चयमानसधान् ।
 निष्कारण-भक्त-शरण त्यजि जातिकुलमान ॥

संपद् तत्र श्रीपद्, भय गोणद्-धारि यथाय ।
 प्रेमार्पण, समदर्शन, जगजन-दुःख जाय ॥

जो राम, जो कृष्ण, इस समय वही रामकृष्ण ।

काशीपुर बगीचे में स्वामीजी ने यह महावाक्य भगवान् श्रीरामकृष्ण, श्रीगुरु से सुना था । इस महावाक्य का स्मरण कर स्वामीजी ने विनायक से कलकत्ते में लॉटेने के बाद बेदुङ्ग मठ में एक स्तोत्र की रचना की थी । स्तोत्र में उन्होंने कहा है— जो आचण्डाल दीन दरिद्रों के मित्र, जनकी-सहस्रम, शान-मक्ति के अवतार श्रीरामचन्द्र हुए, जिन्होंने फिर श्रीकृष्ण के रूप में कुदशेय में गीतारूपी गम्भीर मधुर सिंहनाद किया था, वे ही इस समय खेल्वात पुरुष श्रीरामकृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए हैं ।

ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय

(१)

आचण्डालप्रतिहतस्यो यस्य प्रेमप्रवाहः
 लोकातीतोऽप्यहह न जहौ लोककल्याणमार्गम् ।
 त्रिलोक्येऽप्यप्रतिममहिमा जानकीप्राणवन्धः
 भक्त्या शान वृत्तवरवपुः संतया यो हि रामः ।

(२)

स्तब्धीकृत्य प्रलयकलितम्बाः शोभ्यं महान्तन्
 हित्वा रात्रि प्रकृतिवहजामन्धतामिहामिभाम् ।
 गीतं शान्त मधुरमपि यः सिंहनाद जगन् ॥
 सोऽय ज तः प्रथितपुरुषः रामकृष्णविषदानीम् ॥

और एक स्तोत्र बेदुङ्ग मठ में तथा काशी, मद्रास, ट.का अदि सभी में आरती के समय गाया जाता है ।

इस स्तोत्र में स्वामीजी कह रहे हैं — “ हे दीनबन्धो, तुम सगुण हो, फिर त्रिगुणों के परे हो, रातदिन तुम्हारे चरणकमलों की आराधना नहीं कर रहा हूँ इसीलिए मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ । मैं गुण से आराधना कर रहा हूँ, शान का अनुशीलन कर रहा हूँ, परन्तु कुछ भी धारणा करने में असमर्थ हूँ इसीलिए तुम्हारी शरण में आया हूँ । तुम्हारे चरणकमलों का चिन्तन करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है, इसीलिए मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ । हे दीनबन्धो, तुम ही जगत् की एकमात्र प्राप्त करने योग्य वस्तु हो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ । ‘ त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो ! ’ ”

ॐ श्रीं ऋत त्वमचलो गुणजित् गुणेश्वरः ।

नतंदिव सकृद्यं तव पादपद्मम् ।

मोहकथं बहुकृत न मजे यतोऽहम् ।

तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो ॥१॥

भक्तिभंगश्च मजनं भवभेदकारि ।

गच्छन्त्यलं सुविपुल गमनाय त्वभूम् ।

वक्त्रोद्भूयन्तु हृदि मे न च भाति किञ्चित् ।

तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो ॥२॥

तेजस्तरन्ति तरसा त्वयि तूमतृष्णाः ।

रागे क्लेशे ऋतपथे त्वयि रामकृष्णे ।

मत्संमृत तव पद मरणोर्निनाशम् ।

तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो ॥३॥

हृत्पथं करोति कल्पं कुहकान्तकारि ।

ष्णान्त शिवं सुविमल तव नाम नाथ ।

यस्मादहं त्वशरणो जगदेकगम्य ।

तस्मात्त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो ॥४॥

हरामीजी ने आगली के बाद भीरामकृष्ण-प्रणाम सिखाया है। उन्हें
रामकृष्ण देव को आगारों में भेंट कहा गया है।

“श्यामकाय च घर्मस्य सर्वघर्मस्वरूपिणे ।
अवतारचरित्राय रामकृष्णाय ते नमः ॥”

(ग)

परिच्छेद १

श्रीरामकृष्ण की महासमाधि के पश्चात्

(१)

पहला श्रीरामकृष्ण मठ ।

रविवार, १५ अगस्त १८८६ ई० को श्रीरामकृष्ण, मत्तों को दुःख के असीम समुद्र में बहाकर स्वर्गम को चले गए । अविवाहित और विवाहित भक्तगण श्रीरामकृष्ण की सेवा करते समय आपस में निष्ठ स्नेह-सूत्र में बँध गए थे, वह कभी त्रिप्त होने का न था । एकाएक कर्णधार को न देखकर आरौक्षियों को भय हो गया है । वे एक दूसरे का मुँह ताक रहे हैं । इस समय उनकी ऐसी अवस्था है कि बिना एक दूसरे को देखे उन्हें चैन नहीं — मानो उनके प्राण निकल रहे हों । दूसरों से वार्तालाप करने को जी नहीं चाहता । सब के सब सोचते हैं—‘क्या अब उनके दर्शन न होंगे ? वे तो कह गए हैं कि ब्याकुल होकर पुकारने पर, हृदय की पुकार सुनकर ईश्वर अवश्य दर्शन देंगे । वे कह गए हैं — आन्तर्भिकता होने पर ईश्वर अवश्य मुनेंगे ।’ जब वे लोग एकान्त में रहते हैं, तब उठी आनन्दमयी शक्ति की याद आती है । रास्ता चलते हुए भी उन्हीं की स्मृति बनी रहती है; अकल रोते फिरते हैं । श्रीरामकृष्ण ने शायद इतीलिय मारटर से कहा था, ‘तुम लोग रास्ते में रोते फिरोगे । इसीलिय मुझे शरीर-त्याग करते हुए कष्ट हो रहा है ।’ कोई सोचते हैं, ‘वे तो चले गये और मैं अभी भी बचा हुआ

है। इस अनिय संसार में अब भी रहने की इच्छा। मैं अगर चाहुँ तो शरीर का त्याग कर सकता हूँ, परन्तु करता नहीं हूँ।^१

किराते मन्त्रों ने काशीपुर के बगीचे में रहकर दिनरात उनकी सेवा की थी। उनकी महासमाधि के पश्चात्, इच्छा न होते हुए भी, छगमा भक्त के लक्ष अग्ने भजन घर चले गए। उनमें से किसी ने भी अमी लंबाठी का शरीर चिह्न (गेदमा वस्त्र आदि) धारण नहीं किया है। वे लोग श्रीरामकृष्ण के निधन के बाद कुछ दिनों तक दत्त, योग, चक्रवर्ती, गंगुली आदि उपाधियों द्वारा लोगों को अपना परिचय देते रहे; परन्तु उन्हें श्रीरामकृष्ण हृदय से त्यागी कर गए थे।

सादू, तरक और बड़े गोपाल के लिए कोई ध्यान न था जहाँ वे रहते जाते। उनसे मुन्दर ने कहा, “भाइयो, तुम लोग अब कहीं जाओगे। आओ, एक मकान लिया जाय। वहीं तुम लोग श्रीरामकृष्ण की गद्दी लेकर रहोगे तो हम लोग भी कभी-कभी हृदय की दाह मिटाने के लिए वहाँ आ जाना करेंगे, अन्यथा संसार में इस तरह दिन-रात कैश रहा जायेगा। तुम लोग वहीं जाकर रहो। मैं काशीपुर के बगीचे में श्रीरामकृष्ण की सेवा के लिए जो कुछ दिया करता था, वह अभी भी दूँगा। इस समय उतने से ही रहने और भोजन आदि का सर्वं चलाया जायगा।” पहले-पहले दो-एक महीने तक मुन्दर तीस रुपये महीना देते गये। क्रमशः मठ में दूसरे बूते भरने ज्यों ज्यों आकर रान लगे, त्यों त्यों पचास-सठ रुपये का माहवार सर्वं हो गया—मुन्दर देते भी गये। अन्त में सौ रुपये तक का सर्वं हो गया। बराहनागर में जो मकान लिया गया था, उसका किराया और टैक्स दोनों निकालकर प्यारह रुपये पढ़ते थे। गोरखे को छः रुपये महीना और सर्वं भोजन आदि का था। बड़े गोपाल, सादू और तरक के पाया

^१ गोपाल काशीपुर के बगीचे से श्रीरामकृष्ण की गद्दी और लेकर उसी किराये के मकान में रहे आए। काशीपुर में जो

सोइया था, उस वहाँ भी लगाया गया। शरद रात को आकर रहते थे। शरद वृन्दावन गये हुए थे, कुछ दिनों में वे भी आ गये। नरेन्द्र, शरद, शशी, बाबुराम, निर्जन, काली ये लोग पहले-पहल पर से कभी कभी आया करते थे। राखाल, लाटू, योगीन और काली ठीक उसी समय वृन्दावन गये हुए थे। काली एक महीने के अन्दर, राखाल कई महीने के बाद और योगीन पूरे साल भर बाद लौटे।

कुछ दिनों के पश्चात् नरेन्द्र, राखाल, निर्जन, शरद, शशी, बाबुराम, योगीन, काली और लाटू वहीं रह गये, — वे फिर घर नहीं लौटे। क्रमशः प्रसन्न और सुबोध भी आकर रह गये। गंगाधर सदा मठ में आया-जाया करते थे। नरेन्द्र को बिना देखे वे रह न सकते थे। बनारस के शिवमन्दिर में गाया जानेवाला 'अथ शिव ओंकारः' स्तोत्र उन्होंने मठ के भार्यों को सिललाया था। मठ के भाई 'बाहू गुरु की फतह' कढ़कर बीच बीच में जो जपध्वनि करते थे, यह भी उन्हीं की सिललाई हुई थी। तिन्वत से लौटने के पश्चात् वे मठ में ही रह गए। श्रीरामकृष्ण के और दो भक्त हरि तथा ब्रह्मरी सदा नरेन्द्र तथा मठ के दूसरे भार्यों को देखने के लिए आया करते थे। कुछ दिन बाद ये भी मठ में रह गए।

नरेन्द्र ! तुम घन्य हो ! यह पहला मठ तुम्हारे ही हाथों से तैयार हुआ ! तुम्हारी ही पवित्र इच्छा से इस आश्रम का सगठन हुआ ! तुम्हें संन्यस्वरूप करके भगवान् श्रीरामकृष्ण ने अपने मूलमंत्र कामिनी-कांचन त्याग को प्रतिमान कर लिया। कौमार काल से ही वैराग्यव्रती सुद्रात्मा नरेन्द्रादि मठों द्वारा तुमने फिर से हिन्दू धर्म का प्रकाश मनुष्यों के सामने रखा ! भाई, तुम्हारा ऋण कौन मूल सकता है ? मठ के भाई मालूदीन दूधों की तरह रहते थे — तुम्हारी प्रतीक्षा किया करते थे कि तुम कब आओगे। आज मकान का किराया चुकाने में सब रुपये खर्च हो गये हैं — आज भोजन के लिए कुछ भी नहीं बचा — कब तुम आओगे — कब तुम आओगे और

आकर अपने भाइयों के भोजन का बन्धोवन का दोगे। तुम्हारे अङ्गिम
रनेइ की याद करके ऐसा कान है जिम्हो अँलों में आँसू न आ सकें।

यह मठ भीरामकृष्ण के भक्तों में वराहनगर मठ के नाम से परिचित
हुआ। वहीं भँटाकुर-मन्दिर में भीगुदमहाराज मगवान श्रीगमकृष्ण की
नित्यसेवा होने लगी। नरेन्द्र आदि सब भक्तों ने कहा, “अब हम लोग
संसार-धर्म का पालन न करेंगे। भीगुदमहाराज ने कामिनी और कविन
त्याग करने की आज्ञा दी थी, अतएव हम लोग अब किस तरह घर लौट
सकते हैं।”

नित्य पूजन का मार शशी ने लिया। नरेन्द्र गुरु-भाइयों की देख-भाल
किया करते थे। सब भाई भी उन्हीं का भूँद जोड़ते थे। नरेन्द्र उनसे करते
थे, “साधना करनी होगी, नहीं तो ईश्वर नहीं मिल सकते।” वे और दूसरे
गुरुभाई अनेक प्रकार की साधनाएँ करने लगे। वेद, पुराण, तन्त्र इत्यादि शक्तों
के अनुसार अनेक प्रकार की साधनाओं में वे प्राणपण से लग गए। कमी
कमी एकान्त में वृक्ष के नीचे, कमी अकेले समझान में, कमी गंगा-तट पर
साधना करते थे। मठ में कमी ध्यान करनेवाले कमरे के भीतर अकेले ध्यान
और ध्यान करते हुए दिन बिताने लगे। कमी कमी भाइयों के साथ एकत्र
कीर्तन करते हुए नृत्य करते रहते। ईश्वर-प्राप्ति के लिए सब लंग, विशेष-
कर नरेन्द्र, बहुत ही व्याकुल हो गए। वे कमी कमी कहते थे, “उनकी
प्राप्ति के लिए क्या मैं प्रायोभेदान कर दालूँ।”

(२)

नरेन्द्रादि भक्तों का शिवरात्रि-व्रत।

आज सोमवार है, २१ फरवरी १८८७। नरेन्द्र और राजाल आदि
ने आज शिवरात्रि का उपवास किया है। आज से दो दिन बाद भीरामकृष्ण
की जन्मतिथि-पूजा होगी।

नेन्द्र अं र राखाल आदि भक्तों में इस समय तीव्र वैराग्य है । एक राखाल के पिता राखाल को घर ले जाने के लिए आये थे । राखाल ने : “ आप लोग कष्ट करके क्यों आते हैं ? मैं यहाँ बहुत अच्छी तरह हूँ । आशीर्वाद दीजिये कि आप लोग मुझे भूल जायें और मैं भी आप लोगों को भूल जाऊँ । ” इस समय सब लोगों में तीव्र वैराग्य है । सारा समय साधन-मज्जन में ही जाता है । सब का एक ही उद्देश्य है कि किस तरह ईश्वर के दर्शन हों ।

नेन्द्र आदि भक्तगण कभी जप और ध्यान करते हैं, कभी शास्त्रपठ । नेन्द्र कहते हैं, “ शीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने जिस निष्काम कर्म का उल्लेख किया है, वह पूजा, जप, ध्यान — यही सब है, सांसारिक कर्म नहीं । ”

आज सेबरे नेन्द्र कलकत्ता गए हुए हैं । घर के मुकदमे की पैरवी करनी पड़ती है । अदालत में गवाह पेश करने पड़ते हैं ।

* * *

मास्टर सेबरे नौ बजे के लगभग मठ में आये । कमरे में प्रवेश करने पर उन्हें देखकर धीबुत तारक मरे आनन्द के शिष के सम्बन्ध में रचित एक गाना गाने लगे — “ ता थिया ता थिया नाचे भोला । ”

उनके साथ राखाल भी गाने लगे और गाते हुए दोनों नाचने लगे । यह गाना नेन्द्र को लिये अभी कुछ ही समय हुआ है ।

मठ के सब माइयों ने मत किया है । कमरे में इस समय नेन्द्र, राखाल, निरञ्जन, शरद, शशी, काली, बाबुराम, तारक, हरीश, सीती के गोपाल, शारदा और मास्टर हैं । योगीन और छाटू कुन्दावन में हैं । उन लोगों ने अभी मठ नहीं देखा ।

आगामी शनिव र को शरद, काली, निरञ्जन और शारदा पुरी जानेवाले हैं — भी जगन्नाथजी के दर्शन करने के लिए ।

भिक्षुत शशी दिनरात श्रीरामकृष्ण की सेवा में रहते हैं ।

पूजा ही गई। शायद सनमूग लेकर गा रहे हैं — “हंस शिव स्वर
वम् भोज, कैलाशी पदगत गत।”

नोन्द्र कहने में अभी ही लौट है। अभी उन्होंने स्नान भी नहीं
किया। कानी नोन्द्र से मुहामे की बातें पूछने लगे।

नोन्द्र — (विरक्तिपूर्वक) — इन सब बातों से तुम्हें क्या काम ?

नोन्द्र मास्तर आदि ने बातें कर रहे हैं। नोन्द्र कह रहे हैं —
“कामिनी और कानिन का त्याग जब तक न होगा, तब तक कुछ न होगा
कामिनी नरकग्न्ये शास्त्रम्। जिने आदमा है, सब शिवों के वध में है। शिव
और वृष्ण की बात और है। शक्ति का शिव ने दासी बनाकर रखा था
भीष्म ने सप्त र-धर्म का पापन था किन था, परन्तु वे कैसे निर्दोष थे
उन्होंने पुत्रावन कैसे एकरम छोड़ दिया।”

रामानन्द — और शारदा का भी उन्होंने क्या त्याग किया ?

गंगा-स्नान करके नोन्द्र मठ लौटे। हाथ में भीगी घोंटी है और
अँगोष्ठा। शारदा ने आकर नोन्द्र को सार्थांग प्रणाम किया। उन्होंने भी
शिवरात्रि के उपलक्ष्य में उपवास किया है। अब वे गंगा-स्नान के लिए
जानेवाले हैं। नोन्द्र ने पूजा-घर में जाकर भीरमकृष्ण को प्रणाम किया और
फिर आसन लगाकर कुछ समय तक ध्यान करते रहे।

मननाथ की बातें हो रही हैं। मननाथ ने विवाह किया है। इतलिय
उन्हें नौकरी कानी पकड़ी है।

नोन्द्र कह रहे हैं, ‘वे तो सब संसारी कीट हैं।’

दिन टलने लगा। शिवरात्रि की पूजा के लिए व्यवस्था हो रही है। बेल
की लकड़ी और बिल्वदल इकट्ठे किये गये। पूजा के बाद होम होगा।

शाम हो गई। भीठाकुरघर में घूना देकर शशी बुन्ने कमरों में भी
गये। हर एक देव देवी के चित्र के पास प्रणाम करके बड़ी मक्ति के
नाम ले रहे हैं। “भी भी गुरुदेवाय नमः। भी भी-कालिकायै

नमः । श्री भी जगन्नाथ-मुम्भदा-बलरामम्बो नमः । श्री भी यह्मुजाय नमः । श्री भी राधावल्लभाय नमः । श्री नित्यानन्दाय, श्री अद्वैताय, श्री मधेम्बो नमः । श्री गोपालाय, श्री भी यशोदायै नमः । श्री रामाय, श्री लक्ष्मणाय । श्री विश्वामित्राय नमः । ”

मठ के बिल्बवृक्ष के नीचे पूजा का आयोजन हो रहा है । रात के नौ बजे का समय होगा । अभी पहली पूजा होगी, साढ़े ग्यारह बजे दूसरी । चारों पहर चार पूजाएँ होंगी । नरेन्द्र, राखाल, शरद, काली, छींती के गोपाल आदि मठ के सब भाई बेल के नीचे उपस्थित हो गये । भूपति और मास्टर भी आए हुए हैं । मठ के भाइयों में से एक व्यक्ति पूजा कर रहा है ।

काली गीता-पाठ कर रहे हैं — सैन्यदर्शन, — सांख्ययोग, — कर्मयोग । पाठ के साथ ही बीच बीच में नरेन्द्र के साथ विचार चल रहा है ।

काली — मैं ही सब कुछ हूँ । सृष्टि, स्थिति और प्रलय मैं कर रहा हूँ ।

नरेन्द्र — मैं सृष्टि कहाँ कर रहा हूँ ? एक दूसरी ही शक्ति मुझसे करा रही है । ये अनेक प्रकार के कार्य — यहाँ तक कि चिन्ता भी वही करा रही है ।

मास्टर — (स्वागत) — श्रीरामकृष्ण कहते थे, ‘जब तक कोई यह सोचता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, तब तक वह आदिशक्ति के ही राज्य में है । शक्ति को मानना ही होगा ।’

काली चुपचाप थोड़ी देर तक चिन्ता करते रहे । फिर कहने लगे, “जिन कार्यों की तुम शर्चा कर रहे हो, वे सब मिथ्या हैं — और इतना ही नहीं, स्वयं ‘चिन्तन’ तक मिथ्या है । मुझे तो इन चीजों के विचार मात्र पर हँसी आती है ।”

नरेन्द्र — ‘सोऽहम्’ के कहने पर जिस ‘मैं’ का ज्ञान होता है, वह यह ‘मैं’ नहीं है । मन, देह, यह सब छोड़ देने पर जो कुछ रहता है, वही वह ‘मैं’ है ।

गीत-गोविन्द हो जाने पर कानी शान्ति-गोष्ठ कर रहे हैं—
 शान्ति । शान्तिः । शान्तिः ।

महानोष्ठ आदि सब महा लड़े होकर नृत्य गीत करो हुए शिव को बार-बार परिचय करने लगे। बीच-बीच में एक-दूसरे से 'शिव तु शिव तु' इत्यादि का उच्चारण कर रहे हैं।

कृष्ण पद को सजुईली, शक्ति सम्पत्ति हो गयी है। चरों : अन्धकार छाना हुआ है, शीत-शुद्ध सब धीन है। देवता वन पाने हुए आर्द्धमांसविहारी मत्तों के कण्ठ में उच्चारित 'शिव तु शिव तु' महामन्त्र ने देव का गद्गद सम्पत्ति सब से अनन्त आकाश में गूँधकर अन्त सपिशाक में लन होने लगी।

पूजा समान हो गई। उपा की लक्ष्मी केशमे ही बाजी है। नरेन्द्र मत्तों ने इस महा सुहृत् में गगान्मान किया।

संसार हो गया। स्नान करके मच्छगण मठ में शीतल-शुद्धि में एक भीरामकृष्ण को प्रणाम करके 'दानवों के कमरे' में अन्धकार एकत्र होने लगे। नरेन्द्र ने सुन्दर नया गेरुआ वस्त्र धारण किया है। वस्त्र के सौन्दर्य के साथ उनके भीष्म और देह से तरस्यःसम्भूत अर्जुन स्वर्गिय पवित्र ज्योति एक ही रही है। यदनमण्डल तेषुमं और साथ ही प्रेमरजित हो रहा है। मानो अलङ्कार सपिदानन्द सागर के एक स्फुट अंश ने ज्ञान और मक्ति की शिक्षा देने के लिए शरीर-धारण किया हो—अवतार-खोला की सहायता के लिए। जो रत्न रहा है, वह फिर आँखें नहीं फेर सकता। नरेन्द्र को आयु ठीक चौबीस वर्ष की है। ठीक इसी आयु में भीषण ने संसार छोड़ा था।

मत्तों के व्रत के धारण के लिए भीष्म बलराम ने कत्र ही फल और मिष्टान्न आदि भोजन दिये थे। राखल आदि दो-एक मत्तों के साथ नरेन्द्र कमरे में खड़े हुए कुछ जलगान कर रहे हैं। दो-एक फल खाते ही आनन्द-पूर्वक कह रहे हैं—“घन्य हो बलराम—तुम घन्य हो!” (सब हँसते हैं।)

अब नरेन्द्र बालक की तरह हँसी कर रहे हैं। रसगुला मुच में डालकर बिलकुल निःशब्द हो गये। नेत्र निर्निभेय हैं। एक भक्त नरेन्द्र की अवस्था देखकर हँसी में उन्हें पकड़ने लगे कि कहीं वे गिर न जायें।

कुछ देर बाद — तब भी रसगुले को मुख में ही रखे हुए — नरेन्द्र पटकें खोलकर कह रहे हैं — “मेरी—अवस्था—अच्छी—है—!”

(सब लोग ठहाका मारकर हँसने लगे।)

सब लोगों को अब मिठाई ही गई। मास्टर यह आनन्द की हाट देख रहे हैं। भक्तगण हर्षपूर्वक जयजयि कर रहे हैं—

“जय श्रीगुरुमहाराज ! जय श्रीगुरुमहाराज !”

परिच्छेद २

वराहनगर मठ

(१)

नरेन्द्रादि भक्तों की साधना । नरेन्द्र की पूर्यकथा ।

आज शुक्रवार है, २५ मार्च, १८८७ ई० । मास्टर मठ के मास्टर को देखने के लिए आए हैं । साय देवेन्द्र भी हैं । मास्टर प्रायः आते करते हैं और कभी कभी रह भी जाते हैं । गत शनिवार को वे आए थे शनि, रवि और सोम, तीन दिन रहे थे । मठ के मास्त्रों में, साय देवेन्द्र नरेन्द्र में, इस समय तीन वैराग्य है । इसीलिए मास्टर उल्लुक्तापूर्वक उन्हें देखने के लिए आते हैं ।

रात हो गई है । आज रात को मास्टर मठ में ही रहेंगे ।

सन्ध्या हो जाने पर शशी ने ईश्वर के मधुर नाम का उच्चारण करते हुए ठाकुर-घर में दीपक जलाया और धूप-धूना मुच्यमाने लगे । धूपदान लेकर कमरे में जितने चित्र हैं, सब के पास गए और प्रणाम किया ।

फिर आरती होने लगी । आरती वे ही कर रहे हैं । मठ के सब मास्टर, मास्टर तथा देवेन्द्र, सब लोग हाथ जोड़कर आरती देख रहे हैं, साय भी साय आरती गा रहे हैं—“जय शिव ओंकार, भज शिव ओंकार ! ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ! हर हर हर महादेव !”

नरेन्द्र और मास्टर बातचीत कर रहे हैं । नरेन्द्र श्रीरामकृष्ण के पास जाने के समय की बहुत सी बातें कह रहे हैं । नरेन्द्र की उम्र इस समय २५ साल २ महीने की होगी ।

नेन्द्र — पहले-पहल जब मैं गया, तब एक दिन मावावेश में उन्होंने कहा, 'तू आया है!'

"मैंने सोचा, यह कैसा आश्चर्य है! ये मानो मुझे बहुत दिनों से पहचानते हैं। फिर उन्होंने कहा, 'क्या तू कोई ज्योति देखता है?'

"मैंने कहा, 'जी हाँ। छीने से पहले, दोनों भीषों के बीच की जगह के ठीक सामने एक ज्योति धूमती रहती है।'"

मास्टर — क्या अब भी देखते हो?

नेन्द्र — पहले बहुत देखा करता था। यदु महिष् के भोजनागार में मुझे छूकर न जाने उन्होंने मन ही मन क्या कहा, मैं अचत हो गया था। उधी नद्ये में मैं एक महीने तक रहा था।

"मेरे विवाह की बात सुनकर माँ काली के पैर पकड़कर वे रोप्ये। रोते हुए कहा था, 'माँ, वह सब फेर दे — माँ, नरेन्द्र कहीं डूब न जाय!'

"जब पिताजी का देहान्त हो गया, और माँ और भाइयों को भोजन तक की कठिनाई हो गई तब मैं एक दिन अन्नदा गुह के साथ उनके पास गया था।

"उन्होंने अन्नदा गुह से कहा, 'नेन्द्र के पिताजी का देहान्त हो गया है, घरवालों को बड़ा कष्ट हो रहा है, इस समय अगर इष्टमित्र उसकी सहायता करें तो बड़ा अच्छा हो।'

"अन्नदा गुह के चले जाने पर मैं उनसे कुछ रहता से कहने लगा, 'क्यों आपने उनसे ये सब बातें कहीं?' यह सुनकर वे रोने लगे थे। कहा, 'अरे! तेरे लिए मैं द्वार-द्वार मीस भी मोंग सकता हूँ!'

"उन्होंने प्यार करके हम लोगों को बशीभूत कर लिया था। आप क्या करते हैं?"

मास्टर — इसमें तनिक भी कन्देह नहीं है। उनके स्नेह का कोई कारण नहीं था।

नरेन्द्र — मुझे एक दिन अकेले में उन्होंने एक बात कही। उस समय भी कोई न था। यह बात मान भीर टिप्पणी से न करियेगा।

मास्टर — नहीं। हाँ, क्या कहा था।

नरेन्द्र — उन्होंने कहा, 'सिद्धियों के प्रयोग करने का अविचार मैंने तो श्रेष्ठ दिया है, परन्तु तेरे भीतर से उनका प्रयोग करूँगा — क्यों, क्या कहा है?' मैंने कहा, 'नहीं, ऐसा तो न होगा।'

“उनकी बात मैं उदा देजा था। आपने उनसे सुना होगा। ईश्वर के रूपों के दर्शन करते थे, इस बात पर मैंने कहा था, 'यह सब मन भूल है।'

“उन्होंने कहा, 'अरे, मैं कौड़ी पर चढ़कर जोर जोर से पुकार कर क करता था — अरे, कहाँ है कौन भक्त, चले आओ, तुम्हें न देखकर मेरे प्रा निकल रहे हैं। मैंने कहा था, — 'अब भक्त आँदों, ' अब देख, क बातें मिल रही हैं।'

“तब मैं और क्या कहता, चुप हो रहा।

नरेन्द्र की उच्च अवस्था।

“एक दिन कमरे के दरवाजे बन्द करके उन्होंने देवेन्द्र बाबू और गिरीश बाबू से मेरे सम्बन्ध में कहा था, 'उसके घर का पता अगर उसे बता दिया जायेगा, तो फिर वह देह नहीं रख सकता।'

मास्टर — हाँ, यह तो हमने सुना है। हम लोगों से भी यह बात उन्होंने कई बार कही है। काशीपुर में रहते हुए एक बार तुम्हारी वही अवस्था हुई थी, क्यों!

नरेन्द्र — उस अवस्था में मुझे ऐसा जान पड़ा कि मेरे शरीर है ही नहीं; केवल मुँह देख रहा हूँ। भीरामकृष्ण ऊपर के कमरे में थे। मुझे नीचे यह अवस्था हुई। उस अवस्था के होते ही मैं रोने लगा—यह मुझे क्या हो गया! इट्टे गोपाल ने ऊपर जाकर उनसे कहा, 'नरेन्द्र रो रहा है।'

“जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तब उन्होंने कहा, 'अब तेरी समझ में आया। पर कुंजी मेरे पास रहेगी।' मैंने कहा, 'मुझे यह क्या हुआ!'

“दूसरे मर्कों की ओर देखकर उन्होंने कहा, 'जब यह अपने को जान लेगा, तब देह नहीं रखेगा। मैंने उसे मुला रखा है।' एक दिन उन्होंने कहा था, 'तू अगर चाहे तो हृदय में तुझे कृष्ण दिखाई दें।' मैंने कहा, 'मैं कृष्ण-विष्ण नहीं मानता।'

(नरेन्द्र और मास्टर हँसते हैं।)

“एक अनुभव मुझे और हुआ है। किसी किसी स्थान पर वस्तु या मनुष्य को देखने पर ऐसा जान पड़ता है जैसे पहले मैंने उन्हें कभी देखा हो, पहचाने हुए-से दीख पड़ते हैं। अमहस्ट स्ट्रीट में जब मैं शरद के घर गया, शरद से मैंने कहा, उस घर का सर्वांश जैसे मैं पहचानता हूँ, ऐसा भाव पैदा हो रहा है। घर के भीतर के रास्ते, कमरे, जैसे बहुत दिनों के पहचाने हुए हैं।

“मैं अपनी इच्छानुसार काम करता था, वे कुछ कहते न थे। मैं साधारण भाषासमाज का मेम्बर बना था, आप जानते हैं न ?”

मास्टर — हाँ, मैं जानता हूँ।

नरेन्द्र — वे जानते थे कि वहाँ स्त्रियों भी जाया करती हैं। स्त्रियों को सामने रखकर स्थान ही नहीं सकता। इसलिए इस प्रथा की वे निन्दा किया करते थे। परन्तु मुझे वे कुछ न कहते थे। एक दिन ठिक इतना ही कहा कि राखाल से ये सब बातें न करना कि तू मेम्बर बन गया है, नहीं तो फिर उसे भी जाने की इच्छा होगी।

मातर — तुम्हारा मन तब ही ज़ोरदार है, जबकि उठने का नहीं किया ।

शेखर — बड़े दुःख और कष्टों के बीचों-बीच काद वर आया है । मातर स्वभाव, मातरों दुःख का नहीं किया—ये मातर हैं कि दुःख का के हुए कोई ईसा को मातर मातरों नहीं बना—

“ मातर, समुद्र का किनारा न्य और निर्गन्ध है । त किन्ती निनय है । का मातर तुम का लको है कि तुम कि निनय आए । ”

मातर — उन्होंने तुम्हारे अहंकार के लक्षण में बाधना का यह किनका अहंकार है ।

शेखर — इतना का अर्थ है ।

मातर — राधिका से एक लम्बी कह गरी थी, ‘ तुम अहंकार हो म है, इतीकिर तुने कृष्ण का आमान किया है ।’ इतना उतर एक दुखी ल ने दिया । उसने कहा, ‘ हाँ, राधिका को अहंकार तो हुआ है परन्तु अ अहंकार है किनका !’ — अर्थात्, भक्ति का ये पति है—यह अहंकार है,—इस ‘अहं’ भाव को भक्ति ने ही उतार रखा है । अहंकार के कहने का अर्थ यह है कि ईश्वर ने ही तुम्हारे भीतर यह अहंकार मर रखा है, अपना बहुत सा कार्य कराएँगे, इतदि ।

शेखर — परन्तु मेरा ‘अहं’ पुकारकर कहता है कि तुम कोई क्लेश नहीं है ।

मातर — (सहास्य) — हाँ, तुम्हारी इच्छा की बात है ।

(दोनों हँसते हैं ।)

अब हमारे हृदय में जो बात होने लगी — विनय शैली

नरेन्द्र — विजय गोस्वामी की बात पर उन्होंने कहा था, 'यह दरवाजा उल रहा है।'

मास्टर — अर्थात् अभी तक घर के भीतर घुस नहीं सके।

“परन्तु श्यामपुङ्गववाले घर में विजय गोस्वामी ने भीरामकृष्ण से कहा था, 'मैंने आपको ढाके में इसी तरह देखा था, इसी शरीर में।' उस समय तुम भी यहाँ थे।

नरेन्द्र — देवेन्द्र बाबू, रामबाबू ये लोग भी संसार छोड़ेंगे। बड़ी चेष्टा कर रहे हैं। रामबाबू ने छिये तीर पर कहा है, दो साल बाद संसार छोड़ेंगे।

मास्टर — दो साल बाद ? शायद लड्के-बच्चों का बन्दोबस्त हो जाने पर ?

नरेन्द्र — और यह भी है कि घर भाड़े से उठा देंगे और एक छोटा सा मकान खरीद लेंगे। उनकी लड़की के विवाह की व्यवस्था अन्य सम्बन्धी कर लेंगे।

मास्टर — नित्यगोपाल की अच्छी अवस्था है—क्यों ?

नरेन्द्र — क्या अवस्था है ?

मास्टर — कितना भाव होता है !— ईश्वर का नाम लेते ही आँसू बह चले हैं — रोमांच होने लगता है !

नरेन्द्र — क्या भाव होने से ही बड़ा आदमी हो गया ?

“काली, शरद, शशी, शारदा — ये सब नित्यगोपाल से बहुत बड़े आदमी हैं। इनमें कितना त्याग है ! नित्यगोपाल उनको (भीरामकृष्ण को) मानता कहाँ है ?”

मास्टर — उन्होंने कहा भी है कि वह यहाँ का आदमी नहीं है। परन्तु भीरामकृष्ण पर भक्ति तो वह खूब करता था, मैंने अपनी आँसों देखा है।

नोन्द्र — क्या देखा है मानने !

मास्टर — जब मैं पढ़ने पढ़क दरिगिर जाने लगा था, तब श्रीशामकृष्ण के घर मे भक्तों का दरबार उठ जाने पर, एक दिन बाहर आकर मैंने देखा—नित्यगोपाल गुटने टेंककर बगीचे की कालसुखीवकी गह पर श्रीशामकृष्ण के सामने हाथ जोड़े हुए था, श्रीशामकृष्ण लड़े थे। चोदनी बड़ी लक थी। श्रीशामकृष्ण के कमरे के ठीक उतर तक जो बगमदा है उसी के उतर और कालसुखीवाका शाला है। उस समय वहाँ और कोई न था। जन पढ़, नित्यगोपाल शानागा हुआ है, और श्रीशामकृष्ण उभे आघासन दे रहे हैं।

नोन्द्र — मैंने नहीं देखा।

मास्टर — और बीच बीच में श्रीशामकृष्ण कहते थे, उसकी पत्न-हंस अवरथा है। परन्तु यह भी मुझे म्ब याद है, श्रीशामकृष्ण ने उसे की-मत्तों के पास जाने की मनाही की थी। बहुत बार उसे तावधान कर दिया था।

नोन्द्र — और उन्होंने मुझसे कहा था, 'उसकी अगर पत्नहंस अवस्था है तो घन के पीछे क्यों मटकना है?' और उन्होंने यह भी कहा था, 'वह यहाँ का आदमी नहीं है। जो हमारे अपने आदमी है, वे यहाँ लदा आते रहेंगे।'

“इसीलिए तो वे X बाबु पर नाराज होते थे। इलटिए कि वह लदा नित्यगोपाल के साथ रहता था, और उनके पास ज्वादा आता न था।

“मुझसे उन्होंने कहा था, 'नित्यगोपाल छिद है—वह एकाएक छिद हो गया है—आवश्यक तैयारी के बिना। वह यहाँ का आदमी नहीं है; अगर अपना होता तो उसे देखने के लिए मैं कुछ भी तो रीता, परन्तु उसके लिए मैं नहीं गया।'

“कोई-कोई उसे नित्यानन्द कहकर प्रचार कर रहे हैं। परन्तु उन्होंने (भীরामकृष्ण ने) कितनी ही बार कहा है, ‘मैं ही अद्वैत चैतन्य और नित्यानन्द हूँ। एक ही आधार में मैं उन तीनों का समधि-रूप हूँ।’”

(२)

नरेन्द्र की पूर्वकथा ।

मठ में काली तारखी के कमरे में दो मक बंटे हैं। उनमें एक त्यागी है, एक एही। दोनों २४-२४, २५-२५ साल की उम्र के हैं। दोनों में बातचीत हो रही है, इसी समय मास्टर भी आ गए। वे मठ में तीन दिन रहेंगे।

आज ‘गुड फ्रायडे’ है, ८ अप्रैल १८८७, शुक्रवार। इस समय दिन के आठ बजे होंगे। मास्टर ने आते ही ठाकुर-घर में जाकर भीरामकृष्ण के चित्र को प्रणाम किया। फिर नरेन्द्र और राखाल आदि भक्तों से मिलकर उसी कमरे में आकर बंटे, और उन दोनों भक्तों से प्रीति-सम्भाषण के अनन्तर उनकी बातचीत सुनने लगे। एही भक्त की इच्छा संसार त्याग करने की है। मठ के भाई उन्हें समझा रहे हैं कि वे संसार न छोड़ें।

त्यागी मक — कर्म जो कुछ है, कर डालो। करने से फिर सब समाप्त हो जाएँगे।

“एक ने मुना या कि उसे नरक जाना होगा। उसने एक मित्र से पूछा कि नरक कैसा है। मित्र एक मिट्टी का डेला लेकर नरक का नक्शा खींचने लगा। नरक का नक्शा उसने खींचा नहीं कि वह आदमी तुम्हें उस पर छोड़ने लगा, और बोला, ‘चलो, मेरा नरक का भोग हो गया।’”

एही मक — मुझे संसार अच्छा नहीं लगता। अहा! तुम लोगों को कैसी सुन्दर अवस्था है।

माता मर — तु इतना बरसा क्यों है! क्या प्रियजन है तो? माता; नहीं तो क्यों ते एक बार भोग का ले।

तो बरसे के बाद माता ने श्रीरामकृष्ण से मुखा ही।

माता का समय हुआ। माता के माई अर्थात्: राम स्वयं करने गए। स्नान के पश्चात् हुआ मुद्रा कर बरसा का, हाथक कनकी मंत्रों में श्रीरामकृष्ण के चित्त को प्रणाम करने स्नान करने लगा।

भोग के पश्चात् माता के माइयों ने प्रसाद पाया। हाथ में माता भी प्रसाद पाया।

सम्पत्ता हो गई। पूजा देने के पश्चात् आगुठी हुई। 'दानों के कर्म में रामानुज, हाथी, बड़े गोपाल और इति बंड हुए हैं। माता भी रामानुज श्रीरामकृष्ण का भोग लावणानी से रखने के लिए कह रहे हैं।

रामानुज — (हाथी आदि में) — एक दिन मैंने उनके चरण करने से पहले कुछ खा लिया था। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा — 'तेरी ओर मुझसे देखा नहीं जाता। क्यों तुने ऐसा काम किया?' — रीने लगा।

बड़े गोपाल — मैंने काशीपुर में उनके मोहन पर और से छठ छठी थी, तब उन्होंने कहा, 'यह मोहन रहने दो।'

ब्रह्मदे में माता नोन्द्र के हाथ टटल रहे हैं। दोनों में तरह की बातचीत हो रही है। नोन्द्र ने कहा, 'मैं तो कुछ भी न मानता था।'

माता — क्या! ईश्वर के रूप!

नोन्द्र — वे जो कुछ कहते थे, पहले-पहल मैं बहुत ही बातें मानता था। एक दिन उन्होंने कहा था, 'तो फिर तु आता क्यों है?'

"मैंने कहा, 'आपको देखने के लिए, आपकी बातें सुनने के लिए नहीं।'"

नेन्द्र — वे बहुत प्रसन्न हुए थे ।

दूसरे दिन शनिवार था, ९ अप्रैल १८८७ । भीरामकृष्ण के भोग के पश्चात् मठ के माइयों ने भोजन किया, फिर वे जरा विभ्राम करने लगे । नेन्द्र और माइटर, मठ से सटा हुआ पश्चिम-ओर जो बगीचा है, वहीं एक पेड़ के नीचे एकान्त में बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं । नेन्द्र भीरामकृष्ण के सम्बन्ध में अपने अनुभव बता रहे हैं । नेन्द्र की आयु २४ वर्ष की है और माइटर की ३२ वर्ष की ।

माइटर — पहले-पहल जिस दिन उनसे तुम्हारी मुलाकात हुई थी, वह दिन तुम्हें अच्छी तरह याद है ?

नेन्द्र — मुलाकात दक्षिणेश्वर के कालीमन्दिर में हुई थी, उन्हीं के कमरे में । उस दिन मैंने दो गाने गाए थे ।

गाना — (भावार्थ) — ऐ मन, अपने ध्यान में लौट चलो । संसार में विदेशी की तरह अकारण क्यों घूम रहे हो !...

गाना — (भावार्थ) — क्या मेरे दिन व्यर्थ ही बीत जाएंगे ? हे नाथ, मैं दिन-रात आशा-व्यथ पर आँख गड़ाए हुए हूँ ।...

माइटर — गाना सुनकर उन्होंने क्या कहा ?

नेन्द्र — उन्हें भावावेश हो गया था । रामबाबू आदि और और लोगों से उन्होंने पूछा, ' यह लड़का कौन है ? अहा, कितना सुन्दर गाता है ! ' मुझे उन्होंने फिर आने के लिए कहा ।

माइटर — फिर कहाँ मुलाकात हुई ?

नेन्द्र — फिर राजमोहन के यहाँ मुलाकात हुई थी । इसके बाद दक्षिणेश्वर में; उस समय मुझे देखकर भावावेश में मेरी स्तुति करने लगे थे । छुट्टि करते हुए कहने लगे, ' नारायण ! तুম मेरे लिए शरीर धारण करके आये हो । '

“ परन्तु ये बातें किसी से कहियेगा नहीं । ”

मास्टर — मैं उनसे क्या कहूँ ?

नरेन्द्र — उन्होंने कहा, “ तुम मेरे लिए ही इतनी चिन्ता क्यों करते हो । मैंने तो ने कहा था, ‘ मैं, काम-कर्म का त्याग करने के बाद तुम्हारे मनो के बिना संसार में कैसे रहूँगा ? ’ ” उन्होंने फिर दुर्गे कहा, “ दुर्गे का जो गुण आकर बरखा, उसे कहा, ‘ मैं आ गया । ’ ” परन्तु मैं सब कुछ नहीं जानता था, मैं तो कलकत्ते के महान में गुरु वर्ग में रहा था ।

मास्टर — अर्थात्, तुम एक ही समय present (हाजिर) भी हैं और absent (गैर हाजिर) भी हो, जैसे ईश्वर साकार भी है और निराकार भी ।

नरेन्द्र के प्रति लोक-दिशा का आदेश ।

नरेन्द्र — परन्तु यह बात किसी दूसरे से न कहियेगा ।

“ काशीपुर में उन्होंने मेरे भीतर शक्ति का संचार किया । ”

मास्टर — जिस समय तुम काशीपुर में पेड़ के नीचे धूनी बटाकर बैठते थे, क्यों ?

नरेन्द्र — हाँ । काली से मैंने कहा, ‘ जरा मेरा हाथ पकड़ लो सही ! ’ काली ने कहा, ‘ न जाने तुम्हारी देह छूने ही कैसा एक घन्का मुझे लगा । ’

“ यह बात हम लोगों में किसी से आप न कहेंगे—प्रतिष्ठा कीजिये । ”

मास्टर — तुम्हारे भीतर शक्ति-संचार करने का उनका स्वयं मंत्रलक्ष है । तुम्हारे द्वारा उनके बहुत से कार्य होंगे । एक दिन एक कारगज में लिखकर उन्होंने कहा था, ‘ नरेन्द्र शिष्य देगा । ’

नरेन्द्र — परन्तु मैंने कहा था, ‘ यह सब मुझसे न होगा । ’

“इस पर उन्होंने कहा, ‘तेरे हाड़ करोगे।’ शरद का भार उन्होंने मुझे सौंपा है। वह व्याकुल है। उसकी कुण्डलिनो जाग्रत हो गई है।”

मास्टर — इस समय चाहिए कि सड़े पत्ते न जमने पाये। भीरामकृष्ण कहते थे, शायद तुम्हें याद हो, कि तालाब में मछलियों के बिल रहते हैं, वहाँ मछलियाँ आकर विधाम करती हैं। जिस बिल में सड़े पत्ते आकर जम जाते हैं, उसमें फिर मछली नहीं आती।

नरेन्द्र — मुझे नारायण कहते थे।

मास्टर — तुम्हें नारायण कहते थे, यह मैं जानता हूँ।

नरेन्द्र — जब वे बीमार थे, तब शौच का पानी मुझसे नहीं लेते थे।

“काशीपुर में उन्होंने कहा था, ‘अब कुंजी मेरे हाथों में है। वह अपने को जान लेगा तो देह छोड़ देगा।’”

मास्टर — जिस दिन तुम्हारी निर्विकल्प समाधि की अवस्था हुई थी — क्यों ?

नरेन्द्र — हाँ। उस समय मुझे जान पड़ा था कि मेरे शरीर नहीं है, केवल मुँह भर है। पर मेरे कानून पड़ रहा था, परीक्षा देने के लिए। तब एकाएक याद आया कि यह मैं क्या कर रहा हूँ !

मास्टर — जब भीरामकृष्ण काशीपुर में थे ?

नरेन्द्र — हाँ। पागल की तरह मैं घर से निकल आया। उन्होंने पूछा, ‘तु क्या चाहता है ?’ मैंने कहा, ‘मैं समाधिपन्न होकर रहूँगा।’ उन्होंने कहा, ‘तेरी बुद्धि तो बड़ी हीन है। समाधि के पार जा, समाधि तो तुच्छ चीज़ है।’

मास्टर — हाँ, वे कहते थे, शान के बाद विशान है। छत्र पर चढ़कर सीढ़ियों से फिर आना-जाना।

नरेन्द्र — काळी शान-शान चिरागता है। मैं उसे खोंटता हूँ। शान का इतना सहज है ! परले मछि तो पके।

... कहेंगे, श्रीमद्भागवत में ... कहेंगे ... कहेंगे ...

... कहेंगे ... कहेंगे ... कहेंगे ...

... कहेंगे ... कहेंगे ... कहेंगे ...

... कहेंगे ... कहेंगे ... कहेंगे ...

... कहेंगे ... कहेंगे ... कहेंगे ...

... कहेंगे ... कहेंगे ... कहेंगे ...

... कहेंगे ... कहेंगे ... कहेंगे ...

... कहेंगे ... कहेंगे ... कहेंगे ...

... कहेंगे ... कहेंगे ... कहेंगे ...

... कहेंगे ... कहेंगे ... कहेंगे ...

नरेन्द्र — हम लोग जो साधन-भजन कर रहे हैं, यह उन्हीं की आशा से। परन्तु आश्चर्य है, राम बाबू साधना की बात पर हम लोगों को खाना मारते हैं। वे कहते हैं, 'जब उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर लिए तब साधना कौसी ?'

मास्टर — जिसका जैसा विश्वास, वह वैसा ही करे।

नरेन्द्र — हम लोगों को तो उन्होंने साधना करने की आशा दी है।

नरेन्द्र श्रीरामकृष्ण के प्यार की बातें करने लगे।

नरेन्द्र — मेरे लिए माँ काली से उन्होंने न जाने कितनी बातें कहीं। जब मुझे खाने को नहीं मिल रहा था, पिताजी का देहान्त हो गया था — परवाले बड़े कष्ट में थे, तब मेरे लिए माँ काली से उन्होंने स्वयं की प्रार्थना की थी।

मास्टर — यह मुझे मालूम है।

नरेन्द्र — स्वयं नहीं मिले। उन्होंने कहा, 'माँ ने कहा है, मोटा कपड़ा और रूखा-सूखा भोजन मिल सकता है — रोटी-दाल मिल सकती है।'

"मुझे इतना प्यार तो करते थे, परन्तु जब कोई अपवित्र भाव मुझमें आता था तब उसे वे द्रुत ताड़ जाते थे। अब मैं अन्नदा के साथ धूमता था — कभी कभी हुरे आदमियों के साथ पड़ जाता था — और तब यदि उनके पास मैं आता था तो मेरे हाथ का वे कुछ न खाते थे। मुझे स्मरण है, एक बार उनका हाथ कुछ उठा था, परन्तु फिर आगे न बढ़ा। उनकी बीमारी के समय एक दिन ऐसा होने पर उनका हाथ मुँह तक गया और फिर रक गया। उन्होंने कहा, 'अब भी तेरा समय नहीं आया।'

"कमी-कमी मुझे बड़ा अविश्वास होता है। राम बाबू के यहाँ मुझे जान पड़ा कि कहीं कुछ नहीं है। मानो ईश्वर-क्रीडर कहीं कुछ नहीं।"

परिच्छेद ३

भक्तों के हृदय में श्रीरामकृष्ण

(१)

नरेन्द्रादि का तीव्र वैराग्य ।

आज वैशाखी पूर्णिमा है । शनिवार, ७ मई १८८७ ।

शुद्धसाद चौबरी ब्रेन, कलकत्ता के एक मकान में नरेन्द्र और मास्टर बैठे हुए वार्तालाप कर रहे हैं । यह मास्टर के पढ़ने का कमरा है । नरेन्द्र के आने के पहले वे Merchant of Venice, Comus, Blackie's Self-culture, यही सब पुस्तकें पढ़ रहे थे । स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पाठ तैयार कर रहे थे ।

नरेन्द्र और मठ के सब गुरुमाइयों के हृदय में तीव्र वैराग्य शलक रहा है । ईश्वर-दर्शन के लिए सब के सब ध्याकुल हो रहे हैं ।

नरेन्द्र — (मास्टर से) — मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता । आपके साथ बातचीत तो कर रहा हूँ, परन्तु जी चाहता है कि उठकर अभी पला जाऊँ ।

नरेन्द्र कुछ देर तक चुप रहे । कुछ समय बाद कहने लगे,
“ ईश्वर-दर्शन के लिए मैं अनशन कर जाऊँगा—प्राण तक दे दूँगा । ”

मास्टर — अच्छा तो है, ईश्वर के लिए सब कुछ किया जा सकता है ।

नरेन्द्र — अगर मूल न संभाल सका तो ?

मास्टर — तो कुछ रा देना, और फिर से शुरू करना ।

नरेन्द्र कुछ देर तक चुप रहे ।

मंत्र — जान पड़ता है, रंधर नहीं है। हज्जी प्रार्थनाएँ मैंने की, उत्तर एक बार भी नहीं मिला।

“छोने के अद्योगों में जिन्हे हुए न जाने छिने मंत्र चमकते हुए मैंने देगे।

“न जाने छिने काली रूप, और दूसरे दूसरे रूप देखे, त्रि मी शान्ति नहीं मिल रही है।

“छः पैसे दीजियेगा ?”

नेन्द्र शोभा बाजार से गाड़ी में बराहनगर मठ जानेवाले हैं। लिए किराये के छः पैसे चाहिए थे।

देवने ही देवने सावु (सातकोड़ी) गाड़ी से आ पहुँचे। सावु ने के ही उग्र के हैं, मठ के किशोर मठों को बड़ा प्यार करते हैं, मठ में आते-जाते भी हैं। उनका घर बराहनगर मठ के पास ही है, कलकत्ते किसी ऑफिस में काम करते हैं। उनके घर की गड़ी है। उसी गाड़ी ऑफिस होकर आ रहे हैं।

नेन्द्र ने मास्टर को पैसे वापस कर दिए, कहा, “अब क्या अब सावु के साथ चला जाऊँगा। आप कुछ लिलाइये।” मास्टर ने डू जन्पान कराया।

उसी गाड़ी पर मास्टर भी बैठे। उनके साथ वे भी मठ जाएँगे सब लोग शाम को मठ पहुँचे। मठ के माई किस तरह दिन बिताते हैं साधना करते हैं, यह देखने की उनकी इच्छा है। भीरामकृष्ण किस ल अपने पार्षदों के हृदय में प्रतिबिम्बित हो रहे हैं यह देखने के लिए कभी मास्टर मठ हो आया करते हैं। निरंजन मठ में नहीं हैं। पर एकमात्र उनकी माँ बच रही है, उन्हें देखने के लिए वे घर चले गए हैं

शाम और काली पुरी गए हुए हैं — कुछ दिन वहाँ रहेंगे,—

मठ के भाइयों की देख-रेख नरेन्द्र ही कर रहे हैं। प्रसन्न कुछ दिनों से कठोर साधना कर रहे थे। उनसे भी नरेन्द्र ने प्रायोपवेशन की बात कही थी। नरेन्द्र को कञ्चकता जाते हुए देख, वे भी कहीं अज्ञात स्थान के लिए चले गए। कल्पकते से लौटकर नरेन्द्र ने सब कुछ सुना। उन्होंने दूसरे गुह-भाइयों से कहा, 'राजा (राखाल) ने क्यों उसे जाने दिया !' परन्तु राखाल उस समय मठ में नहीं थे, वे मठ से दक्षिणेश्वर के बागीचे में टहलने चले गए थे। राखाल को सब भाई राजा कहकर पुकारते थे। 'राखाल राज' श्रीकृष्ण का एक दूसरा नाम था।

नरेन्द्र — राजा को आने दो, मैं उसे एक बार फटकारूँगा कि क्यों उसे जाने दिया। (हरीश से) तुम तो पैर फँकाये लेक्चर दे रहे थे, उसे मना क्यों नहीं कर सके ?

हरीश — (मधुर स्वर से) — तारक दादा ने कहा तो, पर वह चला ही गया।

नरेन्द्र — (माहुर से) — देखिए, मेरे लिए बड़ी मुश्किल है। यहाँ भी मैं एक माया के संसार में आ फँसा हूँ ! न मालूम वह लड़का कहाँ चला गया !

राखाल दक्षिणेश्वर के कालीमन्दिर से लौट आए हैं। मवनाय भी उनके साथ गए थे।

राखाल से नरेन्द्र ने प्रसन्न की बात कही। प्रसन्न ने नरेन्द्र को एक पत्र लिखा है, वह पत्र पढ़ा जा रहा है। पत्र इस आशय का है — "मैं पैदल ही श्रद्धावन चला। मेरे लिए यहाँ रहना अच्छा नहीं है। यहाँ भाव का परिवर्तन हो रहा है। पहले तो मैं माता-पिता और घर के दूसरे मनुष्यों का स्वप्न देखा करता था, इसके पश्चात् मैंने माया की शक्ति देखी। दो बार मुझे बड़ा कष्ट मिला, घर लौट जाना पड़ा था। इसीलिए अबकी बार दूर

फिर प्रसन्न की बात होने लगी ।

नरेन्द्र — वहाँ भी माया ! फिर हम लोगों ने संन्यास क्यों लिया !

राखाल — 'मुक्ति और उसकी छावना' नामक पुस्तक में है कि साधियों को एक जगह नहीं रहना चाहिए । 'संन्यासी-नगर' की कथा समे है ।

शशी — मैं संन्यास-फन्यास नहीं मानता । मेरे लिए ऐसा कोई तन नहीं है, जो अगम्य हो । ऐसी कोई जगह नहीं है, जहाँ मैं न रह सकूँ ।

भवनाथ की बात चलने लगी । भवनाथ की स्त्री को कठिन पीड़ा थी ।

नरेन्द्र — (राखाल से) — जान पड़ता है, भवनाथ की बीबी स्वर्ग ; इसीलिए मारे खुशी के दक्षिणेश्वर घूमने गया था ।

काँकुड़गाची के बागीचे की बातचीत होने लगी । राम बाबू वहाँ मन्दिर जाने का विचार कर रहे हैं ।

नरेन्द्र — (राखाल से) — राम बाबू ने मास्टर महाशय को एक ट्रस्टी ' (trustee) बनाया है ।

मास्टर — (राखाल से) — परन्तु मुझे तो इसकी कोई खबर नहीं ।

शाम हो गई । शशी भीरामकृष्ण के कमरे में धूप देने लगे । दूसरे पोरों में भीरामकृष्ण के जितने चित्र थे, वहाँ भी धूप-धूना दिया गया । र मधुर कण्ठ से उनका नामोच्चारण करते हुए उन्हें प्रणाम किया ।

अब आरती हो रही है । मठ के गुरु-भाई और दूसरे भक्त हाथ ड़कर खड़े हुए आरती देख रहे हैं । साँस और शब्द बज रहे हैं । भक्तवृन्द स्वर से आरती गा रहे हैं —

“ नमः शिब ओंकार, मज शिब ओंकार ।

महा विष्णु सदाशिव, हर हर हर महादेव । ”

नेत्र धरने गाने हैं, पीछे से उनके इन्हे गुन-भारें। यहाँ ग
भीरामकृष्णम में विभेना-मन्दिर में हुआ कला है।

मोक्षन आदि लक्षण करने हुए राग के म्यारह बत गये। मन्त्र
मास्टर के लिए एक बिलेना बिडा दिया और वे स्वरं भी सो गए।

आधी रात का समय है। मास्टर की आँख नहीं लगी। वे सो
रहे हैं — 'तब तो है, — अयेप्या तो वही है, परन्तु बस राम नहीं है
मास्टर चुन्नाप उठ गये। आज वैशाख की पूर्णिमा है। मास्टर अ
गगाजी के तट पर टटक रहे हैं। भीरामकृष्ण की मानें सोच रहे हैं।

योगवासिष्ठ-पाठ । संकीर्तनानन्द तथा नृत्य ।

आज रविवार है। मास्टर शनिवार को आये हैं। बुध तक अये
पॉन्च दिन मठ में रहेंगे। शरी भक्त प्रायः रविवार को ही मठ में दर्शन कर
के लिए आया करते हैं। आजकल बहुधा योगवासिष्ठ का पाठ हुआ करता
है। मास्टर ने भीरामकृष्ण से योगवासिष्ठ की कुछ बातें सुनी थीं। देह-तुर्
के रहते योगवासिष्ठ के 'सोऽहम्' भाव के अनुसार साधना करने की भीराम
कृष्ण ने मनाही की थी और कहा था, 'सेव्यसेवक-भाव ही अच्छा है।'

मास्टर — अच्छा, योगवासिष्ठ में ब्रह्मज्ञान की कौसी बातें हैं ?

राखाल — भूल-प्यास, सुख-दुःख, यह सब माया है, मन का नाश
ही एकमात्र उपाय है।

मास्टर — मन के नाश के पश्चात् जो कुछ बच रहता है, वही ब्रह्म
है, क्यों ?

राखाल — हाँ।

मास्टर — भीरामकृष्ण भी ऐसा ही कहते थे। न्यांगटा ने उनसे यही
बात कही थी। अच्छा, राम को बगियाजी ने संसार में रहने के लिए कहा है,

रासाल — नहीं, अभी तक तो नहीं मिली। इसमें तो राम को कहीं अवतार ही नहीं लिया है।

यही बातचीत चल रही है, इसी समय नरेन्द्र, तारक तथा एक और भक्त गंगातट से टहलकर आ गए। उनको इच्छा सैर करते हुए कोन्नगर तक आने की थी, परन्तु नाव नहीं मिली। सब के सब आकर बैठे। योगवासिष्ठ का प्रसंग फिर चलने लगा।

नरेन्द्र — (मास्टर से) — बड़ी अच्छी कहानियाँ हैं। लीला की कथा आप जानते हैं ?

मास्टर — हाँ, योगवासिष्ठ में है, मैंने कुछ पढ़ा है। लीला को प्रदर्शन हुआ या न ?

नरेन्द्र — हाँ, और इन्द्र-अहल्या-संवाद, तथा विदुरय राजा चाण्डाल हुए — वह कथा ?

मास्टर — हाँ, याद आ रही है।

नरेन्द्र — वन का वर्णन भी कितना मनोहर है !

नरेन्द्र आदि भक्तगण गंगा-स्नान को जा रहे हैं। मास्टर भी आएँगे। धूप देखकर मास्टर ने छाता ले लिया। बराहनगर के भीयुत शरच्चन्द्र भी साथ ही गंगा नहाने जा रहे हैं। ये सदाचारी ब्राह्मण युवक हैं। मठ में सदा आते रहते हैं। कुछ दिन पहले वैराग्य धारण करके ये तीर्थाटन भी कर चुके हैं।

मास्टर — (शरद से) — धूप बड़ी तेज है।

नरेन्द्र — तो यह कहो कि छाता ले लूँ।

(मास्टर हँसते हैं।)

भक्तगण कन्धे पर अँगौठा झाले हुए मठ का रास्ता पार कर परामणिक घाट के उत्तर तरफवाले घाट में नहा रहे हैं। सब के सब गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं। आज ८ मई, १८८७ ई। धूप बड़ी तेज है।

मठ के गुरुमार्ग आये आगही मृत तथा दानव करो ये, व
 मृत दानव गिरजी के अनुयायी हैं। और मिन कमरे में सब एक साथ
 ये, उये 'दानवों का काम' करो ये। जो लोग दक्षिण में ध्यान-प
 और पाठ आदि करते थे, वे लोग दक्षिण ओर के कमरे में रहते थे। व
 द्वार बन्द करके अचिन्तार उठी कमरे में रही ये, इतदिए मठ के गुरु
 उक्त कमरे को काशी टारसी का काम करते थे। काशी टारसी के काम
 उत्तर तक पूजा-पर या। उसके उत्तर ओर जो काम या, उतमें नै
 रला जाता था। उठी कमरे में अडे होकर लोग आगही देखते और वही
 मगवान भीरामकृष्ण को प्रणाम करते थे। नैवेद्यकाले कमरे के उत्तर
 (कमरों का दक्षिण) का काम करने वाले लोग उत्तर ओर के कमरे में रहते थे।

उत्तर तरफ एक और छोटासा कमरा था। यह 'पान-घर' के नाम से पुकारा जाता था। यहाँ भक्तगण भोजन करते थे।

'दानवों के कमरे' के पूर्व कोने में दालान थी। उत्सव होने पर भोजन आदि की व्यवस्था इसी कमरे में की जाती थी। दालान के ठीक उत्तर तरफ रसोईघर था।

पूजा-घर और काली तपस्वी के कमरे के पूर्व ओर बरामदा था। बरामदे के दक्षिण पश्चिम कोने में बराइनगर की एक समिति का पुस्तकालय था। ये सब कमरे दुर्भंगले पर थे। जीने दो थे। एक तो पुस्तकालय और काली तपस्वी के कमरे के बीच से, और दूसरा, भक्तों के भोजन करनेवाले कमरे के उत्तर तरफ। नरेन्द्र आदि भक्तगण इसी जीने से शाम को कभी कभी छूट पर जाते थे। वहाँ बैठकर वे लोग ईश्वर-सम्बन्धी अनेक विषयों की चर्चा किया करते थे। कभी भगवान् भीरामकृष्ण की बातें, कभी शंकराचार्य की, कभी रामानुज की और कभी ईसा मसीह की बातें होती थीं। कभी हिन्दू-दर्शन की बातें होती थीं तो कभी यूरोपीय दर्शन का प्रसंग चलता था, कभी वेदों, कभी पुराणों और कभी तंत्रों की कथाएँ हुआ करती थीं।

'दानवों के कमरे' में बैठकर नरेन्द्र अपने दैवी कण्ठ से परमात्मा के नामों और उनके गुणों का कीर्तन किया करते थे। शरद अपने दूसरे माद्यों को गाना सिखलाते थे। काली वाद्य सीखते थे। इस कमरे में नरेन्द्र कितनी ही बार कीर्तन करते हुए आनन्द करते और आनन्दपूर्वक नृत्य किया करते थे।

नरेन्द्र तथा धर्मप्रचार। ध्यानयोग और कर्मयोग।

नरेन्द्र 'दानवों के कमरे' में बैठे हुए हैं। सुधीलाल, मास्टर तथा मठ के और माई भी बैठे हुए हैं। धर्म-प्रचार की बातें होने लगीं।

मास्टर—(नरेन्द्र से)—विद्यसागर कहते हैं, 'मैं तो बेंतों की मार खाने के डर से ईश्वर की बात किसी दूसरे से नहीं करता।'

नरेन्द्र — बच्चों की मर खाने का क्या मनश्च ?

मास्टर — विद्यासागर कहते हैं, ' सोचो मरने के बाद हम सब ईश्वर के पास गये। सोचो कि केशव सेन को यमदूत ईश्वर के पास ले गये। केशव ने उधार में पाप मी किया है। जब यह सप्रमाण सिद्ध हुआ, तब बहुत सम्भव है, ईश्वर कहें कि इसे पच्चीस बेंत लगाओ। इसके बाद, सोचो, मुझे ले गये। मैं भी अगर केशव सेन के समाज में जाता हूँ, अन्याय करता हूँ, तो इसके लिए सम्भव है, आदेश हो कि इसको भी बेंत लगाओ। तब, अगर मैं कहूँ कि केशव सेन ने ही मुझे इस तरह समझाया था, तो सम्भव है कि ईश्वर दूत से कहें, " केशव सेन को फिर ले आओ। " केशव के आने पर सम्भव है, उससे वे पूछें— " क्या तुने इसे उपदेश दिया था ? खुद तो तू ईश्वर के सम्बन्ध में कुछ जानता नहीं और दूसरे को उपदेश दे रहा था ? हे कोई — इसको पच्चीस बेंत और लगाओ। " ' (सब हँसते हैं।)

" इसीलिए विद्यासागर कहते हैं, ' मैं खुद तो संभल सकता ही नहीं, फिर दूसरों के लिए बेंत क्यों सँहूँ ? (सब हँसते हैं।) मैं खुद तो ईश्वर के सम्बन्ध में कुछ जानता नहीं, फिर दूसरे को क्या लेक्चर देकर समझाऊँ ? " "

नरेन्द्र—जिसने इस विषय को (ईश्वर को) नहीं समझा उसने और दस-पाँच विषयों को कैसे समझ लिया ?

मास्टर—और दस-पाँच विषय कैसे ?

नरेन्द्र—जिसने इस विषय को नहीं समझा, उसने दया और उपकार कैसे समझ लिया ? — स्कूल कैसे समझ लिया ? स्कूल सोलकर बच्चों को विद्या पढ़ानी चाहिए, और संसार में प्रवेश करके, विवाह करके, लड़कों और लड़कियों का बाप बनना ही ठीक है, यही कैसे समझ लिया ?

" जो एक बात को अच्छी तरह समझता है, वह सब बातों की समझ रखता है। "

मास्टर — (स्वगत) — सच है, धीरामकृष्ण भी तो कहते थे—“जिसने ईश्वर को समझा है, वह सब कुछ समझता है।” और संसार में रहना, स्कूल काना, इन सब बातों के सम्बन्ध में उन्होंने कहा था, “ये सब रजोगुण से होते हैं।” विष्णुसागर में दया है, इस प्रसंग में उन्होंने कहा था, “यह रजोगुणी सत्व है, इसमें दोष नहीं।”

मैजान आदि के पदचात् मठ के सब गुरुभारद विभ्राम कर रहे हैं। मास्टर और चुन्नीलाल नैवेद्यवाले कमरे के पूरं ओर अन्दर से महल की जो सीढ़ी है, उसके पटाव पर बैठे हुए वार्तालाप कर रहे हैं। चुन्नीलाल बतला रहे हैं कि कितनी तरह उन्होंने दक्षिणेश्वर में पहले-पहले धीरामकृष्ण के दर्शन किये। संसार में जी नहीं लग रहा था, इसलिए एक बार वे पहले संसार छोड़कर चले गये थे और तीर्थों में भ्रमण किया करते थे। वही सब बातें हो रही हैं। कुछ देर में नेन्द्र भी पास आकर बैठे। फिर योगवासिष्ठ की बातें होने लगीं।

नेन्द्र — (मास्टर से) — और विदूरथ का चाण्डाल होना ?

मास्टर — क्या तुम लवण की बात कह रहे हो ?

नेन्द्र — अच्छा, क्या आपने योगवासिष्ठ पढ़ा है ?

मास्टर — हाँ, कुछ पढ़ा है।

नेन्द्र — क्या यहीं की पुस्तक पढ़ी है ?

मास्टर — नहीं, मैंने घर में कुछ पढ़ा था।

*

*

*

मठ को इमारत से मिली हुई पीछे कुछ जमीन है। वहाँ बहुत से पेड़-पौधे हैं। मास्टर पेड़ के नीचे अकेले बैठे हुए हैं, इसी समय प्रसन्न आ पहुँचे। दिन के तीन बजे का समय होगा।

मास्टर — इधर कुछ दिनों से कहाँ थे तुम ? तुम्हारे लिए सब के सब बड़े सोच में पड़े हुए हैं। उनसे मुलाकात हुई ? तुम कब आये ?

प्रसन्न — मैं अभी आया, आकर मिल चुका हूँ।

काम्य — तुम ही नहीं, मैं ही हूँ जो मैंने तुम्हें बताया था । तुम लोग
कभी विचार ही नहीं करते । तुम ही नहीं तुम ही नहीं ?

काम्य — मैं यहाँ सब जानता हूँ ।

(दोनों हँसे ।)

काम्य — देखो, माता कुछ करो, दुर्गा । माता तुम क्यों नहीं करते ?

काम्य — इतिहासों का जन्म ही तुम — तुम ही नहीं करती ?

काम्य — (कृतज्ञ) — तुम ही सबकुछ जानते हैं ?

काम्य — तुम ही सबकुछ जानते हैं, मैं ही नहीं ?

(दोनों हँसे ।)

काम्य — (कृतज्ञ) — तुम ही सबकुछ जानते हैं ?

काम्य — मैं ही हूँ जो मैं हूँ ।

काम्य — मैं ही ।

काम्य — मैं ही तुम ही हूँ, मैं ही हूँ जो मैं ही हूँ ? (दोनों

हँसे ।) मैं ही हूँ जो मैं ही हूँ । (कृतज्ञ ।)

काम्य — मैं ही हूँ जो मैं ही हूँ ?

काम्य — मैं ही हूँ जो मैं ही हूँ । मैं ही हूँ जो मैं ही हूँ । मैं ही

हूँ जो मैं ही हूँ । मैं ही हूँ जो मैं ही हूँ । मैं ही हूँ जो मैं ही हूँ ।

मैं ही हूँ जो मैं ही हूँ । मैं ही हूँ जो मैं ही हूँ । मैं ही हूँ जो मैं ही हूँ ।

काम्य — तुम ही सबकुछ जानते हैं ?

काम्य — मैं ही हूँ जो मैं ही हूँ । मैं ही हूँ जो मैं ही हूँ । मैं ही हूँ जो मैं ही हूँ ।

मैं ही हूँ जो मैं ही हूँ ?

(दोनों हँसे ।)

काम्य — तुम ही सबकुछ जानते हैं ?

काम्य — मैं ही हूँ जो मैं ही हूँ । मैं ही हूँ जो मैं ही हूँ । मैं ही हूँ जो मैं ही हूँ ।

मैं ही हूँ जो मैं ही हूँ ।

पिता-पुत्र संवाद । पहले माँ-बाप या पहले ईश्वर ?

भीरुव शशी के पिता आये हुए हैं। उनके पिता अपने लड़के को मठ से ले लाना चाहते हैं। भीरामकृष्ण को बीमारी के समय प्रायः नौ महीने तक लगातार शशी ने उनकी सेवा की थी। उन्होंने कालेज में बी. ए. तक अध्ययन किया था। प्रवेशिका में इन्हें छात्रवृत्ति मिली थी। इनके पिता परीष होने पर भी निष्ठावान् माहात्म्य हैं और साधना भी करते हैं। शशी अपने माता-पिता के सबसे बड़े लड़के हैं। उनके माता-पिता को बड़ी आशा थी कि वे लिख-पढ़कर रोजगार करके उनका दुःख दूर करेंगे, परन्तु इन्होंने ईश्वर-प्राप्ति के लिए सब को छोड़ दिया था। अपने मित्रों से ये रो-रोकर कहा करते थे, 'क्या करूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। हाय ! माता-पिता को मैं कुछ भी सेवा न कर सका। उन्होंने न जाने कितनी आशाएँ की थीं ! मेरी माता को अलंकार-आभूषण पहनने को नहीं मिले। मेरी कितनी शाप थी कि उन्हें गहने पहनाऊँगा ! कहीं कुछ भी न हुआ। घर लौट जाना मुझे भार-सा जान पड़ता है। उधर भीरुव महाराज ने कामिनी-काचन का त्याग करने क लिए कहा है। अब तो जाने की जगह रही ही नहीं !'

भीरामकृष्ण की महासमाधि के पश्चात् शशी के पिता ने सोचा, बहुत सम्भव है, अब वह घर लौटे; परन्तु कुछ दिन घर रहने के पश्चात् अब मठ स्थापित हुआ तब मठ में आते-जाते ही शशी सदा के लिए मठ में रह गये। अब से यह परिस्थिति हुई तब से उनके पिता उन्हें ले जाने के लिए प्रायः आया करते हैं। परन्तु शशी घर जाने का नाम भी नहीं लेते। आज अब उन्होंने यह मुना कि पिताजी आये हुए हैं, वे एक दूसरे रास्ते से नौ हो म्यारह हो गये ताकि उनसे भेंट न हो।

उनके पिता मास्टर को पहचानने थे। वे मास्टर के साथ उपरवाले रामदे में टहलते हुए उनसे बातचीत करने लगे।

पिता — यहाँ कर्मा कौन है ? यही नरेन्द्र सारे अन्या का काम बन पड़ा है । सब लड़के राजी गुशी घर लौट गये थे । फिर से स्कूल कहे जाने लगे थे ।

मास्टर — यहाँ कर्मा (मालिक) कोई नहीं है । सब बगबर है नरेन्द्र क्या करें ? पिता अपनी इच्छा के क्या कोई आ सकता है ? क्या हम लोग सदा के लिए घर छोड़कर आ सकें हैं ?

पिता — अजी, तुम लोगों ने तो अच्छा किया, क्योंकि दोनों तरफ की रक्षा कर रहे हो, तुम लोग जो कुछ कर रहे हो, इसमें घर्ष नहीं है क्या ? हम लोगों को भी तो यही इच्छा है कि यहाँ यहाँ भी रहे और वहाँ भी रहे । देखो तो ज़रा, उसको मों कितना रो रही है !

मास्टर दुःखित होकर चुप हो गये ।

पिता — और साधुओं की तलाश में इतना क्यों मारा-मारा फिरता है ? वह कहे तो मैं उसे एक अच्छे महात्मा के पास ले जाऊँ । इन्द्रनारायण के पास एक महात्मा आये हुए हैं, बहुत सुन्दर स्वभाव है । चले, देखे न ऐसे महात्मा को !

राखाल और मास्टर काली तपस्वी के घर के पुर्व ओर के बगान में टहल रहे हैं । भीरामकृष्ण और उनके भर्तों के सम्बन्ध में वार्तालाप हो रहा है ।

राखाल — (व्यस्त भाव से) — मास्टर महाशय, आइये सब एक साथ साधना करें ।

“ देखिये न, अब घर भी सदा के लिए छोड़ दिया है । अगर कोई कहता है, ‘ ईश्वर तो मिले ही नहीं, फिर क्यों अब यह सब हो रहा है ? ’ — तो इसका उत्तर नरेन्द्र बड़ा सुन्दर देता है । कहता है, ‘ राम नहीं मिले तो क्या इसलिए हमें क्याम (अमुक किसी भी) के साथ रहकर

लड़के-बच्चों का बाप बनना ही होगा ?' अहा ! एक एक बात नरेन्द्र बड़े माकें की कह देता है। जहाँ आप भी पुलिझगा।

मास्टर — ठीक तो है। राखाल माई, देखता हूँ, तुम्हारा मन भी खूब व्याकुल हो रहा है।

राखाल — मास्टर महाशय, क्या कहूँ, दोपहर को नर्मदा जाने के लिए जो मैं कैसी निकलता थी। मास्टर महाशय, साधना कीजिये, नहीं तो कहीं कुल न होगा। देखिये न, शुकदेव भी बरते थे। जन्मग्रहण करते ही भगे। व्यासदेव ने खड़े होने के लिए कहा, परन्तु वे खड़े भी नहीं होते थे।

मास्टर — योगोपनिषद् की कथा है। माया के राज्य से शुकदेव भाग रहे थे। हाँ, व्यास और शुकदेव की कथा बड़ी ही रोचक है। व्यास सत्सर में रहकर धर्म करने के लिए कह रहे थे। शुकदेव ने कहा, 'ईश्वर' के पादपद्मों में ही सार है।' अंतर संसारियों के विवाह तथा स्त्री के साथ रहने पर उन्होंने घृणा प्रकट की।

राखाल — बहुतेरे सोचने हैं, स्त्री को न देना तो बच पठइ है। स्त्री को देखकर सिर झुका लेने से क्या होगा ? कल रात को नरेन्द्र ने खूब कहा, 'जब तक अपने भीतर काम है, तभी तक स्त्री की सत्ता है, अन्यथा स्त्री और पुष्प में कोई भेद नहीं रह जाता।'

मास्टर — ठंंक है। बालक और बालिकाओं में यह भेद-बुद्धि नहीं रहती।

राखाल — इश्रीष्टिप तो कहता हूँ, हम लोगों को चाहिए कि साधना करें। माया के पार बिना गये त न कैसे होगा ? चन्द्रिये, बड़े कमरे में चले। बराह-नगर से कुछ विधित मनुष्य आये हुए हैं। नरेन्द्र से उनही क्या बातचीत हो रही है, चन्द्रिये मुने।

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

हो जाने पर भक्तगण दानवों के कमरे में जाकर बैठे । मास्टर बैठे हुए हैं । प्रसन्न गुदगीता का पाठ करके सुनाने लगे । नेन्द्र स्वयं आकर सस्वर पाठ करने लगे । नेन्द्र गा रहे हैं—

“ मद्भानन्दं परमसुखं केवलं ज्ञानमूर्तिम्
 इन्द्रातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् ।
 एकं नित्यं विमलममलं सर्वदा साक्षिभूतम्
 भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुणं तं नमामि । ”

फिर गाते हैं—

“ न गुरोरधिकं न गुरोरधिकम् । शिवशासनतः शिवशासनतः ॥
 भीमत् परं मद्गुणं वदामि । श्रीमत् परं मद्गुणं मजामि ॥
 श्रीमत् परं मद्गुणं स्मरामि । श्रीमत् परं मद्गुणं नमामि ॥ ”

नेन्द्र सस्वर गीता का पाठ कर रहे हैं और भक्तों का मन उभरे सुनते हुए निर्वात निष्कम्प दीप-शिला की भाँति स्थिर हो गया । श्रीरामकृष्ण सत्य कहते थे कि “बंसी को मधुर ध्वनि सुनकर सर्प जिस तरह फन खोलकर स्थिर मान से खड़ा रहता है, उसी प्रकार नेन्द्र का गाना सुनकर हृदय के भीतर जो है, वे भी चुपचाप सुनते रहते हैं ।” अहा! मठ के भाइयों की गुरु के प्रति कैसी तीव्र भक्ति है !

श्रीरामकृष्ण का प्रेम तथा राखाल ।

राखाल काली तपस्वी के कमरे में बैठे हुए हैं । पास ही प्रसन्न हैं । उसी कमरे में मास्टर भी हैं ।

राखाल अपनी स्त्री और लड़के को छोड़कर आये हैं । उनके हृदय में वैराग्य की गति तीव्र हो रही है । उन्हें एक यही इच्छा है कि ओकेके नर्मदा के तट पर या कहीं अन्यत्र चले जायें । फिर भी वे प्रसन्न को बाहर भागने से समझा रहे हैं ।

सोम्यः स्यात् शरणागतः ।

सोम्य वार्ता का कह रहे हैं। अगर सोम्य नहीं तो। बड़े लाल के पुत्र को ही के हाथ में रखना रहे, कुल अंग ही है वह सात पा।

सोम्य कह रहे हैं, 'सोम्यारि कभी के लिए न तो अक्षयन ही है, न भय ही।'

सज्जन — वही अक्षय, लाला करने से क्या वे विद्वान् ?

सोम्य — उनही कृष्ण। गीता में कहा है —

“ ईशः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति ।

धामपद्मं सर्वभूतानि संतापयति माया ॥

समेन बाह्यं गच्छ सर्वभूतेन माया ।

गान्धर्वादात् परां ह्यग्निं स्थानं प्राप्स्यसि धामनाम् ॥”

“उनही कृष्ण के बिना हुए साधन-मग्न करी कुछ नहीं होता इसीलिए उनही हाथ में बना जाइए।”

सज्जन — इस लोग यदा-कदा यहाँ आकर आपको कुछ देंगे।

सोम्य — ज़रूर, अब जो चाहें, आया कीजिए।

“आज लोगों के यहाँ, गंगा घाट में इस लोग नहाने के लिए जाना करते हैं।”

सज्जन — इसके लिए हमारी ओर से कोई रोक-टोक नहीं। हाँ, कोई और न जाया करे।

सोम्य — नहीं, अगर आप कहें तो हम भी न जाया करें।

सज्जन — नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं; परन्तु हाँ, अगर आप देखें कि कुछ और लोग भी जा रहे हैं तो आप न जाइयेगा।

सन्ध्या के बाद फिर आरती हुई। मङ्गलम फिर हाथ जोड़कर दक्षिण से 'अथ शिव ओंकार' गाते हुए भीरामकृष्ण की स्तुति करने लगे। आरती

हो जाने पर भक्तगण दानवों के कमरे में जाकर बैठे । मास्टर बैठे हुए है । प्रसन्न गुदगता का पाठ करके सुनाने लगे । नरेन्द्र स्वयं आकर सस्वर पाठ करने लगे । नरेन्द्र गा रहे हैं—

“ मद्भक्तानन्दं परमसुखदं केवलं शानमूर्तिम्
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्थादि लक्ष्यम् ।
एकं नित्यं विमलममलं सर्वदा साक्षिभूतम्
भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि । ”

फिर गाते हैं—

“ न गुरोरधिकं न गुरोरधिकम् । शिवशासनतः शिवशासनतः ॥
भीमत् परं मद्गुरुं वदामि । भीमत् परं मद्गुरुं मजामि ॥
भीमत् परं मद्गुरुं स्मरामि । भीमत् परं मद्गुरुं नमामि ॥ ”

नरेन्द्र सस्वर गीता का पाठ कर रहे हैं और भक्तों का मन उसे सुनते हुए निर्वात निष्कम्प दीप-शिखा की भाँति स्थिर हो गया । श्रीरामकृष्ण सत्य कहते थे कि ‘बंसी की मधुर ध्वनि सुनकर सपने जिस तरह फन खोलकर स्थिर भाव से खड़ा रहता है, उसी प्रकार नरेन्द्र का गाना सुनकर हृदय के भीतर जो है, वे भी चुपचाप सुनते रहते हैं ।’ अहा! मठ के माइनों की गुरु के प्रति कैसी तीव्र भक्ति है !

श्रीरामकृष्ण का प्रेम तथा राखाल ।

राखाल काली तपस्वी के कमरे में बैठे हुए है । पाठ ही प्रसन्न है । उसी कमरे में मास्टर भी हैं ।

राखाल अपनी स्त्री और लड़के को छोड़कर आये हैं । उनके हृदय में वैराग्य की गति तीव्र हो रही है । उन्हें एक यही दृष्टा है कि अकेले नर्मदा के तट पर या कहीं अन्यत्र चले जायें । फिर भी वे प्रसन्न को बाहर भागने से समझा रहे हैं ।

रखाल — (प्रसन्न से) — कहीं तू बाहर भागता फिरता है ! यों साधुओं का संग — क्या इसे छोड़कर कहीं जाना होता है ! — तिस पर नरेन्द्र जैसे व्यक्ति का साथ छोड़कर ? यह सब छोड़कर तू कहीं जायेगा !

प्रसन्न — कलकत्ते में मॉ-बाप है । मुझे मय होता है कि कहीं उनका स्नह मुझे खींच न ले । इसीलिए कहीं दूर भाग जाना चाहता हूँ ।

रखाल — भीगुरु महाराज जितना प्यार करते थे, क्या मॉ-बाप उतना प्यार कर सकते हैं ! हम लोगों ने उनके लिए क्या किया है, जो वे हमें उतना चाहते थे ? क्यों वे हमारे शरीर, मन और आत्मा के कल्याण के लिए इतने तत्पर रहा करते थे ? हम लोगो ने उनको लिए क्या किया है !

मास्टर — (स्वगत) — अहा ! रखाल ठीक ही तो कह रहे हैं, इसीलिए उन्हें (धीरामकृष्ण का) अहंतुक कृपाविन्धु करते हैं ।

प्रसन्न — क्या बाहर चले जाने के लिए तुम्हारी इच्छा नहीं होती !

रखाल — जो तो चाहता है कि नर्मदा के तट पर जाकर रहूँ । कभी कभी सोचता हूँ कि यहीं किसी बगीचे में जाकर रहूँ और कुछ साधना करूँ । कभी यह तरंग उठती है कि तीन दिन के लिए पंचतप करूँ; परन्तु संकरी मनुष्यों के बगीचे में जाने से हृदय इनकार भी करता है ।

क्या ईश्वर हैं ?

‘दानवों के कमरे’ में तारक और प्रसन्न दोनों घातलाप कर रहे हैं । तारक की मौं नहीं है । उनके पिता ने रखाल के पिता की तरह दूसरा निरादर कर लिया है । तारक ने भी विवाह किया था, परन्तु फनी-विशेग हो गया है । मठ ही तारक का घर हो रहा है । प्रसन्न की वे भी समझा रहे हैं ।

प्रसन्न — न तो शान ही हुआ और न प्रेम ही, बतानो क्या कर रहा थाय !

तारक — शान होना अवश्य कठिन है, परन्तु यह कैसे करते हो कि प्रेम नहीं हुआ !

प्रसन्न — रोना तो आया ही नहीं, फिर कैसे कहूँ कि प्रेम हुआ ! और श्लेने दिनों में हुआ भी क्या !

तारक — क्यों ! तुमने परमहंस देव को देखा है या नहीं ! फिर यह क्यों कहें कि तुम्हें शान नहीं हुआ !

प्रसन्न — क्या शक होगा शान ! शान का अर्थ है जानना । क्या जाना ! ईश्वर है या नहीं इसी का पता नहीं चलता —

तारक — हाँ, ठीक है, शानियों के मत में ईश्वर है ही नहीं ।

मास्टर — (स्वगत) — अहा ! प्रसन्न की कैसी अवस्था है ! भीरामकृष्ण कहते थे, ' जो लोग ईश्वर को चाहते हैं, उनकी ऐसी अवस्था हुआ करती है । कभी कभी ईश्वर के अस्तित्व में संदेह होता है । ' आज पढ़ता है, तारक इस समय बौद्ध मत का विवेचन कर रहे हैं, इसीद्विष्टि शायद उन्होंने कहा — ' शानियों के मत में ईश्वर है ही नहीं । ' परन्तु भीरामकृष्ण कहते थे — ' शानियों और भक्त, दोनों एक ही अणु पट्टेवेंगे । '

गुरुभाइयों के साथ नरेन्द्र ।

ध्यानशाले कमरे में अर्थात् काली तारकीवाले कमरे में नरेन्द्र और प्रसन्न आपस में बातचीत कर रहे हैं । कमरे में एक दूसरी तरफ रास्ताल, हरीश और छोटे गोपाल हैं । बाद में बड़े गोपाल भी आ गये ।

नरेन्द्र गीतापाठ करके प्रसन्न को सुना रहे हैं:—

“ ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देवोऽर्जुन शिबि ।

भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्कःकृदानी मायया ॥

तमेव शरणं गच्छ सर्वमायिन मात ।

तन् प्रसदान् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शास्त्रान् ॥

सर्वघमान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहं त्वा सर्वपापयो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ”

नेत्रेन्द्र — देवा ! — ‘ दंशाब्द ’ ! ‘ भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्ररूढानि मायया । ’ इस पर भी ईश्वर को जानने की चेष्टा ! तू कीट से भी गया-बीता है, तू उन्हें जान सकता है ! ज़ा सोच तो सही आदमी क्या है ! ये जो अगणित नश्वर देख रहा है, इनके सम्बन्ध में सुना है, ये एक एक Solar system (सौरजगत्) है । हम लोगों के लिए जो यह एक ही Solar system है, इसी में आफत है । जिस पृथ्वी की सूर्य के साथ घुलना काने पर यह एक भटे की तरह जान पड़ती है, उस उतनी ही पृथ्वी में मनुष्य चल-फिर रहा है ।

नेन्द्र गा रहे हैं ।

गाने का भाव :—

“ तुम रिता हो, हम तुम्हारे नन्दे-से बचे हैं । पृथ्वी की धूलि से हमारा जन्म हुआ है और पृथ्वी की धूलि से हमारी आँखें भी ढँकी हुई हैं । हम शिशु होकर पैदा हुए हैं और धूलि में ही हमारी क्रीड़ा हो रही है, दुखों को अपनी शरण में ग्रहण करनेवाले हमें अमय प्रदान करो । एक बार हमें भ्रम हो गया है, क्या इसीलिए तुम हमें गोद में न लोंगे !— क्या इसीलिए एकाएक तुम हमसे दूर चले जाओगे ! अगर ऐसा करोगे तो, हे भगु, हम फिर कभी उठ न सकेंगे, चिरकाल तक भूमि में ही अचेत होकर रहे रहेंगे । हम बिल्कुल शिशु हैं, हमारा मन बहुत ही शुद्ध है । हे रिता, ग-पग पर हमारे पैर फिसल जाते हैं । इसलिए तुम हमें अपना चद्रमुत क्यों देखलाते हो ! — क्यों हम कभी कभी तुम्हारी भीहों को कुटिल देखते हैं !

हम भुद्र जीवों पर क्रोध न करो । हे पिता, स्नेह शब्दों में हमें समझाओ — हमसे कौनसा दोष हो गया है ? यदि हमसे सैकड़ों बार भी भूल हो जाय, तो सैकड़ों ही बार हमें गोद में उठा लो । जो दुर्बल है, वे भ्रष्टा कर क्या सकते हैं ?”

“तू पड़ा रह । उनकी शरण में पड़ा रह ।”

नरेन्द्र भावावेश में आये हुए-से फिर गा रहे हैं — (भावार्थ) —

“हे प्रभु, मैं तुम्हारा गुल्म हूँ । मेरे स्वामी तुम्हीं हो । तुम्हीं से मुझे दो रोटियाँ और एक लगोत्री मिल रही हैं ।”

“उनकी (परमहंस देव की) बात क्या याद नहीं है ? ईश्वर शकर के पहाड़ हैं, और तू चींटी, बस एक ही दाने से तो तेरा पेट भरता है, और तू सोच रहा है कि मैं यह पहाड़ का पहाड़ उठा ले जाऊँगा । उन्होंने कहा है, याद नहीं ? — ‘शुकदेव अधिक से अधिक एक बड़ी चींटी समझे जा सकते हैं ।’ इसीलिए तो मैं काली से कहा करता था, ‘क्यों रे, तू गज और पीता लेकर ईश्वर को नापना चाहता है ?’

“ईश्वर दया के सागर हैं । उनकी शरण में तू पड़ा रह । वे हृष्या अवश्य करेंगे । उनके प्रार्थना कर — ‘यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम् ।’ —

.. “असतो मा सद् गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय ॥ मृत्योर्माऽमृतं गमय ।
आविर्भावमिह पृथि । रुद्र यत्त दक्षिणं मुखं तिन मां पाहि नित्यम् ॥”

प्रसन्न — कौनसी साधना की जाय ?

नरेन्द्र — ठिक उनका नाम लो । धीरामहर्षण का गाना याद है या नहीं ?

नरेन्द्र परमहंसदेव का वह गाना गा रहे हैं, जिसका भाव है —

“ऐ श्यामा, मुझे तुम्हारे ना लोकाचार और दौलत निकालकर हैंसने प्रताप से काल के कुल पाश छिन्न-भिन्न खूब कर दिया है, मैंने तो अब इसे ही लेता जा रहा हूँ; जो कुछ होने का है, जीवन नष्ट करूँ ? ऐ शिवे, मैंने शिव के

प्रसन्न — तुम अभी तो कह रहे कहते हो, ‘चात्रांक और अन्य दूसरे दस ही आप हुआ है।’

नरेन्द्र — तुने Chemistry (रसायन शास्त्र) नहीं पढ़ा ! अरे यह तो क्या, Combination (समवाय—संयोग) कौन करता है ! पानी तैयार करने के लिए अ.वसीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीजों को मनुष्य का हाथ झकड़ा करता है ।

“Intelligent Force (ज्ञानपूर्वक शक्तिचालना) तो सब लोग मानते हैं । ज्ञानस्वरूप एक ही है, जो इन सब पदार्थों को चला रहा है।”

प्रसन्न — दया उनमें है, यह हम कैसे जानें ?

नरेन्द्र — ‘यत्ते दक्षिणं मुखं’ वेदों में कहा है ।

“जॉन स्टुअर्ट मिल भी यही कहते हैं । जिन्होंने मनुष्य के भीतर दया दी, उनमें न जाने कितनी दया है ! वे (भीगमकृष्ण) भी तो कहते थे — ‘विश्वास ही सार है।’ वे तो पास ही हैं । विश्वास करने से ही शक्ति होती है ।”

इतना कहकर नरेन्द्र मधुर कण्ठ से गाने लगे :—

“मो को कहीं हूँदो बन्दे मैं तो तेरे पाव में ।

ना रस्ता मैं खाल रोम में, ना हड्डी ना मांस में ॥

ना देवद्वय में ना मसजिद में, ना काशी-कैलास में ।
 ना रहता मैं अवष द्र रका, मेरी घेंट विश्वास में ॥
 न रहता मैं प्रिया करम में, ना योग सन्यास में ।
 खोनोगे तो आन भिड़ूंगा, पल भर के तलाश में ॥
 शहर से बाहर डेरा मेरा, कुटिया भेरी मवास में ।
 कहत कबीर मुनो भइ साधो, सब सन्तन के साथ में ॥ ”

वासना के रहते ईश्वर में अविश्वास होता है ।

पसन्न — कभी तो तुम कहते हो, भगवान हैं ही नहीं और अब ये सब बातें सुना रहे हो । तुम्हारी बातों का कुछ ठीक ही नहीं । तुम प्रायः मल बदलते रहते हो । (सब हँसते हैं ।)

नरेन्द्र — यह बात अब कभी न बदलूँगा — जब तक वासनाएँ रहती हैं तब तक ईश्वर पर अविश्वास रहता है । कोई न कोई कामना रहती ही है । कुछ नहीं तो भीतर ही भीतर पढने की इच्छा रह गई । पास कलूँगा, पण्डित होऊँगा, इस तरह की वासना ।

नरेन्द्र भक्ति से शद्गद होकर गाने लगे ।

‘ ये शरणागतवत्सल हैं, पिता और माता हैं ।... ’

‘ जय देव, जय देव, जय मंगलदाता, जय जय मंगलदाना ।
 संकटमयदुःखत्राता, विश्वभुवनराता, जय देव, जय देव ॥ ’

नरेन्द्र फिर गा रहे हैं । भाइयों से हरिष का प्याला पीने के लिए कह रहे हैं । करते हैं, ईश्वर पास ही है, जैसे मृग के पास कस्तूरी ।

“ पीले अबधून, हो मलबाला, प्याला प्रेम हरिष का रे ।
 बाल अवस्था खेलि निदायो, वरुण भयो नारीबल का रे ।
 बुद्ध भयो कफ वायु ने घेरा, खाट पड़ो खयो सतम-सकुरे ।

नामि कपल में है कगुली, कैसे मरम मिटे पगु का रे;
विन उदुगुन नर देगहि दूँडे, जम मिगिग रिने वन का रे ॥

मास्टर बरामदे से ये सब बातें और संगति सुन रहे हैं।

नरेन्द्र उठे। कमरे से आते समय कह रहे हैं — ‘ इन युवकों से वा-
कीग करते करते मेरा किर गर्म हो गया। ’ बरामदे में मास्टर को देख-
उन्होंने कहा, ‘ मास्टर महाशय, आइए, पानी पियें। ’

मठ के एक भाई नरेन्द्र से कह रहे हैं, ‘ इतने पर भी तुम क्यों कहते :
कि ईश्वर नहीं है ? ’ नरेन्द्र हँसते लगे।

नरेन्द्र का तीसरा धैर्याग्य । शृङ्खलाधम ।

दूसरे दिन सोमवार है। ९ मई १८८७। सबरे मास्टर मठ के बर्गचिं ।
एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। मास्टर सोच रहे हैं — ‘ श्रीरामकृष्ण ने म-
के भाइयों का काम-काज न छोड़ा दिया। अहा ! ईश्वर के लिए ये लोग कैसे ब्याकुल
हो रहे हैं ! यह स्थान मानो साक्षात् वैकुण्ठ है ! मठ के भाई मानो साक्षात्
नारायण हैं ! श्रीरामकृष्ण को गये अभी अधिक दिन नहीं हुए। इतलिए वे
सब भाव अब भी ज्यों के त्यों बने हैं।

“ ‘ अयोध्या तो वही है, परन्तु राम नहीं है। ’

“ इनसे तो उन्होंने (श्रीरामकृष्ण ने) यदत्याग करा लिया, फिर कुछ
और जो है, उन्हें ही क्यों घर में रखा है, उनके लिए क्या कोई उपाय
नहीं है ? ”

नरेन्द्र ऊपर के कमरे से देख रहे हैं। मास्टर अकेले पेड़ के नीचे बैठे
हैं। उतरकर हँसते हुए वे कह रहे हैं — ‘ क्यों मास्टर महाशय, क्या हो रहा
है ? ’ कुछ बातें हो जाने पर मास्टर ने कहा — ‘ अहा ! तुम्हारा स्वर बड़ा
मधुर है ! कोई श्लोक कहो। ’

नेत्रेन्द्र स्वर से अपराध भजन स्तव कहने लगे। एहस्यगण ईश्वर को भूले हुए हैं, — शाल्य, मँड और वार्धक्य तक वे न जाने कितने अपराध करते हैं। क्यों वे मनसा, वचन और कर्मणा ईश्वर की सेवा नहीं करते ? —

“ धारये दुःखातिरेको मल्लुल्लितवपुः स्तन्यपाने पिपासा,
नो शक्तश्रेन्द्रियैर्न्यो भवगुणजनिताः जन्तवो मां वृदन्ति ।
नानारोगादिदुःखाद्गुदनपश्वशः शंकर न स्मरामि,
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेव शंभो ॥

मौढीऽहं यौवनस्यो विपश्चिपश्चर्पचभिर्मर्मसन्धी,
दद्ये नद्यो विवेकः सुाघनयुवतित्वादुर्ध्मरूपे निपण्णः ।
शैवीचिन्ताविहीन मम हृदयमहो मानगवांधिरुद्धम्,
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेव शंभो ॥

वार्धक्ये चेन्द्रियाणां विगतगतिमतिश्चाभिदेवादितयैः,
पापैः रोगैर्विशोगैस्त्वन्नवसितवपुः मौढिहीन च दीनम् ।
भित्त्वामोहाभिलषद्भ्रमति मम मनो धूर्जटध्व्यामश्नन्वपुः,
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेव शंभो ॥

स्नात्वा प्रत्युपकाले स्नपनविधिविधौ नाहृतं गांगतोयं,
पूजार्थं वा कदाचिन् बहुतराहनात् खण्डधिल्वीदलानि ।
नानीता पद्ममाला सरसि विकसिता गन्धधूपौ त्वदयै,
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिव भो श्रीमहादेव शंभो ॥

गात्रं भरमशितं तितं च हसितं हस्ते कपाल तितं,
खट्वांगं च तितं तिनश्च कृपमः कर्णे तिते कुण्डले ।
गंगाधनसिना जटा पशुनेश्वन्द्रः सितो मूर्धनि,
सोऽप सर्वसितो ददातु विभवं पापशयं सर्वदा ॥ . .”
स्तवपाठ हो गया। फिर बातचीत होने लगी।

एक दूसरा स्तव वासुदेवाद्यक भी नेन्द्र उत्तर पढ़ रहे हैं। “ हे मधु-
सूदन ! मैं तुम्हारे शरणागत हूँ, मुझ पर कृपा करके काम, निद्रा, पाप, मोह, स्त्री-
पुन का मोहजाक, विषय-तृष्णा, इन सबसे मेरा परित्राण करो और अपने
पाद-पद्मों में भक्ति दो। ”

“ ॐ इति ज्ञानरूपेण रागाजीर्णेन जीर्णतः ।
कामनिद्रां प्रसन्नोऽस्मि प्राहि मां मधुसूदन ॥
न गतिर्विद्येते नाथ त्वमेकः शरणे प्रभो ।
पापयुक्ते निमग्नोऽस्मि प्राहि मां मधुसूदन ॥
मोहितो मोहजालेन पुत्रदारपुत्रादिषु ।
तृष्णया वीक्ष्यमानोऽहं प्राहि मां मधुसूदन ॥
मदिदीन च दीन च दुःखयोक्ताहं प्रभो ।
अनाभवन्नाथं च प्राहि मां मधुसूदन ॥
गतागतेन भ्रान्तोऽहं दीर्घतंवारकामसु ।
येन भूयो न गच्छामि प्राहि मां मधुसूदन ॥
बहुधाऽपि मया द्रुष्ट योनिशरं पृथक् पृथक् ।
गर्भशये मरद्गुःख प्राहि मां मधुसूदन ॥
तेन देव प्रसन्नोऽस्मि नारायणरगपयः ।
अगन्तव्यशरमेष्टार्यं प्राहि मां मधुसूदन ॥
वाचयामि वपेत्तत्र प्रणमामि तव मनः ।
अवामरणभीतोऽस्मि प्राहि मां मधुसूदन ॥
मुह्यते न हृतं द्विविन् दुःकृतं च हृतं मया ।
तंशरे पातयंकुऽहं हन् प्राहि मां मधुसूदन ॥
देहाग्नात्प्रसन्नोऽहं प्रभो च हृतं मया ।
कृतं च मनुष्याणां प्राहि मां मधुसूदन ॥

परिच्छेद ४

वराहनगर मठ

(१)

स्वीन्द्र का पूर्वजीवन ।

आज सोमवार है, ९ मई, १८८७, ज्येष्ठ कृष्ण की द्वितीया । नरेन्द्र आदि मत्तगण मठ में हैं । शरद, बाबुगम और काली पुरी गए हुए हैं और निरजन माता को देखने के लिए । मारटर आए हैं ।

भोजन आदि के पश्चात् मठ के भाई जरा देर विभ्राम कर रहे हैं । गोपाल (बड़े गोपाल) गाने की कापी में गाना उतार रहे हैं ।

दिन ठल रहा है । स्वीन्द्र पागल की तरह आकर उपस्थित हुए, नगे पैर, काली घारी की सिर्फ आधी घोती पहने हुए हैं, पागल की तरह आँखों की पुतलियाँ घूम रही हैं । लोगों ने पूछा, 'क्या हुआ ?' स्वीन्द्र ने कहा, 'जरा देर बाद बतलाता हूँ, मैं अब और घर न लौँदूँगा, यहीं आप लोगों के साथ रहूँगा । उसने विधासघात किया, जरा देखिए तो साहब, पूरे पाँच साल की आदत,— सो शराब पीना तक मैंने उसके लिए छोड़ दिया — आज आठ महीने हुए मुझे शराब छोड़े, इसका फल यह कि वह पूरी धोखे-बाज़ निकली ।' मठ के भाइयों ने कहा — 'तुम जरा ठंडे हो लो, तुम आप किस सवारी से ?'

स्वीन्द्र — मैं कलकत्ते से बराबर नगे पैर पैदल चला आ रहा हूँ ।

भर्तों ने पूछा, 'तुम्हारी आधी घोती क्या हो गई ?' स्वीन्द्र ने कहा, 'आते समय उसने घर-पकड़ की, इसी में आधी घोती फट गई ।'

आँसू में काँ, 'तुम लोग मन्त्र काँके आँसू, मन्त्र उँद होँगे, नि-
कलर्वत होँगी।'

खीन्द्र का अन्त कर्मकर्म के एक बहुत ही प्रसिद्ध कारण बंग
हुगा है। उम २०-२२ तक की होगी। भोगसुख को उन्होंने कहीं
या कभी-किसर में देखा या और उनकी कृपा प्राप्त की थी। एक व
तीन रात लगाता यहाँ रह भी चुक गे। स्वभाव के बड़े मगुर और कोम
है। भोगसुख इन पर बड़ा रोइ करी गे। पल्लु उन्होंने कहा या
"तेरे लिए अभी दे दे, अभी तेरे लिए कुछ भोग ब की है। अभी कु
न होगा। जब इतक लया आये हैं, तब उँक उभी समय पुष्टि कुछ क
नहीं करती। जब इतक ल कुछ धाम्य हो जागा है तब पुष्टि आकर
गिरफ्तार करती है।" आज खीन्द्र बाराणसी के जल में पड गए हैं; पल्लु
अँर सब गुण उनमें है। गरीबों के प्रति दया, ईश्वर-निन्दन, यह सब
उनमें है। बेसवा को विभासपालक जानकर आधी घेती पहने हुए मठ में
आए हैं। संसार में अब नहीं लौटेंगे, इसका उन्होंने दृढ़ संकल्प कर
लिया है।

खीन्द्र गंगा-स्नान के लिए आ रहे हैं। परमार्थिक घाट पर जाँगे।
एक भक्त भी साथ जा रहे हैं।

उनकी हार्दिक इच्छा है कि साधुओं के साथ इस युवक में चेचना का
संचार हो। गंगा-स्नान के पश्चात् खीन्द्र को वे घाट ही के पासवाले एक
शमशान में ले गए। वहाँ उसे लार्थे दिलालाने लगे। कहा — "यहाँ कभी
कभी रात को मठ के भाई आकर ध्यान करते हैं। यहाँ हम लोगों के लिए
ध्यान करना अच्छा है। संसार की अनित्यता खूब समझ में आती है।"
उनकी यह बात सुनकर खीन्द्र ध्यान करने के लिए बैठे, परन्तु ज्यादा देर
तक ध्यान नहीं कर सके। मन चंचल हो रहा था।

दोनों मठ लौटे । पूजा-घर में आकर दोनों ने भीगमङ्गल के चित्र को प्रणाम किया । भक्त ने कहा, मठ के माई इसी कमरे में ध्यान करते हैं । रवीन्द्र भी ज़रा देर के लिए ध्यान करने बैठे । परन्तु ध्यान अधिक देर तक न हो सका ।

मास्टर — क्या मन बहुत चंचल हो रहा है ! शायद इसीलिए तुम रतनी अल्सी उठ पड़े ! शायद ध्यान अच्छी तरह जमा नहीं !

रवीन्द्र — यह निश्चय है कि अब घर न लौटूँगा; परन्तु मन चंचल बरकर है ।

मास्टर और रवीन्द्र मठ में एकान्त स्थान पर खड़े हैं । मास्टर बुद्ध देव की बातें कर रहे हैं । देवकन्याओं का एक गाना सुनकर बुद्ध देव को परले-परल चैतन्य हुआ था । आजकल मठ में बुद्धचरित्र आर चैतन्यचरित्र की चर्चा प्रायः हुआ करती है । मास्टर वही गाना गा रहे हैं ।

रात को नेन्द्र, तारक और हरीश कलकत्ते से लौटे । आते ही उन्होंने कहा — 'ओह खूब खाया !' कलकत्ते में किसी भक्त के यहाँ उनकी दावत थी ।

नेन्द्र और मठ के दूसरे माई, मास्टर तथा रवीन्द्र आदि भी, 'दानवों के कमरे' में बैठे हुए हैं । मठ में नेन्द्र की रवीन्द्र का सब हाल बिलकुल सुखा है ।

दुःखी जीव तथा नेन्द्र का उपदेश ।

नेन्द्र गा रहे हैं । गते हुए रवीन्द्र को मानो उपदेश दे रहे हैं ।

गाने का भाव — "तुम मोह और सुमङ्गलें छोड़ उन्हें समझो, तुम्हारी सम्पूर्ण स्वप्ना इस तरह दूर हो जायगी ।" नेन्द्र फिर गा रहे हैं —

"पो के अवधूत, हो मतवाला, प्याला घेन हरिबत का रे ।

बाल अवरपा खेति रैवाये, तरण भयो नापीबत का रे,

बूढ़ भयो करु बापु ने पेर, खाट पड़ो रदो छाम सकरे ॥

नाभि-कमल में है कस्तूरी, कैसे भरम मिटै पद्म का रे;
बिन सद्गुरु नर ऐसहि दूँडै, जैसे मिरिग फिर वन का रे ॥”

कुछ देर बाद सब गुरुमाईं काली तपस्वी के कमरे में आकर बैठे। गिरीश का बुद्धचरित्र और चैतन्यचरित्र, ये दो नई पुस्तकें आई हैं। नरेन्द्र, शशी, राखाल, प्रसन्न, मास्टर आदि बैठे हैं। नए मठ में अब से आना हुआ है, तब से शशी श्रीरामकृष्ण की पूजा और उन्हीं की सेवा में दिनरात लगे रहते हैं। उनकी सेवा देखकर दूसरों को आश्चर्य हो रहा है। श्रीरामकृष्ण की बीमारी के समय वं दिनरात जिस तरह उनकी सेवा किया करते थे, आज भी उसी तरह अनन्यचित्त होकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा किया करते हैं।

मठ के एक माईं बुद्धचरित्र और चैतन्यचरित्र पढ़ रहे हैं। स्व-सहित जग ब्यग के भाव से चैतन्यचरित्र पढ़ रहे हैं। नरेन्द्र ने उनसे पुस्तक छीन ली और कहा — ‘इस तरह कोई अच्छी चीज़ को भी मिठी में भिड़ता है !’ नरेन्द्र स्वयं चैतन्य देव के ‘प्रेम-वितरण’ की कथा पढ़ रहे हैं।

मठ के एक माईं — मैं कहता हूँ, कोई किसी को प्रेम दे नहीं सकता।

नरेन्द्र — मुझे तो परमेश्वर देव ने प्रेम दिया है।

मठ के माईं — अच्छा, क्या सचमुच ही तुम्हें प्रेम दिया है ?

नरेन्द्र — तू क्या समझेगा ? तू (ईश्वर के) नौकरों के दम का है। मेरे सब पैर दादोगे, — शरता मित्त और देणे भी। (सब हँसे हैं।) व शायद यह सोच रहा है कि तूने सब कुछ समझ लिया ! (हास्य।)

मास्टर — (स्वगत) — श्रीरामकृष्ण ने मठ के सभी माइयों के भीतर शक्ति का संचार किया है, केवल नरेन्द्र के भीतर ही नहीं। बिना इस शक्ति के क्या कमी कामिनी और काचन का त्याग हो सकता है ?

दूसरे दिन मंगल है, १० मई। आज महामाया की पूजन-तिथि है।
नेन्द्र तथा मठ के सब भाई आज विशेष रूप से जगन्माता की पूजा कर रहे
।। पूजा-धर के सामने त्रिकोण यंत्र की रचना की गई; होम होगा। नेन्द्र
गीता-पाठ कर रहे हैं।

मणि गंगा-स्नान को गये। रवीन्द्र छत पर अकेले टहल रहे हैं। स्व-
मेत नेन्द्र स्तवन पढ़ रहे हैं, रवीन्द्र बही से सुन रहे हैं:—

“ॐ मनोबुद्धयहंकारचित्तानि नाहं, न च भोज जिह्वे न च माणमेत्रे ।
न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुश्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥
न च प्राणशंभो न वै पंचवायुर्नवा सप्तधातुर्नवा पंचकोशः ।
न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायुश्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥
न मे द्वेपरगौ न मे लोममोहो मदो नैव मे नैव मास्वर्यभावः ।
न धर्मो न चार्यो न कामो न मोक्षश्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥
न पुष्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं, न संत्रो न तीर्थो न वेदा न यथाः ।
अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥
रवीन्द्र गंगा-स्नान करके आ गये, धोती भीगी हुई है।

नेन्द्र — (मणि के प्रति, एकान्त में) — यह देखो, महाकर आ
गया, अब इसे संन्यास दे दिया जाय तो बहुत अच्छा हो !

(नेन्द्र और मणि हँसते हैं ।)

प्रसन्न ने रवीन्द्र से भीगी धोती उतारने के लिए कहा, साथ ही उन्होंने
उन्हें एक तोरुआ वस्त्र भी दिया ।

नेन्द्र — (मणि से) — अब वह त्यागियों का वस्त्र पहनेगा ।

मणि — (हँसकर) — किस चीज़ का त्याग !

नरेन्द्र — काम-काचन का त्याग ।

रोहमा वस्त्र पहनकर रवीन्द्र एकान्त में काली तपस्वी के कमरे में दबे बैठे । जान पड़ता है कि कुछ ध्यान करोगे ।

(घ)

परिच्छेद १

भक्तों के संग में श्रीरामकृष्ण

एक पत्र

(भी अभिनी दत्त द्वारा भी 'म' को लिखित)

प्रिय प्राणों के माई भी 'म', तुम्हारा भेजा हुआ श्रीरामकृष्ण रामृत, चतुर्थ खण्ड, शरद पूर्णिमा के दिन मिला। आज द्वितीया को मैंने पढ़कर समाप्त किया। तुम घबरा हो, इतना अमृत तुमने देश भर में पाचा !... .. खैर, बहुत दिन हुए, तुमने यह जानना चाहा था कि श्रीरामकृष्ण के साथ मेरी क्या बातचीत हुई थी। इसलिए तुम्हें उस सम्बन्ध में कुछ लिखने की चेष्टा कर रहा हूँ। मुझे कुछ भी 'म' की तरह माय्य तो मिला नहीं कि उन भीचरणों के दर्शन का दिन, तारीख, मुहूर्त, और उनके भीमुख से निकली हुईं सब बातें बिल्कुल ठीक ठीक लिख सकता ; जहाँ तक मुझे याद है, लिख रहा हूँ; सम्भव है एक दिन की बात को दूसरे दिन की कहकर लिख दानूँ। और बहुत सी बातें तो भूल ही गया हूँ।

शायद सन् १८८१ को पूजा की छुटियों के समय परले-रहल मुझे उनके दर्शन हुए थे। उस दिन केयव बाबू के आने की बात थी। नाव से दक्षिणेश्वर पहुँच, घाट से चढ़कर मैंने एक आदमी से पूछा — “परमहंस

कहाँ है !” उस मनुष्य ने उत्तर की ओर के बरामदे में तकिये के सहारे बैठे हुए एक व्यक्ति की ओर इशारा करके बतलाया — “ये ही परमहंस हैं।” परन्तु मैंने देखा, दोनों पैर ऊपर उठाये और उन्हें अपने हाथों से धरकर बाँधे हुए अघ-चित्त होकर वे तकिये का सहारा लिए बैठे हैं। भरे मन में आया, इन्हें कमी बाबुओं की तरह तकिये के सहारे बैठने या लेटने की आदत नहीं है; संभव है, ये ही परमहंस हों। तकिये के बिल्कुल पास ही उनके दाहिनी ओर एक बाबू बैठे थे। मैंने सुना, वे राजेन्द्र मित्र हैं। बंगाल सरकार के सहायक सेक्रेटरी रह चुके हैं। उनके दाहिनी ओर कुछ और सज्जन बैठे हुए थे। परमहंस देव ने कुछ देर बाद राजेन्द्र बाबू से कहा — ‘जरा देखो तो सही, केशव आया है या नहीं।’ एक ने जरा बढ़कर देखा, हाँटकर उसने कहा — “नहीं आए।” थोड़ी देर में कुछ शब्द हुआ तब उन्होंने फिर कहा — ‘देखो, जरा फिर तो देखो।’ इस बार भी एक ने देखकर कहा — ‘नहीं आए।’ साथ ही परमहंस देव ने हँसते हुए कहा — “पत्तों के हाड़ने का शब्द हो रहा था, राधा सोचती थी — भरे प्राणनाथ तो नहीं आ रहे हैं। क्यों जी, क्या केशव की सदा की यही रीति है? आते ही आते एक जाता है।” कुछ देर बाद, सन्ध्या हो ही रही थी कि दलबल समेत केशव आ गये।

आते ही जब केशव ने भूमिष्ठ होकर उन्हें प्रणाम किया, तब उगरेने भी ठीक वैसे ही भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया और कुछ देर बाद फिर उठायो। उस समय वे समाधिमग्न थे — कह रहे थे —

“कलकत्ते मर के आदमी इकठे कर लाए हो, इसलिए कि मैं ब्याख्यान पूँगा। ब्याख्यान-आख्यान मैं कुछ न दे सकूँगा। देना ही तो ठम हो। वर सब मुसले न होगा।”

उसी अवस्था में दिव्य भाव से जरा मुस्कराकर कह रहे हैं —

“मैं वस भोजन-पान करूँगा और पढ़ा रहूँगा। मैं भोजन करूँगा

और लौंकेगा — बस । यह सब मैं न कर लूँगा । करना हो तो तुम करो । मुझे यह सब न होगा । ”

केशव बाबू देख रहे हैं और भीरामकृष्ण भाव से भरपूर हो रहे हैं । एक एक बार भावावेश में ‘ अः अः ’ कर रहे हैं ।

भीरामकृष्ण की उस अवस्था को देखकर मैं सोच रहा था — ‘ यह दोग तो नहीं है ! ऐसा तो मैंने और कभी देखा ही नहीं । ’ और मैं जैसा विश्वासी हूँ, यह तो तुम जानते ही हो ।

समाधि-भंग के पश्चात् केशव बाबू से उन्होंने कहा — “ केशव, एक दिन मैं तुम्हारे यहाँ गया था, मैंने सुना, तुम कह रहे हो, ‘ भक्ति की नदी में गोया लगाकर हम लोग सच्चिदानन्द-सागर में जाकर गिरेंगे । ’ तब मैंने ऊपर देखा, (वहाँ केशव बाबू और भाद्र समाज की खिरौं बैठी थीं) और सोचा, तो फिर इनको क्या दया होगी ! तुम लोग यहस्प हो, एकदम किस तरह सच्चिदानन्द सागर में जाकर गिरोगे ! तुम लोग तो उस न्योले की तरह हो जिसकी दुम में कंकड़ बाँध दिया गया हो; कुछ हुआ नहीं कि हाट वह तारक पर जा बैठता है; परन्तु धरौं रहे किस तरह ! कंकड़ नीचे की ओर खींचता है और उसे ऊँच-ऊँच नीचे आना पड़ता है । तुम लोग इसी तरह कुछ काल के लिए अप-ध्यान कर सकते हो, परन्तु दारा और मुलम्बरी कंकड़ जो पीछे लटका हुआ नीचे की ओर खींच रहा है, वह नीचे उतारकर ही छोड़ता है । तुम लोगों को तो चाहिए भक्ति की नदी में एक बार डुबकी लगाकर निकलो, फिर डुबकी ल्याओ और फिर निकलो । इसी तरह करते रहो । एकदम तुम लोग कैसे देव सकते हो ! ”

केशव बाबू ने कहा — “ क्या गृहस्थों के लिए यह बात असम्भव है ? मर्दि देवेन्द्रनाथ ठाकुर ! ”

परमहंस देव ने दो-तीन बार ‘ देवेन्द्रनाथ ठाकुर, देवेन्द्र, देवेन्द्र ’ कह-कर उन्हें लक्ष्य करके कई बार प्रणाम किया, फिर कहा —

वा शायद जन्म-जन्मान्तर में भी न मूँढ़ेगा। सब के सब नाचने लगे। केवल जो भी मैंने नाचने हुए देखा, बीच में ये श्रीरामकृष्ण, और बाकी सब लोग उन्हें पेरकर नाच रहे थे। नाचते ही नाचने बिलकुल स्थिर हो गये — समाधि-मग्न। बड़ी देर तक उनकी यह अवस्था रही। इस तरह देखते और सुनते हुए मैं समझा, ये यथार्थ ही परमहंस हैं।

एक दिन और, शायद १८८३ ई० में, श्रीरामपुर के कई युवकों को मैं साथ लेकर गया था। उस दिन उन युवकों को देखकर परमहंसदेव ने कहा था, 'ये लोग क्यों आये हैं ?'

मैंने कहा, 'आपको देखने के लिए।'

श्रीरामकृष्ण — मुझे ये क्या देखेंगे ? ये सब लोग विहिंसग (हमरत) क्यों नहीं देखते जाकर ?

मैं — ये लोग यह सब देखने नहीं आये। ये आपको देखने के लिए आये हैं।

श्रीरामकृष्ण — तो शायद ये चक्रमक पर्यर हैं। आग भीतर है। इसर साल तक चाहे उसे पानी में डाल रखो, परन्तु पिघले के साथ ही उससे आग निकलेगी। ये लोग शायद उसी जाति के कोई जीव हैं ? हम लोगों को पिघले पर आग कहाँ निकलती है ?

यह अन्त की बात मुनकर हम लोग हँसे। उसके बाद और भी कौन-कौन सी बातें हुईं, मुझे याद नहीं। परन्तु जहाँ तक स्मरण है, शायद 'कामिनी-काचन-न्याग' और 'मैं की वृ नहीं जाती' इन पर भी बातचीत हुई थी।

मैं एक दिन और गया, प्रणाम करके बैठे कि उन्होंने कहा — "जहाँ बिलकी डाट खोलने पर जोर से 'पग पग' करने लगता है, कुछ कुछ कुछ झँटा होता है — एक बड़ी ल आभोगी !" मैंने पूछा — 'केसनेट ?' श्रीरामकृष्ण ने कहा — "ले न आभोगी।" जहाँ तक मुझे याद है शायद

मैं एक लेमोनेट ले आया। इस दिन शायद और कोई न था। मैंने क प्रश्न किए थे — “आपमें क्या जाति-भेद है ?”

भीरामकृष्ण — कहां है अब ? केशव सेन के यहाँ की तरकारी खार् अच्छा, एक दिन की बात कहता हूँ। एक आदमी बर्न ले आया, उसकी दाढ़ी खूब लम्बी थी, पहले तो खाने की इच्छा न जाने क्यों नहीं हुई, फिर कुछ देर बाद एक दूसरा आदमी उसी के पास से बर्न ले आया तो मैं हाँतो थे चबाकर सब बर्न खा गया। यह समझो कि जाति-भेद आप ही छूट जाता है। जैसे, नारियल और ताड़ के पेड़ जब बड़े होते हैं तब उनके बड़े बड़े डंठलदार पत्ते पेड़ से आप ही टूटकर गिर जाते हैं। इसी तरह जाति-भेद आप ही छूट जाता है। शटका मारकर न छुड़ाना, उन सालों की तरह !

मैंने पूछा — केशव बाबू कौसे आदमी हैं ?

भीरामकृष्ण — अजी, वह देवी आदमी है !

मैं — और कैलोक्य बाबू ?

भीरामकृष्ण — अच्छा आदमी है, बहुत सुन्दर गाता है।

मैं — और शिवनाथ बाबू ?

भीरामकृष्ण — आदमी अच्छा है, परन्तु तर्क जो करता है — !

मैं — हिन्दू और ब्राह्म में अन्तर क्या है ?

भीरामकृष्ण — अन्तर और क्या है ? यहाँ यहनाई बजती है, एक आदमी स्वर साधे रहता है, और दूसरा तरह तरह की रागिनियों की करामात

भक्तों के संग में भीरामकृष्ण

पूछो तो कहेंगे, जल है। उधर के घाट में जो लोग हैं वे पानी कहेंगे। तीर के घाटवाले कहेंगे, बाटर और चौपे घाट के लोग कहेंगे, एकुआ। परन्तु पानी एक ही है।”

मेरे यह कहने पर कि बरीशाल में अचलानन्द अवधूत के साथ मैंने मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा — “वही कोतरंग का रामकुमार न ? मैंने कहा, ‘जी हाँ।’

भीरामकृष्ण — उठे तुम क्या समझें ?

मैं — जी, वे बहुत अच्छे हैं।

भीरामकृष्ण — अच्छा, यह अच्छा है या मैं ?

मैं — आपकी मुठना उनके साथ ? वे पण्डित हैं, विद्वान् हैं, अत्यन्त पण्डित और शानी थोड़े ही हैं ?

उत्तर सुनकर कुछ आश्चर्य में आकर वे चुप हो गये। एक मिनट बाद मैंने कहा — “हाँ, वे पण्डित हो सकते हैं, परन्तु आप बड़े मजेदार आदमी हैं। आपके पास मौज खूब है।”

अब हँसकर उन्होंने कहा — “खूब करा, अच्छा करा।”

मुझसे उन्होंने पूछा — “क्या मेरी पंचवटी तुमने देखी है ?”

मैंने कहा, “जी हाँ।” वहाँ वे बना करते थे, यह भी कहा — अपने तरह की साधनाओं की बातें। मैंने पूछा — “उन्हें किस तरह हम पाएँ ?”

भीरामकृष्ण — अभी, शुभक जिस तरह लोहे को खींचता है, उस तरह वे हम लोगों को खींच ही रहे हैं। लोहे में खींच लगा रहने से शुभक से वह खिन्न नहीं सकता। रोजे रोजे जब खींच पड़ जाता है, यह लोहे

मैं एक लेमोनेड ले आया। इस दिन शायद और कोई न था। मैंने प्रश्न किए थे — “आपमें क्या जाति-भेद है ?”

भीरामकृष्ण — कहों है अब ? केशव सेन के यहाँ की तरकारी खाई अच्छा, एक दिन की बात कहना हूँ। एक आदमी बर्न ले आया, उसका दाढ़ी सूब लम्बी थी, पहले तो खाने की इच्छा न आने क्यों नहीं हुई, नि कुछ देर बाद एक दूसरा आदमी उसी के पास से बर्न ले आया तो मैं दौटें से चबाकर सब बर्न खा गया। यह समझो कि जाति-भेद आप ही छूट जाता है। जेठ, नारियल और ताड़ के पेड़ जब बड़े होते हैं तब उनके बड़े बों छंठलदार पत्ते पेड़ से आप ही टूटकर गिर जाते हैं। इसी तरह जाति-भेद आप ही छूट जाता है। झटका मारकर न छुड़ाना, उन सालों की तरह !

मैंने पूछा — केशव बाबू कौसे आदमी हैं ?

भीरामकृष्ण — अजी, वह देवी आदमी है !

मैं — और त्रिलोक्य बाबू ?

भीरामकृष्ण — अच्छा आदमी है, बहुत सुन्दर गाता है।

मैं — और शिवनाथ बाबू ?

भीरामकृष्ण — आदमी अच्छा है, परन्तु तर्क जो करता है — !

मैं — हिन्दू और मुसलमानों में अन्तर क्या है ?

भीरामकृष्ण — अन्तर और क्या है ? यहाँ गहनार्थ ब्रह्मती है, एक आदमी स्वर साधे रहता है, और दूसरा तरह तरह की रागिनियों की करामात

मकों के संग में भीरामकृष्ण

शुभ तो करेंगे, जल है। उधर के घाट में जो लोग हैं वे पानी करेंगे
शटरले करेंगे, बाटर और चौथे घाट के लोग करेंगे, पञ्जमा। प
एक ही है।”

मेरे यह कहने पर कि बरीशाल में अचलानन्द अवधूत के स
मुनाकाय हुई थी, उन्होंने कहा — “वही कोतरंग का रामकुमार
मैंने कहा, ‘भी हों।’

भीरामकृष्ण — उछे तुम क्या समझे ?

मैं — जी, वे बहुत अच्छे हैं।

भीरामकृष्ण — अच्छा, वह अच्छा है या मैं ?

मैं — आपकी तुलना उनके साथ ? वे पण्डित हैं, विद्वान् हैं
गर्वित और जानी चोड़े ही हैं ?

उत्तर सुनकर कुछ आश्चर्य में आकर वे चुप हो गये। एक
दर में कहा — “हाँ, वे पण्डित हो सकते हैं, परन्तु आप बड़े
गारमी हैं। आपके पास योज्य श्रुत है।”

अब ईश्वर उन्होंने कहा — “श्रुत कहा, अच्छा कहा।”

पुनः उन्होंने पूछा — “क्या मेरी पचवटी तुम्हें देसी है ?”
ने कहा, “भी हों।” वहाँ वे बस करके थे, वह भी कहा —
इकी साधनओं की बातें। मैंने पूछा — “उन्हें किस तरह हम पढ़ें

भीरामकृष्ण — अजी, मुझसे जिन तरह लोगों को बरीशाल है,
इके हम लोगों को सीख ही रहे हैं। इन्हें मैं हीन कहा करते हैं

रहना है, अतएव ऐसा करो कि नये का गुलाबी रंग रहा करे। काम-भी करने रहो और इधर ज़रा मुन्वी भी रहो। तुम लोग शुकदेव की तरह कुल हो नहीं सकोगे कि नया पीते ही पंते अन्त में अपने तन की सखर न रहे — जहाँ-तहाँ बेहोश पड़े रहो।

“संसार में रहोगे तो एक आम-मुस्लमान-मा लिख दो। उनकी इच्छा, करे। तुम बस बड़े आदमियों के घर की नौकरानी की तरह रहे। बाबू के लड़के-बच्चों का यह आदर तो खूब करती है, नहणती छुट्कती खिलाती-पिन्कती है मानो वह उसी का लड़का हो, परन्तु मन ही मन स समझती है कि यह मेरा नहीं है। वहाँ से उसकी नौकरी छूटी नहीं कि फिर कोई सम्बन्ध नहीं।

“जैसे कटहल काटते समय हाथ में तेल लगा लिया जाता है, उस तरह (भक्तिरूपी) तेल लगा लेने से संसार में फिर न फँसोगे, लिप्त न होओगे।”

अब तक जमीन पर बैठे हुए बातें हो रही थीं। अब उन्होंने खाट प चढ़कर लेटे लेटे मुझसे कहा — “पन्ना झलो।” मैं पंला झलने लगा। मैं चुपचाप लेटे रहे। कुछ देर बाद कहा, “अजी, बढ़ी गरमी है, पंला ज़र सानी में भिगा लो।” मैंने कहा, “इधर शौक भी देखता हूँ कम नहीं है।” हँसकर उन्होंने कहा, “क्यों शौक नहीं रहेगा? — शौक रहेगा क्यों नहीं?” मैंने कहा — “अच्छा, तो रहे, रहे, खूब रहे।” उस दिन पास बैठकर मुझे जो सुख मिला वह अकथनीय है।

भक्तों के संग में श्रीरामकृष्ण

उन्हें देखते ही परमहंस देव ने मुससे कहा — “क्यों जी, तुम कहीं पा गये ? ये तो बड़े सुन्दर व्यक्ति है।

“क्यों जी, तुम तो बकौल हो। बड़ी तेज बुद्धि है। मुझे कुछ बुझ सकते हो ? तुम्हारे पिताजी अभी उस दिन यहाँ आये थे, आकर तीन दिन रह भी गये हैं।”

मैने पूछा — “उन्हें आपसे क्या देखा ?”

उन्होंने कहा — “बहुत अच्छा आदमी है, परन्तु बीच बीच में बड़ा उलझल भी सकता है।”

मैने कहा — “अबकी बार मुलाकात हो तो उलझल बखत छुड़ा दीजियेगा।”

वे इस पर जरा मुस्कराये। मैने कहा — “मुझे कुछ बातें सुनाइये।”

उन्होंने कहा — “हृदय को पहचानो हो ?”

मैने कहा — “आपका भांजा न ? मुससे उनका परिचय नहीं है।”

श्रीरामकृष्ण—हृदय कहता था, ‘मामा, तुम अरनी बातें सब पचाय न कह डाला करो। हर बार उन्हीं उन्हीं बातों को क्यों कहते हो ?’ इस पर मैं कहता था, ‘तो तैरा क्या, बोल मेरा है, मैं लाख बार अपना प्य ही बोल सुनाऊँगा।’

मैने हँसते हुए कहा, ‘बेशक, आपने ठीक ही तो कहा है।’

कुछ देर बाद बैठे ही बैठे ॐ ॐ कहकर वे गाने लगे — ‘ऐ मनू तू रूप के समझ में हव जा !...’

‘देखो, घोड़ी सुन्दर ढंग से पहनी गई
‘घोड़ी’ कहकर, उसे उन्होंने फेंक दिया।
उत्तर तरफ से न जाने किसका छाटा

पूछा, ‘क्या यह छाटा और छड़ी दू
‘मैं पहले ही समझ
‘छाटा और छड़ी’ शरारी नहीं है। मैं छाटा और छड़ी देखक
‘हैं। अभी जो एक आदमी आया था, जल-
‘के बीच निरसन्देह उसी की है।’

उसी क्षण उसी हालत में चारपाई पर वायव्य की तरफ मुँह करके
उन्होंने पूछा, ‘क्यों जो, क्या तुम मुझे असम्य स
‘नहीं, आप बड़े सम्य हैं। इस विषय का प्रश्न आप क

भारतकृष्ण — अजी, शिवनाथ आदि मुझे असम्य समझते हैं। उन
‘को किसी न किसी तरह लपेटकर बैठना ही पड़ता है। क्या गिरी
‘शरारी पहचान है ?

मै — कौन गिरीश घोष ? वही जो बियेटर करता है ?

भीरामकृष्ण — हँ !

मै — कमी देला तो नहीं, पर नाम सुना है।

भीरामकृष्ण — वह अच्छा आदमी है।

मै — सुना है, वह शराब भी पीता है।

— पिये, पिये न, कितने दिन पियेगा ?

‘ने कहा, ‘क्या तुम नरेन्द्र को पहचानते हो ?’
‘नहीं।’

भक्तों के संग में धीरामकृष्ण

धीरामकृष्ण — मेरी बड़ी इच्छा है कि उसके साथ दुग्दारी पहचान हो जाय। वह बी. ए. पास कर चुका है, विवाह नहीं किया।

मैं — जी, तो उनसे परिचय अवश्य करूँगा।

धीरामकृष्ण — आज राम दत्त के यहाँ कीर्तन होगा। वहाँ मुझका ; आएगी। शाम को वहाँ जाना।

मैं — जी हाँ, जाऊँगा।

धीरामकृष्ण — हाँ, जाना, ज़रूर जाना।

मैं — आपका आदेश मिला और मैं न जाऊँ ! — अवश्य जाऊँ। फिर वे कमरे की तस्वीरें दिखाते रहे। पूछा — “ क्या बुद्धदेव तस्वीर बाजार में मिलती है ? ”

मैं — सुना है कि मिलती है।

धीरामकृष्ण — एक तस्वीर मेरे लिए ले आना।

मैं — जी हाँ, अबकी बार जब आऊँगा, साथ लेता आऊँगा।

फिर दक्षिणेश्वर में उन भोचरणों के समीप बैठने का सौभाग्य कभी नहीं मिला।

उस दिन शाम को गमशाव के यहाँ गया। नेन्द्र को देखा। धीरामकृष्ण एक कमरे में तस्वीरों के सहारे बैठे हुए थे, उनके दाहिनी ओर मेरा चेहरा था। मैं सामने था। उन्होंने नेन्द्र से मेरे साथ बातचीत करने के लिए कहा।

नेन्द्र ने कहा, ‘ आज मेरे तिर में बड़ा दर्द हो रहा है। बोलने की इच्छा ही नहीं होती। ’

मैं — रहने दीजिये, किसी दूसरे दिन बातचीत होगी।

हमारे प्रकाशन

हिन्दी विभाग

- १-३. श्रीरामकृष्णवचनामृत — तीन भागों में—अनु० ५ सुर्यकान्त त्रिपाठी
'निराला', प्रथम भाग (तृतीय संस्करण) —
द्वितीय भाग (द्वि. सं.)—मूल्य ६); तृतीय भाग (द्वि. सं.)—
४-५ श्रीरामकृष्णगीतामृत — (विस्तृत जीवनी) — (तृतीय संस्करण)
दो भागों में, प्रत्येक भाग का
६. विवेकानन्द-चरित — (विस्तृत जीवनी) — (द्वितीय संस्करण) —
सत्येन्द्रनाथ मजूमदार,
७. परमार्थ-प्रसंग — स्वामी विरजानन्द, (आटे पेपर पर छपी हुई)
कपड़े की जिल्द, मूल्य
कार्डबोर्ड की जिल्द, ,,

स्वामी विवेकानन्द कृत पुस्तकें

८. विवेकानन्दजी के सग में — (वार्तालाप) — शिष्य शरधन्द्र, द्वि सं.
९. भारत में विवेकानन्द (द्वि सं.) ५) २०. परिभाषक (प्र. सं.)
१०. ज्ञानयोग (प्र. सं.) ३) २१. प्राच्य और पाश्चात्य
११. पत्रावली (प्रथम भाग) (प्र. सं.) २=) (प्र. सं.)
१२. पत्रावली (द्वितीय भाग) (प्र. सं.) २=) २२. महापुरुषों की जीवनगाथा
(प्र. सं.) २=) २३. न्यायव्यवहारिक जीवन में
१३. देववाणी (प्र. सं.) २=) (प्र. सं.)
१४. धर्मविज्ञान (द्वि. सं.) १॥=) २४. राजयोग (प्र. सं.)

२९. शिक्षा (द्वि. सं.) ॥=}
३०. शिक्षागो-वचनृता (प. सं.) ॥=}
३१. हिन्दू धर्म के पञ्च में
(द्वि. सं.) ॥=}
३२. मेरे गुरुदेव (प. सं.) ॥=}
३३. कवितावली (प्र. सं.) ॥=}
३४. शक्तिदायी विचार (द्वि. सं.) ॥=}
३५. हमारा भारत (प्र. सं.) ॥}
३६. वर्तमान भारत (च. सं.) ॥}
३७. मेरा जीवन तथा ध्येय
(द्वि. सं.) ॥}
३८. पवहारी बाबा (द्वि. सं.) ॥}
३९. मरणोत्तर जीवन (द्वि. सं.) ॥}
४०. मन की शक्तियाँ तथा जीवन-
गठन की साधनायें (प्र. सं.) ॥}

४१. सरल राजयोग (प्र. सं.) ॥}
४२. मेरी समर-नीति (प्र. सं.) ॥}
४३. ईशदूत ईशा (प्र. सं.) ॥}
४४. विवेकानन्दजी से बार्तालाप
(प्र. सं.) १॥}
४५. विवेकानन्दजी की कथायें
(प्र. सं.) १॥}
४६. श्रीरामकृष्ण-उपदेश
(प्र. सं.) ॥=}
४७. वेदान्त—सिद्धान्त और व्यवहार
—स्वामी शारदानन्द,
(प्र. सं.) १॥}
४८. गीतातत्व—स्वामी शारदानन्द,
(प्र. सं.) २॥}

मराठी विभाग

- १-२. श्रीरामकृष्ण-चरित्र—प्रथम भाग (तिसरी आवृत्ति) ४१
द्वितीय भाग (दुसरी आवृत्ति) ४१=}
३. श्रीरामकृष्ण-वचनमृत—(पहिली आवृत्ति)—(अंतरंग शिष्यांशीं
व भक्तांशीं झालेली भगवान श्रीरामकृष्णांचीं सभापणे) ५॥
४. कमयोग—(पहिली आवृत्ति)—स्वामी विवेकानंद १॥=}
५. महापुरुषांच्या जीवनकथा—(पहिली आवृत्ति)—स्वामी विवेकानंद १॥=}
६. माझे गुरुदेव—(दुसरी आवृत्ति)—स्वामी विवेकानंद ॥=}
७. हिंदु-धर्माचे नव-आगरण—(पहिली आवृत्ति)—स्वामी विवेकानंद ॥=}
८. शिक्षण—(पहिली आवृत्ति)—स्वामी विवेकानंद ॥=}
९. पवहारी बाबा—(पहिली आवृत्ति)—स्वामी विवेकानंद ॥
१०. शिक्षागो व्याख्यान—(तिसरी आवृत्ति)—स्वामी विवेकानंद ॥=}
११. श्रीरामकृष्ण-वाक्यसुधा—(तिसरी आवृत्ति)—भगवान श्रीरामकृष्णांच्या
निवडक उपदेशांचे ह्यांच्याच एका अंतरंग शिष्याने केलेले संकलन ॥=}
१२. साधु नागमहाशय-चरित्र—(भगवान श्रीरामकृष्णांचे मुप्रसिद्ध शिष्य)—
(दुसरी आवृत्ति) २४

श्रीरामकृष्ण आश्रम, धन्तोली, नागपुर—१, म. प्र.

